

قصص الحكماء

مجلد اول

آدم علیہ السلام

نورانی

کتاب

صالح الذین یحکمون بحکم

عشرین قسط

مطبعة دار الفکر

الطبعة الاولى

فصوص الحِكْمَةِ

محبي الديانة محمد بن علي به محمد الطائي الحائمي المرسى

أَبْنُ عَرَبِيٍّ

أَتَوَفَى ٦٣٨ هـ هجرية

شَرْح

صَاحِبِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّرْكِيِّ

تَحْقِيقُ وَتَعْلِيقُ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ

أَنْتَشَارَاتُ بَيْدَلَانِ

الطُّبْعُ الْأَوَّلُ

ترکه اصفهانی ، علی بن محمد ، ۷۷۰-۸۳۵ ق .
شرح فصوص الحکم [محمی الدین ابن عربی] / الشارح صائن الدین علی بن محمد ترکه ،
المحقق محسن بیدارفر - قم : بیدار ، ۱۳۷۸ ش .

ISBN 964 90800 5 8 (دوره)

ج ۲ .

ISBN 964 90800 6 6 (ج ۱)

فهرستویسی بر اساس اطلاعات فیما (فهرستویسی پیش از انتشار) .

عنوان روی جلد : فصوص الحکم .

عربی .

کتابنامه .

۱ ابن عربی ، محمد بن علی ، ۵۶۰-۶۳۸ ق . فصوص الحکم - نقد وتفسیر . ۲
عرفان - متون قدیمی تا قرن ۱۴ . ۳ تصوف - متون قدیمی تا قرن ۱۴ . ۴ فلسفه
اسلامی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ .

الف ابن عربی ، محمد بن علی ، ۵۶۰-۶۳۸ ق . فصوص الحکم . شرح . ب بیدارفر ،
محسن ، ۱۳۲۲ - ، مصحح . ج عنوان . د عنوان : فصوص الحکم . شرح .
۲۹۷/۸۳ BP ۲۸۳/الف ۲۰۲۲۴

۷۸-۱۷۶۲ م

کتابخانه ملی ایران

الکتاب شرح فصوص الحکم

الماتن محمی الدین ابن عربی

الشارح صائن الدین علی بن محمد ترکه

المحشی المولی علی بن جمشید النوری

المحقق محسن بیدارفر

الناشر بیدار - قم - ① ۷۴۳۴۲۹

المطبعة أمیر

التأریخ ۱۳۷۸ ش ۱۴۲۰ ق

الطبعة الأولى

عدد النسخ ۱۰۰۰

الجزء الأول

شابک (دوره) ۸-۵-۹۰۸۰۰-۹۶۴

(ج ۱) ۶-۶-۹۰۸۰۰-۹۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

(١)

ما هو العرفان ؟

الإنسان بعد مجيئه إلى هذا العالم وبلوغه إلى حد التفكير ، فأول ما يرى نفسه ثم العالم حوله ، ويحصل من هذه المشاهد مفهوما عاما يعتبر عنه بالوجود ؛ فأول ما يعرض له من الأسئلة السؤال عن الوجود : ما هو ؟

ويظنّ في بدء الأمر أنه سؤال سهل ساذج ، ولكن كلما أمعن وتأمل في الجواب ظهر له صعوبة الإجابة عنه أكثر ، فأكثر ! وبالسعي في الإجابة حصل على معلومات حول أجزاء معينة من العالم الموجود والأشياء الموجودة ، ظهرت بها علوم مختلفة يستهدف كل منها الجواب عن قسم من المسائل المطروحة التي اشتغل بها جمع من المحققين ، الذين تمكنوا بمجاهداتهم وتفحصاتهم من اكتشاف غوامض كثيرة عن أسرار هذا العالم .

ولكن رغم هذا الجهد الكبير والعمل المكثف فالسؤال باق على حاله لم يتضح بعد ، ولم يتبين : ما هو الوجود ؟

وجاء الأنبياء والرسل وأخبروا عن وجود عوالم أخرى غير محسوسة وموجودات مثلها لها السيطرة على العالم المرنّ وحكمة عليه ، فتوسع السؤال الأول وصار أكثر غموضا وإشكالا .

ولأجل الفحص عن الحقيقة والوصول إلى الجواب اشتغل أناس بالتفكير وتحليل المعلومات والوصول بها إلى المجهولات ، سمّوا باسم الفلاسفة وأهل النظر .

وآخرون اعتقدوا أن الوصول إلى الحق لا يمكن بالنظر الصّرف ، بل الطريق إلى ذلك هو الاشتغال بالمجاهدات والرياضات حتى يتقوى الإنسان ويتمكن من معرفة نفسه أولاً ، ثم باتساع نفسه وإحاطتها في ظلّ هذا التوسّع على العالم حوله يتمكّن من معرفة العالم بقدر ما يحيط به ويشاهده عين نفسه . وأهل هذه الطريقة تسَمّوا باسم العرفاء ، وطريقتهم العرفان العملي .

و بعد ذلك عرض عدة منهم مكاشفاتهم وما وجدوا في طي مراقباتهم على غيرهم ، لكنها كانت مطالب متفرقة غير منسجمة ولا مترابطة - فتصدّى جمع - وفي طليعتهم ابن عربي صاحب متن هذا الكتاب - لجمعها وتنسيقها وبيان ارتباطاتها وبعرض تلك المطالب والمشي على سياقها ، وعند ذلك نشأ علم آخر سَمّي باسم العرفان النظري .

و لم تكن هذه المطالب قابلة للعرض في المجتمع العلمي بصورة مقبولة ، وإنما هي ادعاءات من قِبَل قائلها غير قابلة للردّ والإثبات ، فتصدّى جمع آخر لتبيينها بالمنهج البرهاني القابل للعرض في المجتمع العام ، وكان من أوائل أولئك المجتهدون شارح هذا المتن في كتابه تمهيد القواعد ، ثم داوم المجاهدة حتى جاء صدر المتألهين الشيرازي ، و تصدّى بوضع أصول بنائيه يَتَن بها المعارف النظرية العرفانية بلسان فلسفي - حسب ما قدر له - وبذلك أوجد خطأ وسطاً بين العرفان والفلسفة ، ساء الحكمة المتعالية .

ولعل ما ذكرناه لوضوحه لم يكن لازماً ، غير أن العذر في إيرادها أنا بصدد تبين موقع هذا المتن والشرح ومكانتهما في هذا السلوك العلمي ، فلم يكن بدّاً من ذكرها .

العرفان النظري :

تبيّن بما ذكرناه معنى الاصطلاح مجملاً ، وحيث إنّه الغرض تعريف إحدى المؤلفات في هذا السياق ، فلذلك نضطرّ إلى توضيح موجز حول هذا العلم وغرضه المطلوب :

كل باحث عن معرفة الكون مضطرّ إلى الإجابة عن مسائل ثلاث :

١- ماهو الكيان الوجودي ؟

٢- ماهو الإنسان ؟

٣- ماهو ارتباط الإنسان بما أنه موجود متفكر مع كيان هذا العالم ؟
وبالتالي عرض منهج منتظم يحتوي على قواعد وأصول منسجمة توضّح مسألة الوجود
وارتباط هذا العالم الموجود . وهذا موضع وفاق .

و لكن هناك مناهج مختلفة تفرق في الوسائل و المبادئ المقبولة لتبَي ما يمكنهم من
التوجيه ، فالفلاسفة منهم اعتمدوا على التفكير والتجربة البشرية ، والمتديّنون على ما
يأخذونه عن الأنبياء ومبادئ الوحي ، وأصحاب الرياضات الروحية على ما يقتنصونه من
اللمحات الكشفية والإشراقات الروحية .

على أن كلّاً من هذه الفرق - لضيق منهجه - يرى نفسه مضطراً إلى الاستفادة من
سائر الطرق ومعارفهم ، إذ كل منها محدود بمحدوده ومقتضياته ، فالمنهج الفكري في
مبادئه البنائية ، والمنهج التجريبي فيما هو وراء التجربة ، والمنهج الديني في عدم استيعاب
المطالب المأخوذة لتتيم نظرياته ، والمنهج الكشفي - بالإضافة إلى ذلك - في بيان ما
يجده في عالمه الخاص بلسان قابل للعرض في المجتمع العام .

ولذلك تأثر كل واحد من الفرق بالآخر ، واستمرّ بالتكامل في مسيره العلمي ، وإن
كان اعتماد كلّ منهم على ما أكتب عليه وجعله طريقاً لنفسه في الوصول إلى مطلوبه .

فالعرفان النظري ينظر إلى العالم بمنظار الكشف الروحيّ أولاً ، ثم تنظيم تلك
المعلومات الكشفية وبيان ارتباطها بمزيد من التفكير شبه الفلسفي ، وفي تكميلها واليقين
على صحتها بعرضها على النصوص الدينية المأخوذة من الوحي .

وقد وردت المطالب التي تشكّل أساس النظرية العرفانية في القرآن والحديث - إما
بصورة جليّة أورمزية - وكذلك في كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ثم أخذت هذه المسائل
في الانسجام والتلاؤم حتي ظهرت في عصر ابن عربي بصورة منسجمة ومرتبطة ، وبعدها
عند تلاميذه - مثل القونوي ومن جاء بعده - بصورة أكثر انسجاماً وارتباطاً، وصارت
علماً منحاذاً ذاصبغة إسلامية تعني بشأن الوجود والمسائل المطروحة حوله ، و
بعد ما كان يدعى أن الفلسفة الأولى أعم العلوم وأشملها ، بين أصحاب هذا العلم أن
موضوعه أعم وأشمل من الفلسفة الأولى :

قال صدر الدين القونوي في مقدمة مفتاح الغيب^١:

« العلم الإلهي له الإحاطة لكل علم ، - إحاطة متعلقة -... وموضوع كل علم ومبادئه ومسائله فروع موضوع العلم الإلهي وفروع مبادئه وفروع مسائله ... » .

وقال صائين الدين^٢ : « فاعلم أن العلم المبحوث عنه هاهنا لما كان هو العلم الإلهي المطلق الذي هو أعلى العلوم مطلقا ، يجب أن يكون موضوعه أعم الموضوعات مفهوما ، بل أتم المفهومات حيطة وشمولا ، وأبينها معنى وأقدمها تصورا وتعقلا » .

وقال^٣ : « إن الفرق بين هذا العلم الإلهي والعلم الإلهي المسمى بما بعد الطبيعة كالفرق بين المطلق والمقتد - من غير فرق » .

وقال^٤ : « إن التعبير عما يصلح لأن يكون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحيط و المفهوم الشامل - الذي لا يشذ منه شيء ولا يقابله شيء - عسير جدا ، فلو عثر عنه بلفظ « الوجود المطلق » أو « الحق » ، إنما ذلك تعبير عن الشيء بأخص أوصافه الذي هو أعم المفهومات هاهنا ... » .

ومن المعلوم أن الوجود المعرف بهذا التعريف لا تعين له ولا يكون له ضد ولاند و لابعض ولا اسم ولا رسم . ثم تعين بالتجلي الأحدي ثم الواحدي ، وفي هذه المرتبة ظهرت الصفات والأسماء التي بها ظهرت المراتب النازلة والتجليات الأسائية ، وبرز العالم من أضواء تلك التجليات والنكاحات السارية بين الأسماء ، وذلك على لوح النفس الرحاني والفيض المقدس الفائض من مقام الواحدية ، وذلك الفيض فيض واحد إذا نظر إليه من طرف المفيض ، وعالم ذات كثرات - يحتوي على الخلق بمختلف شتاته ومراتبه - إذا نظر إليه من طرف العالم .

(١) مفتاح الغيب : ٥ .

(٢) تمهيد القواعد : ١١ .

(٣) تمهيد القواعد : ١٧ .

(٤) تمهيد القواعد : ١٨ .

ثم إنَّ هذا النَّفْسَ يتنزل في مراتب الخلق حتى يصل إلى أقاصي حدوده ، فيأخذ في الرجوع إلى المصدر والمبدء ، فهو الأول والآخر ، وإليه يرجع الأمر كله ، وإليه المصير .
هذا موجز الكلام في المقام الأول ، يعني السؤال عن الوجود .

* * *

وأما السؤال الثاني : ماهو الإنسان ؟

فالجواب : « إنَّ الإنسان هو العلة الغائية المقصودة من الكون وفتحته وتحصيله »^١ .
وذلك لأنَّ العالم - كما ذكرنا - أثر تجليات أسماء الحقِّ تعالى ، فيكون آية الحقِّ يشاهد فيه وجهه ، فالعالم من حيث جمعيته للأسماء مثال الحقِّ تعالى ، والإنسان أيضا نسخة جامعة لجميع الأسماء بما نصَّ عليه تعالى في كتابه : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [٣١/٢] وورد في الحديث^٢ : « إن الله خلق آدم على صورته » . فهو أيضا مثال الحق في عالمه الصغير وهو « الحق الخلق »^٣ ، ولتشابه النسختين يسمى العالم بـ « الإنسان الكبير » وفي مقابله الإنسان بـ « العالم الصغير » .

ومعلوم أننا عند ما نتكلم عن الإنسان فالمقصود هو الإنسان الكامل الذي أحصى جميع الأسماء الإلهية وبه صار خليفة له تعالى ، فلا منافاة لذلك مع ما جاء في وصف بعض أفرادهِ : ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ .

* * *

وبما قلنا ظهر الجواب عن ثالث الأسئلة : ارتباط الإنسان مع العالم .
فالإنسان لكونه علة غائية للإيجاد وبأنه جامع لجميع الأسماء الإلهية ، كالروح في جسم هذا العالم ، قال في الفصوص^٤ :

(١) مصباح الأنس : ١٠٢ .

(٢) راجع ص ٧١ من الكتاب .

(٣) شرح القيصري : ٤٠٥ .

(٤) متن الكتاب : الفصل الآدمي ، ٨٩-٨١ .

« وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لاروح فيه ، فكان كمرآة غير مجلوة ، ومن شأن الحكم الإلهي أنه ماسوى محلا إلا ويقبل روحا إلهيا ، عبّر عنه بالنفخ فيه ، وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال ، ... فاقضى الأمر جلاء مرآة العالم ، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة ... » .

* * *

هذه هندسة كيان الوجود عند ابن عربي وأتباعه ، وفي ضوء ذلك استطاعوا الإجابة عن كثير من المسائل التي تعرض أمام كل أيديولوجية تريد تبين مسألة الكون ، مثل السؤال عن المبدء والمعاد والنبوة والولاية والأسماء الإلهية والقضاء والقدر والاختيار الإنساني والدنيا والآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار - وغيرها من المسائل .

والاعتماد في جميع ذلك إما على الكشف الروحي أولا - حسب ادعائهم - ثم تأييده بالكتاب والسنة والعقل ، أو بالعكس . وأبرز ممثل لهذا المنهج هو متن هذا الشرح الذي بيد القارئ ، أعني كتاب فصوص الحكم حيث قال المؤلف في مقدمته ^١ :

« أما بعد - فإني رأيت رسول الله ﷺ في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم - سنة سبع وعشرون وستمائة - بمحروسة دمشق ، وبيده ﷺ كتاب ، فقال لي : « هذا كتاب فصوص الحكم ، خذه وأخرج به إلى الناس ينتفعون به » ؛ فقلت : « السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منّا كما أمرنا » ؛ فحققت الأمانة وأخلصت النية ، وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما خذه لي رسول الله ﷺ من غير زيادة ولا نقصان ؛ وسألت الله تعالى أن يجعلني في جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ... حتى أكون مترجما لامتحكما ... فما ألقى إلا مايلقى إليّ ، ولا أنزل في هذا المسطور إلا ماينزل به عليّ ، ولست بنبي ولا رسول ، ولكني وارث ولآخرتي حارث ... » .

وبناء على ما ادّعه تراه يأخذ في كل فصّ جملة من الآيات أو الأحاديث ثم يستنبط - من تفسيرها أو تأويلها - مسائل بنائية تبين شطرا من المسائل المطروحة حول الوجود وفروعه .

وبناء على الادعاء المذكور ترى بعض شارحي الكتاب ذكروا أنّ هذا هو الكتاب الصادر من رسول الله ﷺ ، كما أنّ القرآن هو الكتاب النازل عليه .^١

وفي ضوء هذه الأقوال وبعد تسليم صحة المبشرة بطرح أمام القارئ مسائل ثلاث :

١- مدى صحة استناد المطالب في هذا الكتاب إلى النبي ﷺ ، وبالتالي مدى حجيتها نظرا إلى أنها صادرة عنه ﷺ ؟

٢- وإن لم تثبت الحجية ، فكيف اعتبار الكتاب نظرا إلى كونها في الأغلب مستندة إلى القرآن والحديث - تفسيراً أو تأويلاً ؟

٣- مدى اعتبار الأيديولوجية في مطالها البنائية - بصرف النظر عن الفروع غير الثابتة - من الناحية العقلية والبرهانية ؟

والكتاب بعد ظهوره في ضمن هذا الإطار العلمي صار بإثارة هذه الأسئلة موضع نقاش شديد بين أصحاب العرفان والنظر والفقهاء والمحدثين ، حيث لم نسمع بكتاب مثله تعرّض للقبول والردّ ، والشرح والنقض ، والمدح والاستنكار ، حتى كتب حوله عشرات من الكتب وصدر حول مؤلفه ومطالب كتابه عشرات الفتاوى المختلفة^٢ .

وبما نحن في صدد بيان مقدمة لهذا الشرح فعليّنا أن ننظر نظرة سريعة في الجواب عن الأسئلة الثلاثة :

(١) نص النصوص : القسم الثاني ، التمهيد الأول ، البحث الثالث ، ٦٤ .

(٢) المحقق الفقيّد عثمان يحيى في مقدمته لتحقيق « المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح الفصوص للسيد حيدر الأملي - قده - » رتب فهرسا شاملا للكتب المؤلفة حول كتاب فصوص الحكم ، فذكر (١٢٥) كتابا ألف شرحا للفصوص أو لمختصراته ، و (٣٦) كتابا في الرد عليه ، و (٣٤) كتابا في الدفاع عنه ، كما أنه سرد أسامي (١٣٨) من العلماء الذين أفتوا بجرح ابن عربي وفي المقابل (٣٣) فتوى بتعديله .

١- إن انتساب صدور الكتاب إلى النبي ﷺ ، هل يمكن تأييده نظرا إلى رؤيا ابن عربي بضميمة الحديث المعروف^١ : « من رآني فقد رأى الحق » ؟
على أن هذه الرؤيا كانت مكاشفة لابن عربي ، ولأهل الكشف علامات يعرفونها وبها يحصل لهم الاطمئنان بصحة المكاشفة ؟

ويجيب عن الاستناد بالحديث بما ذكره ابن عربي نفسه حول رؤية رسول الله ﷺ في المنام في الفصل الإسحافي بعد ما بين أن موطن الرؤيا يحتاج إلى التعبير وقد يشبه الأمر على الإنسان فيحسب ما رآه في الرؤيا عين ما يخرج في الخارج ، كما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام - حسب ما قاله ابن عربي - قال^٢ :

« ... كما فعل تقي [بقي] بن مخلد صاحب المسند ، سمع الخبر الذي ثبت عنده أنه قال ﷺ : « من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة ، فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي » ، فرآه تقي [بقي] بن مخلد وسقاه النبي ﷺ في هذه الرؤيا لبنا ، فصدق تقي بن مخلد رؤياه ، فاستقاء ، فقاء لبنا ، ولو عبر رؤياه لكان ذلك اللين علما ، فحرمه الله علما كثيرا على قدر ما شرب . ألا ترى رسول الله ﷺ لما أتى في المنام بقدر لبن ، قال : « فشربته حتى خرج الري من أظافيري ... » قيل : « ما أولته يارسول الله » ؟ قال : « العلم » . وما تركه لبنا على صورة ما رآه ، لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتضي من التعبير ، وقد علم أن صورة النبي ﷺ التي شاهدها الحس ، إنها مدفونة في المدينة ، وأن صورة روحه ولطيفته ما شاهدها أحد من أحد ، ولما من نفسه - كل روح بهذه المثابة - فيتجسد له روح النبي ﷺ في المنام بصورة جسده كما مات عليه ، لا يخرم منه شيئا ، فهو محمد ﷺ المرئي من حيث روحه ، في صورة جسدية تشبه المدفونة ، لا يمكن للشيطان أن يتصور بصورة جسده ﷺ عصمة من الله في حق الراي . ولهذا من رآه بهذه الصورة يأخذ عنه جميع ما يأمر به أو ينهيه أو يخبره ، كما كان يأخذ عنه في الحياة الدنيا من الأحكام ،

(١) راجع في الكتاب : ٣٥٥ .

(٢) راجع في الكتاب : ٣٥٩-٣٥٧ .

على حسب ما يكون منه اللفظ الدال عليه - من نص أو ظاهر أو مجمل أو ما كان ، فإن أعطاه شيئا ، فإن ذلك الشيء هو الذي يدخله التعبير ، فإن خرج في الحس كما كان في الخيال ، فتلك رؤيا لا تعبير لها ، وبهذا القدر عليه اعتمد ابراهيم الخليل وتقي بن مخلد . ولما كان للرؤيا هذان الوجهان وعلمنا الله فيما فعله يابراهيم وما قال له الأدب لما يعطيه مقام النبوة ، علمنا في رؤيتنا الحق تعالى في صورة يردها الدليل العقلي أن يعبر تلك الصورة بالحق المشروع ، إما في حق الرائي أو المكان الذي رآه فيه أو هما معا .

والعبرة في هذا النص بقوله : « إن النبي ﷺ إذا أعطى أحدا في الرؤيا شيئا ، فإن ذلك الشيء هو الذي يدخله التعبير » . فلمعارض أن يرجع الكلام إلى القائل . فإن ما رآه في الرؤيا كان محتاجا إلى التعبير - على ما نص عليه - وكان المقصود من الكتاب الذي أعطاه النبي ﷺ شيئا آخر هو تأويل الكتاب ، لا الكتاب نفسه حتى يخرج به إلى الناس ، وقد اشتبه عليه الأمر اذ لم يعبر رؤياه ، كما ادعى أنه وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام وأراد ذبح ابنه ، و كان تعبير رؤياه ذبح الكبش ، وليس ابن عزري بأعرف من إبراهيم الخليل ، ولا عصمة له كعصمة هذا النبي الكريم عليه السلام ، فإذا سوغ هو مثل هذا الغفلة في حق الخليل عليه السلام فهو بها أحق وأنسب .

وبهذا الاحتمال يسقط الاستدلال بحجة الكتاب استنادا إلى الحديث المذكور .

* * *

فنرجع إلى تشخيص صحتها باستنادها إلى الكتاب والسنّة ، فإنّه - كما ذكرنا - لا يشير إلى برهان عقلي ، وإنما اعتماده - بعد ما يدّعي من الكشف الروحي - إلى الخطابات والأمثال الموضحة ، والآيات القرآنية والحديث الشريف ، وإذ ليس للخطابة شأن في إثبات مسائل كهذه ، فالاعتبار بما استند عليه من الوحي .

وما استنبطه من الآيات والحديث على وجهين :

فمنها ما هو على وجه تفسير الظاهر - كما هو شأن جميع أرباب التفسير - وذلك مما لاشكّ في حجّيته إذا صحّ استفادة المعنى من اللفظ - ولو خالف فيه جمع من المفسرين - .

ولكن قد يؤول الأمر إلى التأويل^١ ، والتأويل على أنحاء ودرجات تشترك جميعها في أن السامع بعد ما فهم معنى اللفظ ، يأخذ في التدبّر ، ويرجع إلى الأصل الموجب لصدور هذا المعنى ، ويستنبط منه ومن لوازمه وعلة الموجبة معاني أخر لم يصرّح بها في الكلام ، فيكون نطاق المعنى المفهوم أوسع وأشمل مما كان يُفهم من صريح اللفظ ، وذلك شائع سائغ في المحاورات ومن مصاديق التدبّر المأمور به في القرآن الكريم .

والرابطة المبرّرة للتأويل قد تكون واضحة ، كما في تأويل الماء بالعلم ، فإن كان بالماء حياة الأبدان فبالعلم أيضا حياة النفوس والأرواح .

وقد تكون الرابطة غير واضحة على عامة الناس - وحتى على أكثر الخواص - فمثل هذا التأويل متى صدر عن المعصوم لانشك في صحته نظرا إلى عصمة محل الصدور ، وأما إذا كان المؤول غير معصوم ، فاحتمال الصحة متوقّف على مطابقتها مع الوحي الصريح ، أو البرهان الصحيح .

والقارئ المتأمل يجد عديدا من التأويلات التي لا مبرّر لها في الكتاب يخرجنا النقاش فيها عن نطاق المقدمة ، ولكن نذكر نموذجا من أبرز ذلك ليكون مثالا لبقية الحوار .

وذلك ما جاء في الفص النوحى ، فإن الفص بكامله تأويل سورة نوح ، وملخص القول فيه أن التنزيه الصّرف والتشبيه الصّرف في حقّه تعالى باطل ، والحقّ هو التنزيه في عين التشبيه والتشبيه في عين التنزيه ، وقوم نوح لما كان ميلهم الجبليّ إلى التشبيه ، صار نوح مأمورا بدعوتهم إلى التنزيه ، وكان ذلك سبب عدم إجابة القوم « ولو أن نوحا عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه... »^٢ غير أن تلك الدعوة من خصائص النبي الخاتم ﷺ . ثم أخذ في تأويل السورة بما يستنكر بكامله .

ففيه أولا : إن الخلاف بين عباد الآلهة والأنبياء - بما فيهم نبينا ﷺ - لم يكن في

(١) المراد من التأويل استنباط معنى من الآية لا يدل عليه صريح معنى اللفظ ، ولسنا هنا بصدد تحقيق أن هذا هو المقصود من كلمة التأويل في الكتاب والسنة أو لا ؟

(٢) متن الكتاب : الفص النوحى .

مسألة التشبيه والتنزيه ، وإنما الخطأ أنّ القوم غلطوا في التوسل إلى وسائط توصلهم إلى الله وتشفع لهم عنده .

ولاشك أنّ الله جعل برحمته في العالم وسائط - وهم الأنبياء والأولياء المحقّقون - يقرب التمسك بهم وإطاعتهم وحبهم منه تعالى ، وبالتالي سيكونون شفعاء بإذنه تعالى في الآخرة لمنابعيهم ، ولكن عبادة الآلهة والأصنام أخطأوا في تشخيص المصداق ، واعتقدوا صحة ذلك في حق من يستونها من الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها ويقدّسونها ، وكانوا يقولون ﴿ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [١٨/١٠] .

فالأنبياء أظهرها خطأهم ودعواهم إلى طاعتهم وعبادة الله الواحد وذكرهم أنّ الأصنام والآلهة ﴿ إن هي إلا أسماءٌ سَمِيتُموها أنتم وآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾ [٢٣/٥٣] . وكانت دعوة نوح وجميع الأنبياء ﷺ - بما فيهم النبي الخاتم ﷺ - إلى هذه الحقيقة الواضحة ، والقوم بما ران على قلوبهم واعتادوا بمتابعة الآباء من غير تحقيق - وأنهم كانوا لا يعقلون - تصاموا عن الاستماع إلى الأنبياء وانكبوا على أصنام لاتضر ولا تنفع ، لافي الدنيا ولا في الآخرة .

فأين هذا من قول ابن عربي : « لوأن نوحا ﷺ جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه » وأن ماجاء به كان فرقانا والأمر قرآن ، وذلك مختص لمحمد ﷺ ، ولذلك أجابوا دعوته ولم يجب قوم نوح دعوة نبيهم !!

فهلا نأخذ بعين الاعتبار أن الآلاف من عبادة الأصنام وكفار قريش الذين كانوا معاصرين لرسول الله ﷺ - وسمعوا بنزول القرآن وآياته - لم يستجيبوا دعوته ﷺ و أسلموا نفوسهم للبورار والهلاك ، مثلما ظهر من قوم نوح ﷺ .

على أنا إذا تدبرنا فيما حكاه الله تعالى عن نوح ﷺ في الكتاب الكريم رأيناه في دعوته جامعا بين التشبيه والتنزيه كما يصوره ابن عربي ، قال الله تعالى في سورة يونس : ﴿ وَآتَىٰ نُوْحًا الْحِكْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِئُكُمْ بِأَمْرٍ وَأَشْرَاءَ كُفْرًا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون * فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَجَّيْنَاهُ وَ مِنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ ﴿١٠﴾ [٧١-٧٣/١٠] .

ولاشك أن اعطاء الأجر وذكر الآيات والدعوة إلى معرفتها من التشبيه .

على أن في نفس السورة التي يستشهد بها ابن عربي - سورة نوح - أيضا يحكي عن
لسان نوح عليه السلام : ﴿ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّي إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَ
يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَيْنِينَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [١٠-١٢/٧١] فلا يمكن تصحيح أن
نوحا دعا قومه إلى التنزيه الصّرف ، فإن دعوة الأنبياء على سياق واحد وإلى التوحيد
الحق .

ثم الناظر لا يجد أي مبرر للتأويلات التي أتى بها ابن عربي في هذا الفص لآيات سورة
نوح ، فلا الآيات تحتملها ، ولا سياق السورة يقبلها .

كما أنه لا مبرر لأمثال ما يعتذر به القيصري عن الشيخ عند ما لا يجد محملا صحيحا
لكلامه في الفص الإسماعيلي^١ - بأن « الشيخ معذور فيما ذهب إليه لأنه به مأمور » .
وليس النقاش فيها من جهة التأويلات فقط ، بل هناك موارد أخر يجدها المتأمل :

منها : إن بعض ما ذكر فيها من الردود على أهل النظر ، إنما نشأ من المغالطة أو
خلط الاصطلاح ، مثال ذلك قوله^٢ « وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأمر لا يكون إلا
للمعدوم ، لا للموجود ... وهو علم غريب ومسألة نادرة ... » ووجه ذلك بأن الغاية
هي العلة ، وهي معدومة قبل وجود المعلول ، والمتأمل يعلم أن أهل النظر لم يغفلوا عن
هذا المعنى عند ما قالوا : « المعدوم لا يكون علة » ، وإتهم أوضاعوا بأن الغاية الموجودة
في ذهن الفاعل صارت علة لفاعليته ، فهي من حيث عليتها موجودة ، والقاعدة على
سياقها صحيحة ، ولا مجال لكشف علم غريب ومسألة نادرة .

ويقرب منه ما جاء في ص ٧٨٨-٧٩٠ .

(١) شرح القيصري : ٦٠٦ .

(٢) راجع ص ٧٢٨ .

ومنها الاعتماد على الروايات غير الثابتة وبناء مسائل هامة عليها ، مثل ما روي في الفص العزيزي أن الله أوحى إلى عزيز : « لئن لم تنته لأحجون اسمك من ديوان النبوة » وفضل فيها الكلام ؛ مع أن الرواية لم ترد في أي مصدر معتد به ، ولو ادعى أحد أنه علم صحتها بالكشف ، فالقول فيه مثل ما مضى .

ومنها : سوء التعبير ، مما لا يغفر في أمثال هذه المقامات ، كما تراه بنشد^١

فيحمدني وأحمده * ويعبدني وأعبده ...
فأني بالغنا وأنا * أساعده وأُسعده

بناء على خطائيات يمكن الجواب عنها بأسهل الوجوه ، فأين هذا من أدب الكلام والمخاطبة مع الحق تعالى الذي يعلمنا الكتاب والسنة ؟ !

ومنها ذكر مطالب غير بيّنة ولا مبيّنة ؛ مثل قوله^٢ : « والمحتضر لا يكون إلا صاحب شهود ، فهو صاحب إيمان » ؛ فلو كان المقصود من « المحتضر » من قرب موته وينس من حياته الدنيوي ، ولكنه في عالم الدنيا ، يعقل ويتفكر ؛ فليس بصاحب للشهود حتى يؤمن . ولو كان المنظور من أشرف على عالم المثال بالغفلة الكاملة عن دنياه لورود أوائل أمر الموت عليه ، فليس في هذه الحالة متمكنا من الإيمان ، وإنما الحاكم عليه ملكاته الحاصلة أيام حياته ، كما يتفق ما يقرب منه في المنام ؛ فما بنى على ذلك من إيمان جميع المحتضرين غير بيتن ولا مبيتن .

ومنها إيراد مسائل نشأت من التخيّل الصّرف ولا مبرّر لها علميا ، مثل ما جاء فيه^٣ : « فسرت الشهوة في مريم ... » فإنه لا يلزم في انعقاد النطفة في رحم المرأة سراية الشهوة فيها ، وإنما يلزم ذلك لتبثؤ المرأة للمضاجعة ، ولم يكن ذلك لازما في حمل مريم بعيسى عليه السلام .

(١) ص ٣٣٤ .

(٢) ص ٩٢١ .

(٣) ص ٥٧٥ .

ولو ذهبنا نذكر جميع موارد النقاش خرجنا عن نطاق مقدمة الكتاب ، ولكن يكفي ما أوردناه مثالا لسائر الموارد أيضا .

* * *

وكان علينا إذ ذكرنا عدة من الإيرادات أن نذكر في المقابل موارد القوة في الكتاب ، غير أن ذلك يطلب مجالا رحبا ولا يمكن القول فيها بالاختصار ، على أنا سنشير إلى بعضها عند الكلام على ميزات الشرح .

والقارئ يعلم أن ليس مرادنا بما ذكرنا من موارد النقاش - التي تقع في المؤلفات - نخطئة ما في الكتاب بالجملة ، بل كلامنا عدم قبول ما فيها بالجملة ونقض الغلو البالغ فيها علما بأن المؤلف من نوايغ المفكرين ، وأنه استفاد بنظره الوقاد لطائف من الآيات الكريمة وابتنى عليها سياقا علميا تأثر بها بعده العديد من المفكرين وأهل العرفان ، وأخلت بها عقد من المسائل التي كانت صعبة الجواب جدا ، بل توقّف فيها عقول أهل النظر .

فالطريق الوسط هو أن نقرأ ما فيه بعين الإنصاف - خاليا عن العصبية والجحود - ونطابقه بما جاء من الوحي الصريح والبرهان الصحيح ، ونطرح ما رأيناه مخالفا لهما بعد التعمّق فيه ، ونقبل الموافق ، ونذر ما لم يكن من القسمين في بقعة الإمكان .

هذا ما كان علينا أن نذكر حول المتن والماتن بالإيجاز ولم نتعرض لشيء من تأريخ حياته العلمي وسيرته وتأليفاته - مما هو معمول في مقدمات الكتب - لأنه كتب حول هذه المسائل جمع من المحققين ، فكان تكرار تلك المطالب تطويلا بلا طائل .

(١) وقد ألف حول ابن عربي وسيرته كتب مفصلة ، منها : محيي الدين ابن عربي ، تأليف الدكتور محسن جهانگیری (فارسية) . ابن عربي ، تأليف آئين بلاسيوس ، ترجمة عبدالرحمان بدوي . مؤلفات ابن عربي ، تأليف عثمان يحيى . راجع أيضا ما أفاده الاستاذ المحقق السيد جلال الدين الآشتياني أطال الله بقاءه - في مقدمته على شرح القيصري - في نقد كتاب الفصوص وابن عربي .

(٢)

الشرح والشارح

اسمه ومولده :

كتب الشارح نفسه بخط يده في آخر نسختنا (م) : « حرره أقل الفقراء علي بن محمد بن محمد تركه »^١.

(١) فن الأغلاط الواضحة ماجاء في كتاب سلم السماوات (ص ١٩، ٢٠) : « صائن الدين محمد تركه » وجاء فيه (ص ١٤٤) - حاكيا عن كتاب فتوحات الشيرازي - ما ملخص ترجمته : « إن الخواجه صائن الدين محمد تركه الأصفهاني شارح فصوص الحكم ومولانا شرف الدين علي البيزدي صاحب ظفرنامه ، بعد تحصيل طرف من العلوم الرسمية رغبا في مشاهدة ولي كامل ، فسافرا إلى بغداد ، ووجدا أحد المرشدين والتمسا منه المصاحبة ، فقال لهم : « طريقتنا الترك ، و معكم كتب وتعلقات كثيرة » . فذهبا إلى المنزل وأنفقا ما عندهم من الكتب والأموال على الطلبة والمساكين ورجعا إلى المرشد وصاحبا مدة ولكن لم يفتح لهم باب ، فتركاه وذهبا إلى مصر ، وسمعا بمرشد فيه فذهبا إليه وجاوراه مدة ، ولكنه لم يمكنهما من المصاحبة ولم يلتفت إليهما حتى فات ، فعزما على العودة ، فلما وصلا إلى تبريز سمعا أن في البلد امرأة تخبر عن المغيبات ، فذهبا إليها ، فأخبرتاهما بسفرهما وما مضى عليهما فيه وقالت لهما : سبب عدم التفات المرشد الثاني إليكما ترككما المرشد الأول ، فإنه ما الحب إلا للحبيب الأول » . والقصة يشبه أن تكون موضوعة ؛ فإن صائن الدين أول ما سافر قصد الحج - على ما سننقل عنه - وإنه كان في مصر يحضر دروس الشيخ سراج الدين البلقيني وغير ذلك مما يخالف الحكاية . والجدير بالذكر أيضا ماجاء في الكتاب المذكور (ص ٢٠) في ذكر المتخلص بصابر من الشعراء : « صابر - يعني الخواجه صائن الدين محمد تركه الماضي - من مشاهير العراق وأشرف الآفاق وأفاضلهم ، مضت ترجمته في المرقوم الثالث من هذا الكتاب ، وهذه الرباعية دائرة بينه وبين الخواجه صائن الدين محمد الثاني ... » .

فالظاهر منه أن هناك شخصين بهذا الاسم واللقب في أسرة تركه ، ولكن لم يذكر النبي منهما في التراجم ، علما أن صاحب ترجمتنا يتخلص في أشعاره باسمه - علي - وليس هو^٢.

وفي رسالة الاعتقادات^١ : « صابن تركه » .

وفي بعض التراجم التي كتبت أخيراً عُبر عنه^٢ « بالسيد صائن الدين » ولكن لم أَعثر على مستند ذلك . ولو كان لذلك وجهاً من الصحة لم يكن صائن الدين نفسه مع شدة اهتمامه - وكذا اهتمام الهيئة الحاكمة في زمانه - بآل البيت غافلاً عن تذكره ، ولم نعثر على شيء في مکتوباته يرشد إلى ذلك .

ولم يذكر أصحاب التراجم^٣ سنة ولادته ، ولكن سيُعلم من التأمل في سيرته ومؤلفاته أنه ولد سنة (٦٧٤ هـ . ق) بالتخمين القريب من اليقين .

المتخلص بصابر ، فعله هو الثاني المشار إليه ، غير أن التشويشات الموجودة في هذه الكتب لا يدع الناظر يعتمد على شيء منها فضلاً عن التثبت . كما أنه لا يبعد اشتباه « صائن » بـ « صابر » في الاستنساخ أو الكتابة ؛ كما اتفق مثل ذلك في لغت نامة (صابر الدين) فجاء فيه ما ترجمته : « صابر الدين بركة - حكى صاحب كشف الظنون أنه أحد تلامذة السيد حسين الأخلاطي وله شرح على الفصوص أوله الحمد لله مفصل الآيات ... » فقيه اشتبه صائن بصابر ، وتركه ببركه . وزاد بذلك عدد في العلماء وشارحي الفصوص .

(١) رسائل ابن تركه : ٢٢٥ .

(٢) ملك الشعراء بهار في سبك شناسي : ٢٢٩/٣ . لغت نامة : صائن اصفهاني ، نقلاً عن المصدر السابق . موسوي البهبهاني في مجموعه سخنرانيها ومقاله ها : ١٠٤ ، والظن الغالب أنه أيضاً اعتمد على المصدر الأول . ریحانة الأدب : ١٦٦/٢ .

(٣) جاء ترجمته في : رسائل ابن تركه (١٤ رساله فارسي) : نفثة المصدر الأولى والثانية ورسالة الاعتقادات ، ١٦٩-٢٦٤ . مجمل للفصیحی : ٢٧٠/٣ . حبيب السير : ١٠٩/٤ . روضة الصفا : ٧٠٢/٦ . رياض العلماء : ٢٤٠/٤ . مجالس المؤمنين : ٤١/٢-٤٢ . سلم السماوات : ٢٠ و١٤٤ . ریحانة الأدب : ١٦٦/١ و٣٤٤/٣ . طبقات أعلام الشيعة : القرن التاسع ٨٩-٩٠ . تاريخ ادبيات در ايران للدكتور ذبيح الله صفا : ٤٨٩-٤٩١ . تذكرة القبور : ١٩-٢٠ . سبك شناسي : ٢٢٩-٢٣٦ . ترجمة كتاب الملل والنحل للشهرستاني ، مقدمة المحقق : ٣٦-٣٨ . لغت نامة : صائن اصفهاني . مجموعه سخنرانيها ومقاله ها : ٩٨-١٣٢ .

سيرته :

لم يذكر عنه في كتب التراجم إلا القليل ، ولكن ما كتبه هو حول حياته في رسالته - نفثة المصدور الأولى والثانية - يلقي بعض الأضواء على ذلك ؛ فنقل قسماً منهما ثم نلخص ما تحصل منهما بالإضافة إلى سائر المعلومات ؛ فقد جاء في الرسالة الأولى منهما^(١) :

« . . . وهذا الفقير - الذي مضى من عمره الآن تسع وخمسون سنة - اشتغل خمساً وعشرين سنة عند أخيه - الذي كان فريد دهره - بتحصيل العلوم الدينية ، وقد كان أبائي طوال القرنين الماضيين مشغولون بهذه العلوم - على ما هو مشهود من مصنفاتهم التي بأيدينا - وسبب اشتغالي التقوى والورع ، يعني الاشتغال بالحديث والتفسير والفقه وأصول الدين .

وبعد ذلك طلباً لزيادة العلم وعملاً بمقتضى الحديث « اطلبوا العلم ولو بالصين » أخذت في السفر ، وكنت خمسة عشر سنة بعده في خدمة الأكابر من الرجال المشهورين ، واشتغلت بالرياضات والمجاهدات ، وحظيت بما عندهم من العلوم ؛ ثم رجعت إلى الأهل والإخوان بإشارة من أولئك الأكابر .

والقصة الحال أنه مضى من ذلك خمس عشرة سنة وإني مشغول - بأمر أخي الكبير وسائر أكابر الدين - برعاية أمور العائلة ، ولم أدرس شيئاً غير علم التفسير والحديث وأصول الدين والفقه ، ولم أتجاوز قدر شعرة من ظاهر الشرع .

ثم إن في عصر الأمير الكبير [تيمور الكوركاني] - الذي أمر بتفسير أعظم المملكة - فُوض أمر القضاء إلى أخي ، وبعده إليّ ، فوجب بحكم الشرع عليّ السعي في ذلك وأن لا أدع تتلم فيه ثلمة ، فإنه أمر عظيم : خدمة محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وخدمة سلطان الإسلام ، ودفع الظلم عن المظلومين ؛ فلو أن

(١) رسائل ابن تركة (١٧٣-١٧٠) والرسالة فارسية ، كتبها دفاعاً عن نفسه عند ما وشوا به إلى الملك ورموه بالانحراف في العقيدة ونسبوه إلى التصوف ؛ وقد أتيناً بتعريب قسم منها ملخصاً .

نفوساً سيئة تفدحونني على ذلك ما ينقصني شيء ، وكيف ينقص العاقل أمر هو سنة محمد والخلفاء الراشدين ؟ ! ...

والله يعلم أن هذا الفقير - مع ما به من كثير السن والانكسار - جاء مرتين من العراق إلى خراسان^١ وتشرف بتقبيل البساط الملكي ، وعرض شطرا من هذه بعز عرضه ، وكان الباعث في ذلك الخدمة والحماية عن السلطان الحامي للدين .

وفي المرة الثانية عرضت أمرين إحكاما : أولهما أني شهدت بعقيدة السنة والجماعة بمحضر جمع من أكابر الدين وأشهدتهم على ذلك ، حتى لا يكون للخصم مجال للكلام في مذهبي - فإني كنت عارفا بسيرة أهل البلد - والثاني أن الملك يأمر برجوع الأمور إلى الشرع ، فيلزم أن يسأل أمر الشرع بجد واهتمام .

وكانت العناية والإكرام في الإجابة عظيمة ، وأمرني باللسان المبارك بالرجوع إلى العراق ، وأخذ هذا الفقير حكم بلد يزد ، وفي هذه المدة اشتغل بنفسه ومنع من أن يحيف متغلب على ضعيف ، ولكن لكثرة المتغلبين - وأن كلامهم استجار بأحد من المعتبرين وكان التعود أن يكون القاضي في خدمة مراد أكابرهم - صاروا أعدائي ومكروا كثيرا وأرسلوا شهادات عملوها إلى المحضر الملكي ، ولكن - بحمد الله ومته - قطع أملهم عدم إصغاء السلطان إلى تمويهاهم ، فرجعوا أكثرهم ورضوا بحكم الشرع .

(١) سيكرر ذكر العراق وخراسان في مكتوبات صائغ الدين ، وحذرا من الاشتباه ننبه أن هذين الاسمين يختلف معناهما قديما وحاليا . فخراسان سابقا كانت تطلق على القسم الشرقي من الممالك الإسلامية بما فيها أفغانستان وقسم من تركستان . قال في الياقوت (معجم البلدان : خراسان) : « خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق ، أراذواقصبة جوين وبيق ، و آخر حدودها مما يلي الهند ، طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ، وليس ذلك منها ، إنما هي أطراف حدودها ، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو - وهي كانت قصبته - وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس ... » . وأما العراق ففي حدوده خلاف مذكور في الكتب ولكن يظهر من مكتوبتي صائغ الدين - هذان - إن العراق في كلامه يشتمل على بلاد أصفهان وشيراز ويزد إلى سواحل دجلة والفرات .

و جمع منهم عملوا حيلة أخرى من هذا النوع - والحكم للسلطان - وبحمد الله لم يجدوا تشنيعا غير ما عرضوا أنّ الفلان كتب عشرين سنة قبل ذلك بعضا من كلمات المشايخ^١ ، والحال أن ليس في الشرع على كتابة أحد حكم ، ثم إنّ الإنسان إذا حكى كلام شخص ، فليس على الحاكي في هذه الحكاية شيء .

ولا يخفى على الأذكياء أن لو كان كتابة هذه المطالب عيبا لم يكتبه أئمة ممالك الإسلام ، أمثال الخواجه محمد پارسا ، والخواجه عبد الله الأنصاري ، والخواجه محمد علي حكيم الترمذي ، والشيخ سعد الدين الحموي .

وماذا ينقصون بكتابة مطالب يدارسونها بمملكة الروم الذي يتباهي أهلها بقوة الإسلام في ملكهم ، وأن مولانا شمس الدين الفناري قاضي قضاة مملكة الروم يدرس هذه المطالب في محكمته طوال عشرين سنة - يشهد بذلك جمع في هذا البلد - وفي هذه الأوان سافر إلى الحجاز ، فطلبه سلطان مصر من الشام وعزّزه وقّده على جميع علماء البلد ، فلو أنّ هذا العلم كان عيبا لم يقدّم هذا الشخص علماء مصر الذين هم حفظوا من الفقه والحديث قدرا لو سمع به علماء هذا الصوب لم يصدّقوه ... » .

وكتب في رسالته الأخرى - نفثة المصداور الثانية^٢ - :

« ... والحال أنّ أسرة هذا الفقير كانت في العراق تمتاز بالعلم والتقوى ، ومخصوصة بالعزلة والصلاح ، ولم يتلوّث ذيل عزتهم بغبار التردّد . ولما ظلّ ظلال

(١) قال في رسالته في الاعتقاد (رسائل : ٢٢٤) ما ترجمته : « والعائون ينسبون كل أحد إلى شيء يعيبونه ، فيقولون لشخص : إنه رافضي . ولآخر : إنه خارجي . ولآخر : إنه معتزلي . ونسبوا هذا الفقير إلى الصوفية ، مثل الجنيد والشبلي ويازيد والخواجه محمد علي الحكيم الترمذي والشيخ سعد الدين الحموي ؛ الذين تنور بنور مرقد كل منهم وصفائه قطر من أقطار العالم » .
(٢) رسائل ابن تركة : ٢٠٧-٢٠٣ ، والرسالة بالفارسية تأتي بتعريب شطر منها ملخصا . وهذه الرسالة مكتوبة إلى بايسنغر بن شاهرخ نافلة نيمور الكوركاني . وليس فيها تاريخ التحرير ، لكن القرائن تشير إلى أنها مكتوبة سنة (٨٣٢) أو (٨٣٣) .

تسخير الأمير الكبير [تيمور الكوركاني] على هذه الديار وأمر بتفسير أعيانها^١ .
كان إخواني في الحياة ، فخصهم بالتربية وما كان معلوما عنده أن أجدادنا كانوا
من الخُجند - ومن هنا لقّبنا بـ « تركه » - كلفهم أمر القضاء^٢ ؛ وعزم هذا الفقير
في هذه الأثناء على الرحيل إلى القبلية طلباً لتحصيل العلم والكمال ؛ بما أنه أوصى
جدي أن لا تقتنع بالمشهور من العلوم في هذه البلاد ، وسافر لطلب العلم وتهذيب
الأخلاق .

فسافر خمسة عشر سنة في نواحي البلاد وطلب العلم والكمال ، وأبنا سمع بأحد
عنده نوع من العلم والكمال سارع إليه سحبا على الهام - لامشياً على الأقدام -
واستفاد منه بقدر الاستطاعة ؛ وفي المراجعة إلى العراق كان عصر « پير محمد »^٣
ابن الأمير - روح الله روحه - فجلس في ناحية راجياً الوصول إلى العزلة السابقة .
فلم يسمحوا لي ، وطلبوني ، وبالرحمة والإشفاق والنصائح أبعدوني من العزلة ،
ودهبوا بي إلى شيراز ؛ وبعدها فالأمير اسكندر ابن الأمير - نور الله روحه في
الجنة - أيضاً زاد في التربية والرعاية ، حتى طلع بالتأييد الإلهي صبح الدولة
العظمى وصار العراق مقرّ رايات العدالة الملكية^٤ - خلد الله تعالى سلطانه - .
وفي ذلك الزمان مال هذا الفقير إلى العزلة وترك المناصب والوظائف أيضاً ،

- ١) كان من سيرة تيمور الكوركاني أنه كلما فتح بلداً أمر بتفسير من فيها من العلماء والصنّاع إلى
سمرقند عاصمته ليعمّر هذا البلد .
- ٢) قال صاحب تاريخ عالم آراي عباسي : « الحاجة أفضل الدين [المعاصر للشاه طهماسب] من
أسرة قضاة تركه في أصفهان ... بعد فوت إسماعيل ميرزا ذهب إلى أصفهان ، واشتغل بأمر
القضاة الذي كان بيد أسرة تركه دائماً ... » .
- ٣) پير محمد بن عمر شيخ بن تيمور كان حاكماً في شيراز عند فوت تيمور - حبيب السير : ٥٧١/٣ .
زبدة التواريخ : ٤٣/١ .
- ٤) اسكندر بن عمر شيخ بن تيمور تولى حكومة شيراز وأصفهان بعد قتل أخيه پير محمد المذكور
سنة ٨١٢-٨١٩ . راجع حبيب السير : ٥٧٣-٥٩٠ . مجمل : ١٩٦/٣ و ٢١٧ .
- ٥) يعني الملك شاهرخ بن تيمور ، وهو أبو بایسنغر المخاطب في هذا المکتوب .

راجيا بالقناعة الفراغ ؛ ولكن لم يتيسر و بتشويش الأعداء اضطرّ إلى التشرّف بتقبيل البساط السلطاني^١ ؛ وفي الجملة رجع بعناية أكثر من الملك وانعامه .

ولكن الأعداء أثاروا تشويشا آخر ؛ وأرسلوا سفيرا يحضار هذا الفقير ، فملّ خاطري وكلّت أحوالي ، ولكن كان الاعتماد بعناية الجناب الملكي وسابق إحسانه ، وكانت النتيجة مزيدا من الإنعام والإكرام ، مما وصل خبره إلى القريب والبعيد .

حتى وصل في هذه الأثناء خبر مدهش ، وكان المضمون أنّ شيئا من نواب الحدّثان صادف الذات المباركة الملكية^٢ ، فأقلق الخاطر ، ولكن لم يدع شيئا - من التبتّل والدعاء والصدقات - لم يعمله ، ولم يكن بيده غير ذلك شيء ؛ وفي ذلك الحين وصل سفير من القلعة لاستحضاري لبعض المشورة ، فعزمت الرحيل إليها بالضرورة ، ولكن بعد ذلك لم أر المنزل والأصحاب والأولاد والعيال إلا بأسوء الحال .

فمن كان يوما سلّم لهذا الفقير سلاما لم يرَ وجه السلامة، أخذوا الجميع بالتعذيب

(١) يشير إلى سفره إلى هراة مرتين للدفاع عن نفسه لما وشوا به عند الشاهرخ ونسبوه إلى التصوف والإلحاد وألجأوه إلى هذين السفيرين . وأول هذين الرّسالتين (نقشة المصدر الأولى) مكتوب ضمن سفره هذين .

(٢) إشارة إلى ما وقع لشاهرخ سنة (٨٣٠) وهو في الرجوع عن صلاة الجمعة ، فحمل عليه شخص اسمه (أحمد لر) قاصدا اغتياله ، وطعنه بضربة لم تفعل شيئا وقتلوا الضارب في المجلس . ولكن صار ذلك سببا لسوء الظن إلى عدة منهم صائن الدين ، وكان سببا لحبسه ومصادرة أمواله وإجلائه مدة . وهذا المكتوب - نقشة المصدر الثانية - كتبه في هراة بعد الرجوع عن هذه النوائب .

والظن الغالب أن مما صار سببا لنجاح مخالفه في هذا الإتهام هو إلمامه بعلم الحروف والاعتناء به في تأليفاته كثيرا ، ولم تكن العامة تفرّق بين الذين لهم إلمام بعلم الحروف وبين الفرقة الحروفية ؛ وكان أحمد لر - الضارب - منتسبا إلى الحروفية (كما جاء في المجلد : وقائع سنة ٨٣٠ ، ٢٦١/٣) وبما أن رئيس هذه الفرقة - فضل الله الإستريادي - قتل بيد ميرانشاه بن تيمور وأحرق جسده بأمر تيمور الكوركاني ، عملوا هذه المؤامرة للانتقام من أسرة تيمور ، وبعد قتل أحمد لر قتل عدة من المنتسبين إلى الفرقة المذكورة ، ومنهم عضد الدين ابن بنت فضل الله المذكور (نفس المصدر) .

وختموا على المنزل وحبسوني في القلعة في مكان لم يدعوا أحدا يلاقيني إلا جمعا من المحصلين الذين يطلبون مني بالتشدد كل شيء ، فأخذوا جميع شهادات الأملاك ، وبعد ما عذّبوني أتابما أرسلوني مع جمع آخر - فالعياذ بالله من عذاباتهم ، الذين السبع الضائر - قياسا إليهم - ملك من الملائكة المعصومين .

وتفرق الخاطر من ذلك كثيرا ، فقد كان لهذا الفقير عشرة أطفال وعورات وعدد من الملازمين ، ولكن لم يكن لأحد قدرة التقرب مني فضلا من الخدمة .

فوصلنا إلى همدان وأخذ ذلك التشدد في الانحطاط ، وعرض بعض الأكابر حالي إلى المحتسب ، فرحب بي ولكنه أرسلني إلى قلاع الكردستان ، وكان القوم لهم اتصالات بقلاع التركمان فأرسلوني مع شخص إليهم ، وبعد قلق كثير وتشويشات وصل إلينا من ناحيتهم ، تخلصنا منهم بحيل كثيرة ، وأرسلوني مع جمع إلى تبريز .

فالشكر لله - كان البلد خاليا من أمراء التركمان غير أمير اسمه « دُرسن » ، فاعتكفت بناحية من المسجد واشتغلت بدرس الحديث والتفسير ، وكلما ألحوا عليّ بتعليم العلوم الآخر لم أجب إليهم .

وبعد أيام وصلت إليّ رسائل يطلبونني من النواحي ، ولكن لما كان الجيلا ن قريبا ، وكان لي مع الأمير علاء الدين سوابق قديمة أجبت طلبته ووصلت إليه بالشتاء ، فلم يُقصر في العناية .

وحسن حال هذه المساكين من هذا الطريق شيئا ، وأرسل رسالة إلى بلاط الملجأ العالمي ، فصدر بالمرحمة توصية إلى بعض الأمراء ، ولذلك وصل هذا الفقير في سمنان إلى الموكب الملكي ، ولكن حيث لم يخرج نجم إقباله من منزل النحوسة لم يتمكن من التشرف بتقبيل البساط السلطاني ، ولم يكن متمكنا من التوقف في الموكب ، فذهب إلى نطز وطلب عياله إلى هذا البلد ، وكان طوال الشتاء في هذا المكان .

حتى أخذت الرايات المنصورة في الرجوع ، فعزم الفقير إلى التشرف ووصل إلى

هذه الأمانة في منزل « ساين قلعة » وكان ذلك اليوم من الأيام المباركة التي أنعم الله عليّ بها من الأيام .

وإذ سمع من الملك لفظ التدارك لمامضى ورأى المرحمة والعناية ، كان ذلك باعثا إلى الرحيل إلى هراة .

والمُلخّص : إني من ذلك الزمان إلى الآن - وقد مضت تسعة أشهر - أتشرف بتقبيل البساط السلطانيّ أسبوعيا مرة أو مرتين ، راجيا ما سمعت من وعد المرحمة والعناية ... ومن عادات الملوك والأكابر أنهم إذا قهروا أحدا أو غضبوا عليه ولم يعرض ذلك الشخص عن الإخلاص لهم وجاء راجيا إلى حضرتهم ومضى على ذلك مدة يشفع له حواشي المجلس الملكي ، وإن كان صدر منه شيئا من الخطأ في السابق أيضا شطبوا على ذلك بقلم العفو وأعطوه من العناية قدر ما قهروه ... » .

* * *

وتحصل مما حكيناه بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخر مايلي :

١- عاصر صائن الدين سلطنة الأمير تيمور الكوركاني (٨٠٧-٧٧١) وابنه شاهرخ بن تيمور (٨٥٠-٨٠٧) .

٢- أسرة ابن تركه كانوا من العلماء والمحققين طوال قرنين قبله .

٣- إن جدّه وأخاه - بالأخص - كانوا عالمين ، فقد صرح بأنّه تعلّم العلوم المتعارفة عند أخيه ، وأنّ سفره في طلب العلم كان بوصيّة جدّه الذي هو نفس مؤلف كتاب قواعد التوحيد ، يعني متن الكتاب الذي شرحه ابن تركه وسماه تمهيد القواعد ، علما أنّ هذا الكتاب أشهر كتب ابن تركه ومن الكتب التي لها الأثر الخاص في نضج الحكمة المتعالية .

٤- أسرة ابن تركه كانت من نخند أصلا ، ولكنهم كانوا في أصفهان زمان فتح تيمور

الكوركاني لهذا البلد والقتل الذريع العام الذي كان بأمر هذا الطاغية الفانك (حوالي سنة ٧٨٩ هـ . ق) وقد كتب المؤرخون أنه أصدر أمرا بأن يقتل من أهل أصفهان (٧٠٠٠٠) نفر وبني منارات كثيرة داخل سور البلد من رؤوس المقتولين بأمره ^١ .

٥- بعد استيلاء تيمور على أصفهان أمر بتسفير أسرة ابن تركة إلى سمرقند . وكان صائن الدين في هذا الزمان شابا بلغ من العمر حوالي خمس وعشرين عاما .

٦- وفي هذا الأوان بدء في السفر يطلب العلم بوصية من جدّه ، وكانت رحلته تلك طوال خمسة عشرة سنة ، فيكون سفره هذا حوالي سنة (٨٠٤-٧٨٩ هـ . ق) تقريبا بما نض أن هذا السفر كان زمان وصول تيمور إلى أصفهان - سنة (٧٨٩) - ونظرا إلى ما قال أنه قبل هذا السفر كان عند أخيه خمسة وعشرين سنة ، يعلم أنه ولد سنة (٧٦٤) بالتخمين القريب من اليقين .

٧- رجع من السفر حوالي (٨٠٤) أي القريب من موت تيمور الكوركاني - سنة (٨٠٧) - وشروع استيلاء أبنائه على السلطة . وكان الحاكم على شيراز في هذه الأوان ير محمد بن عمر شيخ بن تيمور^٢ فطلب من صائن الدين السفر إلى شيراز والإقامة فيها ، فأقام فيها تحت عناية الحكومة إلى أن قتل ير محمد في سنة (٨١٢ هـ . ق) واستقر على حكومة شيراز أخوه اسكندر ميرزا^٣ وكانت عنايته لصائن الدين مثل سابقه .

٨- غير أن اسكندر ميرزا الذي كان يُظهر الإطاعة لشاهرخ بن تيمور استولى سنة (٨١٤) على أصفهان واستقر فيه ، وفي سنة (٨١٩) أظهر الاستقلال وخالف شاهرخ ، فعزم شاهرخ إلى أصفهان وأخذ الاسكندر وحبه واستقر الأمر له في أصفهان وفارس أيضا . والأظهر أن صائن الدين كان إلى هذه الزمان في شيراز ، ويؤيد ذلك أنه فرغ من تأليف رسالة الحروف يوم السبت عاشر رمضان المبارك سنة (٨١٧) في شيراز - كما جاء في آخر الرسالة - .

(١) حبيب السير : ٣/٣١٩ .

(٢) حبيب السير : ٣/٥٧١ . زبدة التواريخ : ١/٤٣ .

(٣) حبيب السير : ٣/٥٧٣ .

٩- انفصل صائن الدين بعد الأمير اسكندر عن المناصب وطلب العزلة ، ولكن مخالفه لم يدعوه ووشوا به إلى شاهرخ وأجبروه إلى الحضور لديه في هراة ، فجاء إليه مرتين للمحاكمة والدفاع عن نفسه ، وفي الثانية أعطاه شاهرخ منصب القضاء في يزد .

١٠- نظرا إلى ما قال في آخر رسالته أسرار الصلاة : « وقع الفراغ في يوم الخميس ٢١ من جمادي (كذا) الآخر لسنة ٨٢٠ ببلدة هراة » نعلم أنه كان في هراة ذلك التاريخ ، ويؤيده ما جاء في آخر شرح الفصوص أيضا : « ثم اتفق قراءة الأخ مولانا شمس الدين محمد المازيار ، بسامع الأخ الأعزّ مولانا شرف الدين علي - متعني الله بطول بقائهما - قراءة بحث وإيقان في سلخ رجب المرجب لسنة عشرين وثمانمائة بمقام هراة » .

١١- اشتغل صائن الدين بالقضاء في يزد وبقي فيها ، ولكن مخالفه لم يدعوه ونسبوه إلى التصوّف والانحراف في العقيدة ووشوا به إلى السلطان ، فاضطرّ إلى الدفاع عن نفسه وكتب رسالة « نفثة المصدور الأولى » خطابا إلى شاهرخ في هذا المجال ، وقد شرح فيه أعداره ودافع عن نفسه وردّ على مخالفه ، كما يظهر أن رسالتيه الاعتقديتان أيضا مكتوبتان لهذا البيان .

١٢- بما نصّ في نفثة المصدور الأولى - إنه جاء إلى هراة مرتين - نعلم أن الرسالة مكتوبة بعد سنة (٨٢٠ هـ . ق) بلاتريد ، فلو قدرنا أنها مكتوبة سنة (٨٢٣) بالتخمين نعلم أن سنة ولادته كانت (٧٦٤ هـ . ق) لما نصّ في الرسالة أنه حين كتابتها كان في التاسعة والخمسين من عمره ، وذلك ، أيضا يؤيد ما حصلناه أولا في محاسبة سنة ولادته من شروعه في السفر الأول .

١٣- وبعد ذلك بسنة (٨٣٠) قصد شخص - يسمى أحمد لر - اغتيال شاهرخ بعد صلاة الجمعة بهراة ، وحمل عليه عند الرجوع عن الصلاة وطعنه طعنة لم تفعل شيئا ، فقتلوا الضارب^٢ ، وفوّض التحقيق في حال الضارب ودواعيه إلى بايسنغر بن شاهرخ ،

(١) ذكر تاريخ تأليف رسالة نفثة المصدور الأولى في المطبوعة ضمن رسائل صائن الدين سنة (٨٢٩) وذلك سهواً اتفق من اشتباه سنة تحرير النسخة بسنة تأليفها . والرسالة لم يذكر فيها سنة التأليف .

(٢) حبيب السير : ٦١٥/٣ .

وبعد التحقيق علم أنه كان مرتبطاً بالحروفية وبعض الشيوخ والمعاريف ، ولذلك ساء الظن بهم وأخذ بعض منهم وحُبسوا ، وبعضهم قُتلوا أو حُكِمَ عليهم بالجلأ^١.

واستفاد الواشون ومخالفوا صائن الدين من الواقعة وأشاروا إليه أيضا ، فلم يخلص من عواقب هذه الوشاية ، فأخذوه وأمروا عليه بالحبس والجلأ ومصادرة الأموال .

١٤- فأُرْسِلَ إلى همدان ، وأسلموه إلى بعض قلاع كردستان ، ووصل بالأخرة إلى تبريز ؛ فسكن فيه واشتغل بدرس الحديث والتفسير .

١٥- انتشر أمروصوله إلى تبريز وبما كان له من الاشتهار دعوه إلى النواحي المختلفة ، فأجاب دعوة علاء الدين الجيلاني حاكم جيلان وذهب إليه ؛ فأكرمه وبقي عنده مدة ، وذلك في سنة (٨٣١ هـ) حيث كتب له كتاب « التحفة العلانية » في هذا التاريخ . و جاء في آخر كتابه « مدارج أفهام الأفواج » أيضا أنه كتبه : « بشاطئ بحر الخزر في حومة مازندران سادس ذي قعدة الحرام لسنة إحدى وثلاثين وثمانمائة » .

١٦- أُرْسِلَ من هناك مكتوباً إلى شاهرخ يعرض عليه أمره ويستميله ، فأوصى شاهرخ إلى بعض الأمراء في تلك النواحي بأمره ، وتمكّن صائن الدين من الذهاب إليه عند ما كان شاهرخ في سمنان ، ولكنه لم يمتكنوه من حضور مجلس الملك .

١٧- يظهر من المكاتيب التي كتبها إلى بعض أمراء نواحي جيلان ومازندران شكراً لإنعاماتهم وإكرامهم له أنه ذهب إليهم وزارهم عند مقامه في جيلان ومسيره إلى سمنان . ويؤيد ذلك كتابة رسالته « المبدء والمعاد » بالتماس رضي الدين ، وقد مدحه في مقدمة الرسالة وشرح وصوله إليه وإنعام الأمير له ، وجاء في آخر الرسالة « حرره في أوائل صفر ... لسنة اثنين وثلاثين وثمانمائة في منزل جالو^٢... » .

١٨- ذهابه إلى سمنان كان في سنة (٨٣٢) أو (٨٣٣) حيث ذهب من هناك إلى نطنز وكان في نطنز سنة (٨٣٣) على ما جاء في آخر رسالة المناهج أنه كتبها في « العاشر

(١) حبيب السير : ٦١٧/٣-٦١٦ .

(٢) كتب ملك الشعراء أن المراد « جالوس » (سبك شناسي) .

من رجب : لسنة (٨٣٣) بمقام نطنز » . وبما أن الرسالة مكتوبة لابنه محمد ، يعلم أنه وصل حينذاك عياله إليه - كما صرح به في نفثة المصدور .

١٩- ذهب مرة أخرى إلى شاهرخ عند ماسمع برجوعه من آذربايجان ، ووصل إليه عند ما كان موكب الملك في ساين قلعة - من نواحي زنجان - وفي هذه المرة تمكن من حضور مجلسه والكلام معه ، ويظهر أنه طلب من صائن الدين الحضور في هراة ، فذهب إلى هراة ، وكتب فيه نفثة المصدور الثانية ، حيث جاء فيها « وأنا الحال تسعة أشهر في هذا البلد وأحضر مجلس الملكي مرة أو مرتين في الأسبوع رجاء العناية وتدارك ما مضى عليّ » . ويتبين فيه أنه مع ماضى عليه في هذه المدة فلم يقصر في خدمة الملك والمجيئ إليه ، فالمرجوة من العناية الملكية أن لو صدر منه شيئاً من التقصير في نظره أن يعفو عنه ويستدرك ما وصل إليه من القهر بالرحمة والعناية .

٢٠- كان له عشرة أولاد - على الأقل - نظراً إلى مانص عليه في الرسالة أنهم كانوا ملازميه عند انتقاله إلى همدان . ولانعرف شيئاً منهم غير أن اسم أحد من أبنائه محمد ، وهو الذي ألف له كتاب المناهج في المنطق كما ذكر فيه ، وقد فرغ منه سنة (٨٣٣) في نطنز - وذلك بعد مراجع من الحبس والجلاء^١ ، ولعله هو الذي أشار إليه صاحب طبقات أعلام الشيعة^٢ . وقد جاء في مكتوب لصائن الدين إلى الخواجه ظهير الدين -

(١) يوجد خط ابن صائن الدين - هذا - على ظهر المفاحص من المجموعة التي بين يدي (م) ، وخطه شبيه بخط أبيه جداً ، جاء فيه : « الحمد لله ، قد انتقل مني بوجه شرعي هذا الكتاب إلى من هو باختيار الكمالات الإنسانية حقيق وعلى اكتساب المعارف الإلهية قدير ، المولى الأعظم ، ملاذ العلماء والفضلاء ... المؤيد من عند الله بالفضائل والفاضل ، القاضي العالي الشأن ، جلال الملة والدين ، قاضي عبيد الله ، لازال أغصان آماله مورقة وأثمار أشجار مآربه ناضرة ، محمد بن علي بن محمد تركه ، حامداً لله ومصلياً ومسلماً على نبيته » .

(٢) طبقات أعلام الشيعة ، القرن التاسع ، ص ١١٩ ، جاء فيه : « محمد تركه - هو محمد بن علي بن محمد تركه ، المجيز لسالك الدين محمد السعدي الحوي الجويني المتخلص « سالك » ، المولود ٨٤٧ ، وصدرت له إجازات مشايخه حدود ٨٧٠-٨٨٠ ، وتوجد الإجازات بخطه في مجموعة سبأها كثر السالكين (الذريعة : ١٨٧/٨) » .

سنذكر المكتوب في قسم التأليفات - توصية ابنه « أفضل » ، ولانعلم إنه لقب محمد - هذا - أو ابنه الآخر .

٢١- بالتأمل في الدفاعيات التي أوردتها يعلم أن أكثر المخالفة معه والانتهاكات الموجهة إليه انحيازها إلى العرفان والتصوف ، وأن أهل الظاهر يومئذ لا يتحملون هذه المقولات والاعتقادات - كما أن ذلك دام طوال التاريخ الديني حتى الآن أيضا - لكن الغلبة في زمانه لم تكن مع أهل الظاهر بكاملها ، ويؤيد ذلك وجود أعلام من الأقطاب والمحققين في العرفان - مثل قاسم أنوار ونعمة الله الولي وغيرهم - محترمين عند الأمراء والملوك ، وكذا ما يكرره صائن الدين في دفاعه ^١ « إن هذه العلوم فاش في الممالك الإسلامية يدرسونه في الروم الأساتيد ، وإن مولانا شمس الدين الفناري - قاضي قضاة الروم - يدرس هذه قريبا من عشرين سنة في محكمته » ، غير أن الذي شدد الضغط على صائن الدين انتسابه لمنصب القضاء وأنه أضاف إلى جنب ما يظهره من العرفان النظري الانتماء إلى علم الحروف ، يؤيد ذلك ما طلب منه الأمير بایسنغر بن شاهرخ أن يكتب له رسالة موجزة في علم الحروف ^٢ بلسان سهل قابل لفهم العموم ، وأغلب الظن أن ذلك السؤال والرسالة المكتوبة في جوابها قسم من محاكمته - وكان بایسنغر يريد بذلك السؤال منه الاطلاع على ما يقوله في شأن علم الحروف ومدى تطابقه مع العقائد الإسلامية أو تضاربه معها - علما أن فرقة المبتدعة الحروفية ^٣ و

(١) نفثة المصذور الأولى : رسائل صائن الدين ، ١٧٤ .

(٢) سيجيء ذكر هذه الرسالة ضمن تأليفات صائن الدين .

(٣) الحروفية فرقة مبتدعة ظهرت في أواخر القرن الثامن ، مؤسسها فضل الله الإسترابادي ، ولد سنة (٧٤١) وكان شديد النقش يسمي بـ « حلال خور » - يعني من يأكل الحلال - قتله ميرانشاه بن تيمور بأمر أبيه سنة (٧٩٦) وأحرقوا جسده ، وكان فضل الله يدعي أنه من السادات ، ويسمي نفسه بـ « من عنده علم الكتاب » ، أظهر دعوته سنة (٧٨٨) وادعي أن من زمن آدم إلى الخاتم كان دور النبوة وبالخاتم عليه السلام ختم ذلك حيث قال : لا نبي بعدي . وذلك شروع دور الولاية التي شرع بعلي بن أبي طالب وختم بالإمام العسكري ، وشرع دور الألوهية بظهور فضل الله ، وألف رسائل أشهرها « جاويدان نامه » واعتقد بتقدس الحروف وأنها صور الحقائق وأن فيها أسرار علمها بالإلهام ، وأن الإنسان بالرياضات يصل إلى ^{٢٦٧}

النقطوية^١ نشأتا في هذه الأزمنة وأظهرتا عقائد انحرافية وإلحادية أسلمهما بالآخرة إلى القتل والبوار ، ولعل بتسمية هذه الفرقة بالحروفية واعتنائهم بشأن الحروف وتأويلها تشابه الأمر وأشكل التفريق بينهم وبين غيرهم من المعتنين بعلم الحروف .

٢٢- كان صائن الدين في نطنز سنة (٨٣٣ هـ . ق) - كما ذكرنا - ولو قدرنا أنه في نفس السنة وصل إلى هراة بتعين أن نفثة المصدور والثانية مكتوبة في سنة (٨٣٤) إذ نص فيها : « إني الآن تسعة أشهر في هراة » ، وبما أنه توفي سنة (٨٣٥) - أو (٨٣٦) - نعلم أنه لم يخرج من هراة بعد وصوله إليها في المرة الأخيرة وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل .

٢٣- ذكروا في الترجمات الأخيرة^٢ أنه تولى أياما قضاء نيشابور ، ولم أعثر على مستند ذلك .

وفاة صائن الدين :

فلو أن أصحاب السير أهملوا سنة ولادته فقد أرخوا سنة وفاته . إنه توفي سنة (٨٣٥)

الأنطوية . أبيد متابعيه في إيران ، ولكن بعد قتل فضل الله ذهب بعض خلفائه إلى الخارج وأشاعوا أقواله في تركيا والهند ، ولهم الآن بقايا في تركيا ضمن الفرقة البكتاشية . راجع فوهنك فرق إسلامي : حروفه ، ١٥٣-١٥٥ . لغت نامه : حروفیان . از سعدي تاجامي : ٥٢٣-٥٥٥ . فهرست متون حروفیه . حروفیه (فهرس المراجع) .

(١) النقطوية فرقة انشعبت من الحروفية ، وهم تبعوا محمود بختيارى ، مات سنة (٨٣١ هـ . ق) ، كان في أوائل أمره تابعا لفضل الله الإسترابادي مؤسس الفرقة الحروفية ، فطرده فضل ، فأظهر محمود في سنة (٨٠٠) دعوة جديدة ، ووضع النقطة مكان الحرف عند الحروفية ، وقال إن النقطة هي الواحد وهي الأصل ، ولذلك يسمون بالواحدية أيضا ، أمر الشاه عباس بإبادتهم فقتلوا في سنة (١٠٠٢ هـ . ق) ، وانقطعوا . راجع فوهنك فرق إسلامي : نقطوية ، ٤٤٨-٤٥٠ . زندگانی شاه عباس : ٣٣٨/٢-٣٤٤ . لغت نامه : نقطویان .

(٢) ملك الشعراء بهار : سبك شناسي . وحكي عنه في لغت نامه : صائن اصفهاني . كما ذكرنا أنه كان من السادات ولم أعثر على مستنده أيضا .

في هراة^١ . وأما ما جاء في حبيب السير^٢ : « توفي في الرابع عشر من ذي الحجة سنة (٨٣٠) في هراة » لو لم يكن من سهو الناسخين فهو سهو من المؤلف بلا ترديد ، بناء على ما ذكرنا أنه كان حيًا بعد هذه السنة بشهادة تأليفاته .

أساتيد ومن لا قاهم من معاصريه :

صرح صائن الدين نفسه^٣ أنه في أوائل أمره وإلى أن بلغ خمس وعشرين سنة كان في ملازمة أخيه الذي لم نعثر على اسمه ولا ترجمته ، غير أنه كان واليا للقضاء بأمر تيمور الكوركاني^٤ .

وكتب في الرسالة المذكورة^٥ أنه كان يحضر في مصر درس الشيخ سراج الدين

(١) جاء في المجلد (٢٧٠/٣) ضمن وقائع سنة (٨٣٥) : « وفات مولانا وشيخ الإسلام الأعظم الأعلم خواجه صائن الدين علي بن الشيخ الإمام خواجه أفضل الدين بن الشيخ العالم البار خواجه صدر الدين التركة أصفهاني بهراة في يوم الاثنين رابع عشر ذي حجة الحرام » . ويقرب منه ما في روضة الصفاء : ٧٠٢/٦ .

وجاء في تذكرة القبور (ص٢١) ضمن ترجمة المولى مظفر تركه (المعاصر لشاه عباس) ما ترجمته : « قال نور صادقي في كتاب أصفهان (ص٢٥٣) في ترجمة الميرزا أبو تراب الخطاط الأصفهاني : دفن جنب مسجد لنبان في جوار مزار الخواجه صائن الدين تركه الذي كان من أجلة العلماء والفقهاء » . وهذا يناقض ما جاء في المصادر المتقدمة التي كتبها معاصروا صائن الدين أنه توفي في هراة . ومن العسير جدا نقل جثمانه إلى أصفهان ، فإما أن يكون هذا الكلام سهواً أو إشارة إلى شخص آخر اسمه صائن الدين من أسرة تركه - والعلم عند الله - . ويؤيد هذا ما مضى نقلا عن سلم السماوات : « صائن الدين الثاني » .

(٢) حبيب السير : ١٠/٤ . ويظهر أنه منه أخذ صاحب مجالس المؤمنين (٤٢/٢) أيضا فذكر مثل قوله ذلك بألفاظه .

(٣) رسائل صائن الدين : ١٧٠ .

(٤) رسائل صائن الدين : ١٧٠ .

(٥) رسائل صائن الدين : ١٨٧ .

البلقيني للحديث .

وقد أشار في موارد كثيرة من كتبه إلى أستاذه في علم الحروف وعبر عنه بـ « سيدي سلام الله عليه وعلى آبائه » وأغلب الظن أن هذا الشخص هو السيد حسين الأخطا^٢ .
يؤيد ذلك ما جاء في الورقة (م/٥١) ، فقد كتب فيه اسم الجلالة موصوفا بأربع صفات ثم كتب على هامشه ما ترجمته^٣ : « قال الحضرة العليّة [كتابة عن صائن الدين

(١) يظهر أنه الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ، ذكر في الأعلام (٤٦/٥) أنه ولد سنة (٧٢٤) وتوفي (٨٠٥) ، وقال : « مجتهد حافظ للحديث من العلماء بالدين ، ولد في بلقينة - من غربية مصر - وتعلم بالقاهرة وولي قضاء الشام سنة (٨٦٩) وتوفي بالقاهرة » راجع شذرات الذهب : ٥١/٧-٥٢ . هدية العارفين : ١/٧٩٢ . معجم المؤلفين : ٥٥٨/٢ .
(٢) لا نعرف شيئا كثيرا عن السيد حسين الأخطا هذا غير أنه كان مشتهرا في العلوم الغربية . قال عنه صاحب طبقات أعلام الشيعة (القرن التاسع : ٤٦-٤٧) :

« الحسين الأخطا ، كمال الدين بن علي الأفطسي الولاء الكردي . صرح بنسبته كذلك في أول كتابه « ذخيرة الأسماء » بعد ذكر النبي والولي والآل ، وتبرز في العلوم الغربية ، فأكثر المولى جلال الدين (م ٩٠٨) النقل عنه في كتابه « تحفه روحاني » (الذريعة : ٤٣٧/٣) في علم الحروف . وقد اختصر محمود دهدار عياني خفري (٧٧٧/٩) « ذخائر الأسماء » الفارسي للأخطا (الذريعة : ٥/١٠ و ١٣) وسماه جوهر الأسرار ؛ وعبر هناك عن المترجم له بـ « قدوة المحققين السيد كمال الدين حسين الأخطا » وذكرنا له في الذريعة (٢٤٥/١٠) : الرسائل الجفرية . والظاهر أن نسبته إلى الأخطا من نواحي أرمينية - كما في معجم البلدان للياقوت . وترجم له في الدرر الكامنة (٧٢/٢) بعنوان حسين الأخطا اللازوردي ، لاشتغاله بمحجر اللازورد والكيمياء . قال : ولم ينكشف للناس حاله ، فبعضهم يعتقد ولايته ، وبعض يقول هو حكيم عارف ؛ وكان في الواقع ماهرا فيه ويتكلم في عدة فنون . وذكر أنه رحل إلى دمشق مدة ثم حول إلى القاهرة فعظمه برقوق وأنزله في دار وأجرى له راتبا . أقول : ويظهر أنه من أواخر الثامنة ، ولعله أدرك أوائل التاسعة ، لأن برقوقا تسلط من (٧٨٤) إلى أن مات (٧٨٦) » . راجع أيضا التعليقة في الصفحة الآتية حول ملاقة السيد حسين الأخطا مع صائن الدين ومصاحبيه ؛ ويظهر مما ذكرنا وما سيحيي أن مصاحبة صائن الدين مع السيد الأخطا وتلمذه عنده كان في مصر .

(٣) صورة الخط هكذا :

الموجود الحقيقي المتفرد بالوجود الحق حضرت عليه فرمودند كه اين صورت خط شريف حصرت

امير سيد حسين سلام الله على آبائه الكرام وعليه است ، ويز

الموصوف صفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية جنان معلوم شد بعد از آن كه از شيخ سعد الدين منقولست

في هذه المجموعة] : هذه صورة الخط الشريف لحضرة أمير سيد حسين سلام الله على آبائه الكرام وعليه « وكتب ذيله : « وعلم بعدا أنها [الكلمات] منقولة عن الشيخ سعد الدين » .

وهذا التعبير « سلام الله على آبائه الكرام وعليه » ما يعتبر به صائن الدين عن استاذة هذا دائما ولم يستعمله في غيره .

ثم إنه أشار في كتبه كثيرا إلى كتاب المحبوب (راجع فهرس الكتب) ، ونقل عنه معظما لصاحبه : « كما حققه صاحب المحبوب سلام الله عليه في كتابه » (ص ٢١٤) ، ولم يبين أن هذا الكتاب أيضا من مؤلفات الأخلاطي المذكور أو شخص آخر .

ويظهر من مكتوبه إلى الخواجه تاج الدين حسن العطار - ذكرناه في مكاتيبه - أنه كان لصائن الدين معه سابقة صحبة .

كما يظهر من بعض المنقولات أنه لاقى الشاه نعمة الله وقاسم أنوار^١.

وكان لصائن الدين علاقة وثيقة بشرف الدين علي اليزدي^٢، حتى أنه كان يعرض

(١) حكى صاحب كتاب جامع مفيدي (ص ١٦-١٧) ضمن كرامات الشاه نعمة الله أن قاسم أنوار وصائن الدين تركه وشرف الدين علي اليزدي و بير تاج گيل صحبوا الشاه نعمة الله في سفره إلى مصر ، وذهبوا معا إلى منزل السيد حسين الأخلاطي - وساق الحكاية وذكر كرامات من الشاه نعمة الله - والقصة ممكنة الاتفاق ، غير أن أكثر القصص التي تنقل بواسطة المريدين غير قابلة للاعتدال .

و « بير تاج گيل » - المذكور هنا - لعله الذي ذكره الجامي (نفحات الأنس : ٤٩٤) ضمن ترجمة زين الدين أبو بكر الخوافي ، وحكى عنه أنه رآه في بغداد يشرب الخمر ، وجاء في روضات الجنان (٩٩/٢) : إن بير تاج گيلاني ، كان رجلا تاجرا عالما ذا مشرب عال ، لقي مولانا محمد المغربي ، و رأى مولانا فيه قابلية ومشربا عاليا ، فذهب به إلى سيس ... وفي العاقبة آل أمره إلى الإلحاد ، وبذلك مات

(٢) شرف الدين علي اليزدي ، صاحب كتاب ظفرنامه ، الذي ألفه بطلب من إبراهيم بن شاهرخ في سنة (٨٣٠) وكان من مقربيه ، وله كتاب الأسطراب وعلم العدد والمعما ، ويظهر من مصاحبته مع صائن الدين -وعرض صائن الدين كتبه له وأن شرف الدين كتب تعليقات عليه-

عليه تأليفه ، ويكتب شرف الدين تعليقات على كتبه .

ويظهر مما جاء في روضات الجنان^١ أن السيد محمد بدخشي كان من تلامذة صاحب الترجمة .

وجاء فيه أيضا ضمن ترجمة السيد أحمد لاله^٢ حاكيا عنه : « في الأيام التي كنا مشغولين بمطالعة كتاب فصوص الحكم وشروحه ، وكان بعض مشكلات الكتاب بحيث لم يحله أحد من الشارحين ، وقال الخواجة صائن الدين علي تركه - رحمه الله - : تلك مغوليات^٣ الشيخ ، ولا يمكننا الشروع في حلها » .

على كتبه - أنه كان له أيضا إحاطة بالعرفان وعلم الحروف . توجد عدة تعليقات له على كتاب المفاحص (نسخة م) . وكتب صاين الدين في آخر شرح الفصوص : « اتفق قراءة الأخ مولانا شمس الدين محمد المازيار بسامع الأخ الأعز مولانا شرف الدين علي - متعني الله بطول بقائهما - قراءة بحث وإيقان ... » .

(١) حكى في روضات الجنان (١١٥/٢-١١٦) ما ملخص ترجمته : أن السيد محمد بدخشي أخذ معارف التصوف من الخواجة صائن الدين تركه بإشارة من رسول الله ﷺ ، والقصة أن صائن الدين بسبب أنه كان عارفا بالجفر والأعداد وأن الناس يمكن أن يحملوا عرفانه بمعارف الصوفية على الاعتقاد خرج من هراة عاصمة شاهرخ ، وكان لا يختلط بالناس ، ومن كان له مراودة معه يتهمه عند الناس بسوء الاعتقاد ، حتى جاء إليه السيد مير محمد وسأله أن يعلمه كلمات المتصوفة ، فأعرض صائن الدين ولم يقبل ، فرأى ليلته رسول الله ﷺ في المنام يقول له : « لما ذا لم تقبل درس ابني » ؟ فلما أصبح تفحص عن السيد وقال له : « اشتغل عندي بدرس الحديث وأنا أقول لك في ضمنه معارف الصوفية كما ينبغي ، فتلמד السيد عنده معارف الصوفية .

هذا ، وكما ذكرت لا اعتبار بأمثال هذه الكرامات المنقولة ، غير أنه يستفاد منها أن صائن الدين كان معروفا عند الناس بالعلوم العرفانية وتدريسها ، وبالتالي كان له تلامذة لم يذكروا في التراجم لكون تعلم هذه العلم من أسباب التهمة عند الناس بسوء الاعتقاد .

(٢) روضات الجنان : ١٥٣/٢ .

(٣) مغوليات : منسوبة إلى قوم المغول .

مكانته العلمية :

من الواضح لمن تأمل في كتبه وسيرته أن لصاحب الترجمة مكانة علمية كبيرة ، وأن له الإشراف على علوم مختلفة ، صرف -مره في تحصيلها ودراستها ، وبذلك أيضا صار محط نظر العوام وأصحاب الحكومة ؛ وكانت له الإحاطة بالفقه والحديث والتفسير والسيرة واللغة - كما يظهر كل ذلك من التأمل في كتبه وتوليته أمر القضاء - .

غير أن العناية هنا إلى تبخره في الحكمة والعرفان النظري وعلم الحروف ؛ فإن شرحه هذا - بل أكثر تأليفاته الموجودة - حصيلة هذه المعلومات .

وأهم كتبه في العرفان النظري كتاب تمهيد القواعد ، الذي شرح فيه رسالة قواعد التوحيد لجده أفضل الدين أبي حامد محمد تركه^١ . وفي علم الحروف كتاب المفاحص ، وأما شرح الفصوص فنتيجة مزج العلمين المذكورين وتطبيقهما .

ولكتاب التمهيد في تاريخ علم العرفان وتولد الحكمة المتعالية مكانة خاصة ؛ إذ اهتم فيه الماتن - جد صائن الدين - والشارح بتبعه إلى التوجيه البرهاني للمسائل العرفانية ، حتى يتمكن من عرض هذه المسائل في المجال العام العلمي ، بعد ما كان أصحاب هذا

(١) وكان له عدة مؤلفات في الحكمة غير قواعد التوحيد ، أشار إليها فيه (ص ٥٥) : « كما يتناه في سائر كتبنا » وذكر صائن الدين في شرحه (تمهيد القواعد ص ٥٦) من كتبه « كتاب الاعتماد » - ولعله كان كتابين (الصغير والكبير) حيث قال في التمهيد (ص ٨٦) : « وقد حقق أيضا إبطال ذلك في الاعتماد الكبير » . وذكر (ص ٥٧) أيضا « الحكمة المتقنة » وكذا « الحكمة الرشيدية » . وقال في شرح الفصوص (ص ١٢٣) : « وقد حقق أصل هذه المسألة إمامي وجدي خاتم التحقيق في هذا الطور في الحكمة المتقنة وغيرها من الكتب » . وذكر في المناهج (م/ ٣٨٢) كتاب الإرهاص ، قائلا : « وحقق ذلك جدي في الإرهاص » .

وبنتبه القاري أن هذا غير أفضل الدين محمد تركه الذي ولي القضاء في أصفهان وقزوین في عهد الشاه طهماسب والشاه إسماعيل الثاني ؛ وكذا غير أفضل الدين محمد صدر التركة مترجم كتاب الملل والنحل بالفارسية ، الذي كان من بني أعمام صائن الدين وكان معاصرا له ، وقد قتل بأمر شاهرخ بن تیمور سنة (٨٥٠ هـ . ق) .

العلم معترفين في كافة مؤلفاتهم أنّ فهم هذه المطالب لا يتيسر إلا بالذوق ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان ، وأنه ليس لهم مع غيرهم من الخواص والعوام مناقشة ولا كلام .

قال القيصري في مقدمة شرحه على الفصوص^١ : « إذ لا يستفيد بهذا النوع من العلم إلا من تنور باطنه بالفهم ، وجانب طريق الجدل ، ونظر بنظر من أنصف وعدل ، وانعزل عن شبهات الوهم الموقع في الخطاء والخلل ، وطهر الباطن عن دنس الأغيار ، وتوجه إلى الله الواحد القهار ... وعلم قصور العقل عن إدراك أسرار العزيز الحكيم ، فإنّ أهل الله إنما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين - لا بالظن والتخمين - وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان ، إنما جيء به تنبيها للمستعدين من الإخوان ، إذ الدليل لا يزيد فيه إلا خفاء ، والبرهان لا يوجب عليه إلا جفاء ... » .

ولاشك أنّ صاحب هذا الكلام لا يتمكن من عرض مطالبه في المجالات العلمية ، وكان ذلك معضل العرفان النظري ، فبدء بعض المفكرين - وفي طليعتهم جدّ صائين الدين الخواجه أفضل الدين محمد تركه - كما هو ظاهر من كتابه قواعد التوحيد ، وبتبعه صائين الدين في شرحه لهذا الكتاب - بدءوا في الفحص عن مبادئ يمكن - بناء عليها - التبرهن على هذه المسائل حتى يتمكن من عرضها على غير السالكين ، ليكون مشوقاً لهم على الاعتناء بشأن السلوك أولاً ، ثم إبراز منهج آلي يمكن التمييز به بين الصحيح من المعارف الكشفية والتخيلات الباطلة .

وتمهيدا للبحث ردّ أفضل الدين أولاً على من يدعي أن العقل لا طريق له إلى الطور الذي فوقه ، فقال^٢ : « ولا نسلم أنّ العقل لا يدرك كلّ ما يدرك في الطور الذي هو فوق العقل ، نعم ، إنّ من الأشياء الخفية ما لا يصل إليه العقل ، ولا يدرك إلا بقوة أخرى هي أشرف منه ، وأما الأشياء الباقية ، فكّل ما يدرك بتلك القوة ، يدرك أيضاً بالعقل . على أننا نقول : إنّ كلّ ما يدرك معنى كلياً أو حقيقة كلية ، يصدق عليه حدّ العقل

(١) شرح القيصري : ٧ .

(٢) تمهيد القواعد : ٢٤٨ .

واسمه . نعم ، إنّ العقل الذي يقولون به ويعتزون عن العلوم المنسوبة إليه بـ « العلوم الرسمية » ، إنّما يريدون به القوة الفكرية التي تأخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الأوساط وتأليفها مع حدّي المطلوب ، على أنّ الحافظة والمتوهمة والمتخيلة قد لا تطيع العقل الفكري وتنقاد لتلك القوة ، بل تصير من جملة خواصها وآلاتها ، فلا يمنع أن يعتبر ما أدركته تلك القوة بشيء من العبارات عنه .

وقال أيضا ^١ « وما قيل - : إنّ علوم النظار مأخوذة من الحواس ، وعلوم أصحاب المجاهدة مأخوذة من المبدء الفتياض - فليس بشيء فإنّ الحواس هي المعدات الأولى في الطريقين ، ومقبض المعارف والعلوم هو المبدء الفتياض بالذات ... » .

ثم بعد ذلك أثبت أنّ أهل الكشف أيضا لاغنى لهم عن الفكر والنظر لتمييز الكشف الصحيح عن الخيالات الواهية قائلا ^٢ :

« اعلم أنّ أصحاب النظر والتعليم عندهم علم يمكن أن يتميز به النظر الصحيح عن الفاسد ، ويمكن أن يعرف به وجه الحق عن الباطل ، وليس عند السالكين من أصحاب المجاهدة آلة شأنها مذكرناه . فلئن قيل : « إنّ علومنا وجدانية ، وكما لا يفتقر في حصول العلوم الضرورية إلى صناعة آلية مميزة ، فكذلك العلوم الحاصلة لنا بالذوق والوجدان » . قلنا : إنّ ما يجده بعض السالكين قد يكون مناقضا لما يجده البعض الآخر منهم ، ولهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في إدراكهم ومعارفهم . ومتى عرفت هذا فنقول : لا بدّ للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصلوا العلوم الحقيقية الفكرية النظرية أولا ... حتّى يصير هذه العلوم النظرية التي تكون من جملتها الصناعة الآلية المميزة بالنسبة إلى المعارف الذوقية كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة إلى العلوم النظرية الغير المتسقة المنتظمة ، فلو تحيّر الطالب السالك وتوقّف في بعض المطالب التي لا تحصل له بالفكر والنظر ، حصله بالطريق الآخر ، ويدرك وجه الحق فيه بالملكات المستفادة من هذه العلوم الحاصلة له بالفكر والنظر ... » .

(١) تمهيد القواعد : ٢٦٢-٢٦٣ .

(٢) تمهيد القواعد : ٢٦٩-٢٧٠ .

فتراه يفتح بذلك مجالا واسعا للفكر والنظر في الوصول إلى المعارف الحقّة ، ثمّ يبرهن على عدم الغناء عنها لمن يروم السلوك العمليّ أيضا .

ثمّ تتابع عليهم آخرون من المحققين حتى وصل الأمر إلى صدر المتألهين الشيرازي - قده - ، وكمل هذا البناء إلى حدّ تمكّن من عرضه على المجال الحكمي البرهانيّ وسماه الحكمة المتعالية .

مذهبه :

من العسير جدّا الحكم على مذهب أشخاص عاشوا في أزمنة كانت العصبيّة مسيطرة على الجوّ العلميّ ، واتباع مذهب خاص أو الانتفاء إليه سببا للهلاك أو الحبس أو أمثاله ، مما يُجبر أصحاب الاعتقادات المخالفة إلى اللجوء إلى التقيّة وعدم إظهار عقائدهم صريحا ، أو إظهار خلافها ، صيانة لأنفسهم عن الوقوع في الهلاك ، ولذلك لا يمكن الاعتماد حتى على تصريح شخص بمذهبه في أمثال ذلك الجوّ المخطور ، الذي يُحكم فيه على إعدام شخص بأدنى اتهام أو غرض .

ومن أبرز ذلك الأمثلة المترجم له - صائن الدين ابن تركه - فنراه يصرح في رسالته الاعتقادية ^١ - ما ترجمته - أنّه يعتقد في مسألة الإمامة : « أولهم أبو بكر الصديق ، وبعده عمر بن الخطاب ، وبعده عثمان بن عفان ، وصار ختم هذه السلسلة من الخلافة المثلّى عليّ بن أبي طالب بحكم الوراثية المترتبة على القرابة » .

ونرى مع هذا التصريح بعض مترجميه يصرحون بتشيعه^٢ ، فما ذا مبررهم في ذلك ؟
فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الرجل كان واليا للمنصب القضاء في بيئة كان العامة

(١) رسائل صائن الدين : ٢٢٩ .

(٢) منهم القاضي نور الله التستري حيث ذكره في مجالس المؤمنين : ٤١/٢ - ٤٢ . وذكره صاحب الرياض (٢٤٠/٤) في علماء الشيعة قائلا : « كان من أكبر علماء الصوفيّة والحكماء المتألهة ، وآل تركه أهل بيت فضلاء معروفون بالتشيع ، قد كانوا في أصفهان وغيرها ... » .

فيها أهل السنة ، والحكّام حنفيّون ؛ وإن كان أمر التشيع فشا وانتشر في مواضع من البلاد الإسلاميّة وسيطر على قسم من البلاد - مثل الجبلان ومازندران - حكّام شيعة ، ولكن لم يكن الأمر كذلك في أصفهان - مولد صائن الدين - فلو وجدنا قرائن تشير إلى انتفاء الرجل إلى التشيع لم يكن الجواب عن تصريحه هذا صعبا ؛ علما أنّ هذا الإقرار صدر عن رجل نسبوه إلى الكفر والإلحاد ، وطلبوه إلى العاصمة - هراة - ليحاكوه على رؤوس الأشهاد ، وهو على شفا حفرة من الإعدام قريب من الانهيار ؛ فنراه يلجئ للخلاص من الهلاك بإنكار الاعتقاد بما كتبه من الكتب والرسائل قائلا^١ :

« فلو أنّه في زمان الشباب امتثالا لما ورد « تعلّموا حتّى السحر » خاض في علوم مخالفة لهذه الأصول ، لم يكن عن اعتقاد ، ولكن لاحتياز التفنّن واكتساب الفضائل ... وكذا لو كتب بالتماس أشخاص شيئا من كلمات مشايخ الصوفيّة كان على هذا السبيل ، ولم يكتبه للاعتقاد بها ، فإنّ الكثير منها ليست اعتقاديّا » .

والظنّ الغالب أنّه يريد من « علوم مخالفة لهذا الأصول » علم الحروف وبنفي الاعتقاد بها ، مع أنّا على يقين أنّ صائن الدين يرى هذا العلم أعلى العلوم وكان معتقدا به حتّى في أواخر عمره ، حيث صرح به في رسالته المبدء والمعاد التي كتبها في سنة ٨٣٢ هـ . (ق) .

وأما القرائن لتشيع الرجل :

١- عدم ورود شيء من فضائل الشيخين في كتبه ورسائله^٢ - على ما وصلت إليه من التورق السريع لكتبه ورسائله - الأمر الذي كثيرا ما نراه في كتب غيره مثل ابن عربي وأمثاله . وفي مقابل ذلك اعتنائه بنقل الروايات - ولو قليلا - عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام ، مع التبجيل والتكريم البالغ لهم .

(١) رسائل صائن الدين : ٢٦٧-٢٦٨ .

(٢) قد يرى القارئ شيئا منها فيما كتبه شرحا لكتاب آخر - مثل شرح الفصوص وشرح قصيدة ابن الفارض - ولكن ذلك ما كان في المتن المشروح ولم يكن بدا من الإتيان به .

- ٢- التكریم البالغ لأئمة أهل البيت عليهم السلام سببا لأمر المؤمنين والإمام الصادق عليه السلام .
 ٣- على أنه كتب رسالة جمع فيها عددا من الأحاديث التي وردت في فضائل إمام الموحدين وأمر المؤمنين عليه السلام ، وترجم هذه الأحاديث بالفارسية وأضاف إلى كل حديث من كلماته عليه السلام ما يقرب منها ويؤكدّها ، علما أنه نقل هذه الأحاديث من كتب أهل السنة وانتخب فيها أحاديثا ينص على كون علي عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفته .
 ٤- ذكر تأويلا في شرح الفص الخالدي يرمز فيه على اعتقاده بأمر المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام وأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله بنص منه ، لكن ضيع الناس وصيته صلى الله عليه وآله ، قال فيه ٢: « ثم إنه لا يخفى على المتفطن أنّ الرجل الذي ظهر من عدن - معدن

(١) جاء في (ص ٤٤٥) : « على ماورد عن أمير ممالك الولاية علي عليه السلام ... » . وفي (ص ٦٢٢) : « إلى مثل هذا المعنى أشار قول إمام المحققين جعفر الصادق : الرحمان اسم خاص صفته عامة و الرحيم اسم عام صفته خاصة » . وفي المفاحص (م/ ٨٧) : « ومن هاهنا ترى السيد سلام الله على آبائه الكرام وعليه كثيرا ما يشير في رسائله الكريمة حكاية عن الإمام المطلق جعفر الصادق عليه السلام ... » . وفيه (م/ ٩٣) : « إمام أئمة التحقيق جعفر الصادق ... » .
 (٢) ذكرنا الرسالة ضمن تأليفاته ، وقد جاء فيها : ... حديث سوم : امام احمد حنبل آورده است در مسند خود ، كه انس بن مالك روايت مى كند كه گفتيم به سلمان فارسى - كه راه تقرب به حضرت رسالت و پرسیدن هر چيز او را بود - كه سوال كن از وصى آن حضرت كه كيست ؛ و او سوال كرد حضرت رسالت در جواب فرمود : اى سلمان ، وصى من و ميراث بر من و واثم گزاري من و وفا گردان و عده من همه على بن ابى طالب است ، با وجود آنكه سائل از يك مرتبه سوال كرد آن حضرت سه مرتبه ديگر بدان ضم فرمود و جواب گفت تا تنبيه باشد بر آنكه بزرگى قدر اميرالمومنين عليه السلام ازان نيست كه فهم سائل و نزديكان او گنجد ... حديث هفتم : صاحب فردوس آورده است كه بريده - رضى الله عنه - روايت مى كند كه حضرت رسالت صلى الله عليه وآله و آله فرمود كه : هر پيغامبرى را وصى و ميراث برى بوده است ، و به درستي و راستى كه على وصى و ميراث بر منست . وصايت تعلق به ظاهر دارد ، كه آن عبارت از خلافتست ، و وراثت تعلق به كمالات باطن دارد كه علمست ، و از براى اينست كه هر علمى بزرگ كه ظاهر شد از ممر او و فرزندان او ظاهر شد .

از مملكتِ ولايتِ توست علمى كه به اوليا رسیده
 تا مدح تو صد هزار طورست زانجا كه خيال ما رسیده

الكمال والظهور - مَنْ هو ؟ فَإِنَّهُ قد ظهر في أيامه نار فتنة عظيمة من مغارة الغيرة والتنافس ، فأهلك زرع أحكام النبوة و أوضاعها العملية ، وضرع الحقائق وكمالاتها العلمية التي في أيام الخاتم ، فانطفت النار بقوة رأيه ونظره الثاقب المشار إليها بعضاً ، واختفى في تلك المغارة ، ووصى أولاده وأتباعه أن لا يدعوه إلى الظهور والخروج إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من الظهورات الكاملة ، فما صبروا إلى أن يتم الثالث ، بل استفزهم الشيطان وجعلوه تآمراً وصاحوا عليه ليخرج ، فخرج وعلى رأس رياسته ألم لمخافة الناس ، وتفرقهم عن اتصال كمال ظهوره . وأما صورة وعدهم بالنبش - عند وصول القطيع الذي تقدمه حمار أبتز حذاء قبره ، حتى يظهر تلك الولاية ، ويخبرهم عن أحكام البرزخ التي بين الخاتمين - هوصورة ما ظهر في أيام أبي مسلم الخراساني ، فهو الحمار الأبتز ، لخبرته وانقطاع ذنب أمره ، وباقي الصور ظاهر للفظن إذا تأمل فيه . ومن آيات تطبيق هذا التأويل هو أنّ الواسطة في نسبة هذا الرجل إلى محمد - صلوات الله وسلامه عليه - هو البنت ، حيث قال عند رؤيته إياها : « مرحباً بابنة نبيّ أضعاه قومُهُ » .

٥- ارتباطه الوثيق مع الحكماء الشيعة من السادات المرعشيتين وغيرهم الذين كانوا في نواحي مازندران وجيلان ، ولذلك تراه أنه عند ما خلص من النكبات الواردة عليه ووصل إلى تبريز ، طلبوه من نواحي مختلفة ، ولكنه ذهب إلى جيلان ١ .

٦- تراه يصلي في عموم أواخر كتبه على النبي وآله ، ولا يذكر غيرهم إلا في موارد نادرة جداً .

علم الحروف :

لم يخرج صائن الدين في كتابه تمهيد القواعد عن نطاق المتن ولم يتجاوز إلى علم الحروف ؛ ولذلك اشتغل بدراسته العلماء واشتهر بين طلاب العرفان .

(١) راجع ما أوردنا حول ذلك نقلاً عنه في شرح سيرته .

ولكنه في شرح الفصوص مشى مشيا آخر - وهذا سيرته في عموم كتبه ورسائله إلا النادر منها - فمال إلى تبين المطالب من طريق استنطاق الحروف وادعاء أنّ هذه الطريقة هي الغاية القصوى والوسيلة العظمى لفهم حقائق القرآن ومسائل الكيان .

وكان هذا السياق من التفكير مشتهرا في زمانه ونشأت فرق - اشتهروا بالحروفية والنقطوية - لهم عقائد في الحروف ومعناها وكونها رمزا مشيرا إلى عوالم الوجود ؛ ولكن ليس صائن الدين في عداد هذه الفرق الذين لهم عقائد إلحادية ولرؤسائهم ادعاءات - مثل المهدوية أو أكبر منها - علما أنه لا يمكن نفي تأثير هذه الفرق في البيئة الموجودة في زمانهم وتأثرهم منها في الجلة .

ثم إنّ هذا النوع من التفكير لم يكن مبتدع عصره ، بل له سابقة تاريخية بين المسلمين ترجع إلى القرن الثاني ؛ على أنّ ابن عربي نفسه من الذين لهم أثر كبير في انتشار هذه المسائل ، كما أنّ كتبه مشحونة بذكرها وتفصيلها ، وله رسائل مستقلة معنونة بالعناوين الحروفية ^(١) . ولودهبنا نطاق بين ما جاء في كتب صائن الدين وكتب ابن عربي فلعلنا لانصادف شيئا عنده ليس مثله أو أصله في كتب ابن عربي ، وإن كان صاين الدين أكثر إلماما واعتناء به من ابن عربي .

وكثيرا ما يشير صائن الدين إلى أستاذه في هذا العلم ويعظمه ويبجله من غير أن يسمّيه ، ويعبر عنه بـ « سيّد سلام الله عليه وعلى آبائه » ؛ ونظرا إلى ما نعلم أنّه لاقى السيد حسين الأخلاطي واستفاد منه ، فأكثر الظنّ أنّ الإشارة إليه .

(١) الباب الثاني من الفتوحات المكية - في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم ، وما لها من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم - باب مفصل اختص الفصل الأول والثاني منه بالحروف وأقسام مباحثها : ٩١-٥١/١ . على أن لابن عربي رسائل مفردة تعني بشأن الحروف وتفسيرها ، مثل كتاب الألف ، وكتاب الميم والواو والنون ، وكتاب الباء ، وغيرها . وقلما يوجد له كتاب أورسالة خلت من الاعتناء بالحروف والكلام في شأنها . وقال في الفتوحات (٦٠/١) : « ولنا في علم العدد من طريق الكشف أسرار عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه ومن طريق ما له من الحقائق الإلهية ؛ وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كتابا إن شاء الله » .

ولكن ماذا يريد صائن الدين من علم الحروف ؟

فجوهر الكلام يرجع إلى ماهو معروف قديما وعليه اعتقاد جمع من العلماء : إن الوجود له أطوار وصور مختلفة ويتجلى في كل طور بوجه خاص هو لازم هذا الطور ، ولكن الأصل واحد واختلاف التجليات من اختلاف المرايا والنشآت ، فكل شيء له طور عيني - قد يعبر عنه بالوجود الخارجي ، وله طور كلامي وطور كني ، وكل من هذه الثلاثة أطوار مختلفة لشيء واحد .

و على ضوء هذا اعتقد جمع من المحققين أن دلالة الكلمات على المعاني ليست وضعية اعتبارية ، بل هي ذاتية تكوينية .

وأهم كتاب ألفه صائن الدين لتفصيل ما اعتقده في ذلك العلم كتاب « المفاحص » فإلزمنا مراجعة سريعة إلى هذا الكتاب للاطلاع على جوهر فكره واعتقاده في هذا المجال - إذ فهم قسم كبير من شرحه على الفصوص مبنية على هذه المطالب - .

قال^١ : « اعلم أن موضوع العلم الأعلى - المسمى بالحكمة المطلقة والفلسفة الأولى عند المتأخرين هو الوجود المطلق بما هو موجود ، وذلك لأنه ليس عندهم من المعاني المتعاورة لديهم ما يجمع شتات المقولات جمعه ، فإن الأعيان المبحوث عنها في الحكمة بعضها جواهر وبعضها كليات وبعضها مقولات أخرى ، وليس يمكن أن يعتمها معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود ، فهو الذي يصلح لأن يوضع لمعاقد تلك الأبحاث موضوعا مشتركا ، يكون هي كلها حالاته وعوارضه ، ويتبين أن الوجود وإن كان له ضرب من العموم والإحاطة ، ولكن ليس مما يحيط بمقابلة إحاطة جمعية وشمول ، بحيث يتساوي في ميزان جمعيته كفتا المتقابلين اللذين تحته ، فإنه لا يصدق على المدومات والممتنعات صدقه على الموجودات ، وله انحراف عن استقامة طريق الجمعية واعوجاج عن قويم سننها ، فلا يصلح لموضوعية الحكمة المطلقة - التي قد جردنا في كتابنا هذا البحث عنها - صلوح ما له تلك الاستقامة ، وذلك هو الحرف بإطلاقه ، فإنه هو الذي قد أحاط بسائر

المتقابلات من الموجودات والمعدومات والممتنعات إحاطة جمعية ... لا يقال : « كيف يتصور عموم الحرف ، وهو تحت مقولة الكيف طي أحد نوعيه » ؟ فإن المراد بالحرف في كلامنا هذا هو الصورة المنزلّة من سماء غيب الهوية ، الفاتحة لأبواب الوجود مطلقا ، من مطلع ظهوره إلى استواء إظهاره بكلمتها التامة ... فهو المبدء المستقرّ القائم بذاته ، المقوم للموجودات كلّها ... فتبين أنّه إذا نزّهنا النظر عن المختلقات الرسمية والمجعولات الاعتيادية وقصدنا نحو تحصيل ما يصلح لأن يكون موضوعا للعلم الأعلى والحكمة المطلقة ، ما وجدنا لذلك ما له صلوح الحرف ومبده - أعني النقطة - وينبغي أن تعلم أنّها ليست الأطراف المتوقّمة - على ما هو المتعارف عند أهل الرسوم - بل هي الأصل الفاعل والمبدء للكلّ من حيث هو كذلك مقدّسا عن دلالة ما يدلّ عليه أو إشارة ما يشير إليه ... » .

وقال^١ : « قد تقرر أن الكل من حيث جمعيته الكمالية والحياطة التامة له ثلاث مراتب : إحداها هي التي تحقّق فيها الكلّ بحسب ظهوره بجميع أجزائه وجزئياته في مظاهرها الخصبية بكلّ منها مع ترتّب آثارها عليها وتفرّع أحكامها عنها ، وهو المستوى بالعالم ، والثانية هي التي تحقّق فيها الكلّ بحسب شعوره أيضا كذلك ، وهي بمنزلة بدو الثمرة للأولى ، وهي كالشجرة لها ، وذلك هو المستوى بآدم ، والثالثة هي التي تحقّق فيها الكلّ بحسب إشعاره أيضا كذلك ، فهي بمنزلة استواء الثمرة لما سبقها من المراتب ... وهذه هي الحروف التي هي الثمرة البانعة للدوحة الإنسانية ... إذا عرفت هذا فاعلم أنّ مرتبة الإشعار الحرفي وإراءته للكلّ إنّما تتحقّق في صورتين ثنتين ، إحداها الكلامية النفسية ، الظاهرة من نفس المتنفس المتكلّم ، والأخرى هي الكتابية الآفاقية التي لها في الخارج عنها صورة مستقلة وجودا وبقاء ، وقد أفصح عنهما التنزيل الكريم عند أهله في قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [٥٣/٤١] ، وقد تبين لك أنّ الصورة الكتابية منهما لها مزيد اختصاص في أمر الإراءة والإشعار ، فلا بدّ وأن يكون لها بإزاء كلّ ما اشتمل عليه العالم والآدم - بجمليهما وتفصيلهما - صورة مطابقة إيّاه ، بها يتمكّن لأن يريه للعالمين من العالمين منهم ... » .

وقال^١ : « إن العلوم الذوقية وإن وقف عليها بعض أولياء الله قبل زماننا هذا حسبا لهم من القوة الوهية ... إلا أنهم أصبحوا متقاعدين عن أمر إظهارها كما ينبغي . فكأنهم ما قدروا على إبلاغها للطالبين ... بل إنما أحالوهم إلى الذوق وانتهاج طرق استحصاله ... إلى أن سطع تباشير صبح الأنوار الختمية عن أفق زماننا هذا ، وتنبه أهله لما هو المقاليد لاستفتاح طرق تلك العلوم بمبادئها وغاياتها ، وذلك هي الحروف بوجوهها الثلاثة ، سيما الوجه المعنوي العددي ، فإنه هو الذي عدده الله تعالى لاستفتاح أبواب المراتد واستنجاح المقاصد التي لكل شخص من العباد ، من ابتداء المبدء إلى تمام المعاد ... » .

ولعلّ بما حكينا من النصوص تبين أهمية علم الحروف عند صائن الدين وغرضه منه ونفي أن نتفحص عن كيفية استحصاله المسائل منها واستنطاق الحروف ، فإن فهم كثير من التلويحات التي ستجيء في مطاوي شرحه هذا متوقف على ذلك .

قال^٢ : « إن التنبيهات التي في طي الكلمات المنزلة وحروفها لها طبقات ومدارج : منها ما تشارك فيه العامة ، وذلك أن يكتفى مثلا من القول الكامل بالحدود الوسطى كما في قوله تعالى حكاية عن خليله : ﴿ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ ... هذا كله على أسلوب الدلالة المتعارفة المتعاورة بين الناس ، وهو طرف الظاهر من الكلام .

ثم إذا تدرج في أطوار حدوده وتعمق صوب بطونه وجد له طبقات ومراتب :

أما الدرجة الأولى منه ، فهو أن يكون الحروف التي في الكلام قد اعتبرت في تلك الدلالة بجواهرها ونسبها التأليفية ، كما فهم بعض أئمة التحقيق من قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ : « مبدأ مجيء الكل » .

ثم الدرجة الأخرى منها أن يكون المعتبر في تلك الدلالة الحروف أنفسها - بدون تلك النسب - كما فهم صاحب المحبوب من « توبة آدم » : « تمام البداء » قائلا : « لما

(١) المفاحص : مخطوط م ٦٩ .

(٢) المفاحص : مخطوط م ٧٤ .

تاب آدم تمّ البدء»، وكما فهم - قدس سره - من لفظ الحجاب : « مجيء المحبوب » أي « حبّ جاء » .

ثمّ الدرجة الأخرى منها هو أن يكون كلّ حرف من تلك الحروف إشارة وتنبيه إلى كلمة ، كما فهم من « آدم » ابتداء أمر الوجود ومنتهاه والامتداد الواقع بينهما بالحروف الثلاثة التي هي مادة كلمة آدم ، فجعل كلّ حرف منها تنبيهاً إلى كلمة ، وهذا من باب التنبيه الجليّ الذي اختصّ به هو وأصحابه ، وهو كشف متقن عال ، سوى أنّه ذوقيّ محض ، لا يمكن أن يثبت لأحد من دونه ، فإنّه ليس لذلك المسلك عنده أصل ضابط يستند إليه ، حتى يتمكّن الكاشف أن يخاطب بذلك إلى من يقاربه وبواجهه في الرتبة ، فيتميّز به القريب عن البعيد الغير المواجه ... » .

وإدعى أنّه لما كان القرآن نازلاً لعامة الناس - وليس للعرب خاصة - فلا بدّ أن لا يكون الاستفادة منه مخصوصاً بلسان دون لسان ، ويلزم أن يكون لكلّ صاحب لسان منه نصيبه ، ولا يمكن ذلك إلا بالاستنتاجات الحرفيّة العدديّة ، فإنّ العدد ليست خاصة بأيّ لسان فكّل آية يفسّر بالاستفادة من ذلك القواعد في كل لسان من الألسنة ، علماً أنّ ظاهره العربيّة محفوظة محبّبتها وعريّتها - لا ينكر - .

وقد شرح في طيّ الكتاب ضوابط عديدة يستعان بها في فهم المراد من الحرف وكشف الحقائق بها :

منها الشكل الظاهريّ الكتابيّ ، مثلاً « الألف » له الاستقامة والتزول ، و « الباء » له الانبساط على الأرض ، و « الدال » له الانحناء ، و « الهاء » صاحب الدائرة وغير ذلك .

ومنّها تقسيم الحروف إلى ما يكتب مفردة وملصقة بالحرف التالي - مثل الألف والدال - وما يلصق من الطرفين مثل الباء والجيم .

ومنّها تغيير شكله عند الكتابة مفردة وملصقة ؛ فمن الحروف ما لا يتغيّر - مثل

الألف - ومنها ما يتغير كاملا عند الإلصاق - وهما العينان - ومنها ما لا يبقى على أصله عند الإلصاق ولا يتغير تغييرا كاملا - مثل الباء والجيم - فالأول يناسب الموجودات العاليات والثاني عالم الطبيعيات والثالث البرزخ وعالمه .
ومنها مخرج الحرف عند التلفظ وأنها يختلف من الحلق إلى الشفه .

وهناك تقسيمات أخر لا تطول الكلام بذكرها لعدم الاحتياج بها في مراجعة كتابنا هذا ؛ غير أن الضابط الأصلي والطريقة الشائعة عنده هو استنطاق الحروف بحسابه الأبجدي العددي ، علما أن للحروف ترتيبات عدة - مثل الأبتئي والأبقعي وغيرها - لكن المعهود المتعارف عند القوم هو الأبجدي ^١ .

ثم كل حرف فله اسم ومسمى ؛ فاسم الحرف ما نعتبر عنه عند تسميته - مثل ميم - ومسماه الحرف الأول من الاسم (م) ؛ ويعبر عنه بالزُّبر ؛ وعن باقي الاسم بالبيتات ، فزُّبر ميم هو (م) وبيتاته (يم) .

وللحروف تقسيمات مختلفة نظرا إلى بيتاتها ؛ فمنها ما بيتاته حرف واحد - با - وما بيتاته حرفان - ميم - . وما في بيتاته حرف النون - عين - وما ليس فيها هذا الحرف - أelf - وما فيها هذا الحرف في اسمه ومسماه - مثل سين فإن فيه حرف النون وفي س أيضا يوجد دائرة النون في الكتابة - وما ليس كذلك مثل العين . وكذلك ذوالميم ، وذوالباء ، وذوالفاء ، وذواللام ، وذوالواو ، وذوالياء ، وذو الألف . ومنها ما يكرر في بيتاته حرف - مثل ميم - وما لا يكرر - مثل أelf - . ومنها ما بيتاته حروف المد فقط - مثل با - ومنها ما ليس فيه حرف مد - مثل الألف - ومنها حرف مد وغيره - مثل السين - .

والزُّبر ظاهر الحرف والبيتات باطنه ؛ فظاهر (ميم) هو (م) وباطنه (يم) ، وعدد

(١) الترتيب الأبجدي وأرقامها :

ألف ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١٠٠٠

ظاهرة (٤٠) وعدد باطنه (٥٠) ؛ ثم الباطن له درجات ، نظرا إلى أن لحروف البينات نفسه ظاهر وباطن ، فظاهر (يم) = (ي م) وباطنه (ا ، يم) ، فيكون هذا باطن باطن (ميم) ، فعدد باطن باطن الميم = ٥١ . ولباطن الباطن أيضا باطن ، فباطن (ايم) هو (لف ايم) = (١٦١) ؛ فهذا باطن باطن باطن الميم . وعلى سياق ذلك درجات البواطن .

والعدد إما حقيقي وجودي ، وإما اعتباري عددي ، فالأول ما هو قائم بنفسه - وذلك من ١ إلى ٩ - والباقي يوجد بإضافة الصفر فهو اعتباري . ولذلك عند الحساب قد برز العشرات والمئات والألوف إلى الآحاد ؛ فكلمة « كتاب » عدده = ٤٢٣ ، و بالرد = ٩ .

ثم عند الحساب قد يأخذون العدد بصورته الرقية (٣) أو اللفظية (ثلاث) أو الترتيبية (الثالث) ؛ وقد يحسبون بعضها معا أو جميعها ؛ وكل ذلك على حسب الاستحسانات التي عندهم أو ضوابط مجعولة لكل منهم . ولعلنا أتعبنا القاري بتفصيل الكلام في هذه التقسيمات ، غير أنه لم يكن بدا من إيراد ذلك الموجز لما استفاد الشارح من أكثرها في مطاوي الكتاب ؛ علما أن بعض القراء إذ لم يحتاجوا - حتى الآن - إلى مثل هذه المسائل فلم يسمعوا منها شيئا ، وهذا هو عذرنا - في هذا التطويل - « و العذر عند كرام الناس مقبول » .

بقي كلام ، وهو هل لهذا القسم من الاستحسانات حجة أو اعتبار عند العقل ؟

والجواب الذي يمكن التعويل عليه أنه لا يمكننا نفي هذه المطالب بالجملة - فإنه قد ثبت صحة استخراج بعض المستخرجين لهذه المسائل من أمثال هذه العلوم - مثل الجفر والرمل - بالتواتر ، كما أنه لا يمكننا قبول هذه الادعاءات - الواضحة بطلان أكثرها - بالجملة ، فمثلا نرى في مكتوب صائن الدين لبايسنغريدي أنه يُستخرج من اسم السلطان « شاهرخ » أنه يملك في سنين القرن التاسع ، استنادا إلى أن « رخ » = ٨٠٠ و « شاه » هو الملك بالفارسية ؛ ولا نشك في بطلان هذا الاستنتاج علما أن صاحب هذا الاسم - ممن كان قبل شاهرخ الملك أو بعده أو معاصره - كثير بين الفرس ، ولم

يكن أحد منهم ملكا غيره ، كما أنّ على سياق هذا الاستدلال يجب أنّ من كان اسمه « شاهنواز » سلطانا في القرن الأول ، و « شاه دوست » ملكا في القرن الخامس - وقس عليه غيره من أمثال هذا الاسماء - على كثرتها بين الفرس - .

فلا يمكن اعتبار هذه الاستنتاجات والاعتقادات بها ما لم يتبين وجه الاستنتاج و الارتباط علميا .

وأما ما ثبت من صحة استنتاج بعض من أشرنا إليه ، فالظن الغالب أنّه ليس الشأن فيها مشكلة علم الحروف ، بل ذلك أثر نفسية المستخرج ، يؤيد ذلك أنّ الذين كانت نتيجة استنتاجاتهم صحيحة ، هم الذين كانوا يخبرون بأمثال هذه المطالب من غير محاسبة واستفادة من أمثال هذه العلوم أيضا . فلنسا ننكر أنّ الإنسان إذا ارتاض نفسه بالرياضات المخصوصة بصير ذاقوة روحية تمكّنه من إجراء أعمال أو إخبارات عن الماضي والمستقبل محيّر للعامة والخاصة ، وأما أنّ ذلك يستخرج من أمثال تلك الحسابات فادّعاء بلا دليل وقول واضح البطلان - والله أعلم وهو يهدي السبيل .

تأليفات صائن الدين :

لصاحب الترجمة كتب ورسائل كثيرة ، ومن حسن الاتفاق بين أيدينا مجموعة مخطوطة تحتوي على معظم كتبه ورسائله - نشير إليها برمز (م) وسنتعرّف عليها عند الكلام على منهج التحقيق - وقد كتب القسم الأعظم منها في حياته ، وعرض عليه ، ويوجد خط يده في مواضع متعددة منها . ولذلك فأكثر اعتمادنا في فهرسة تأليفاته عليها ، ونشير إلى الرسائل والكتب الموجودة فيها ونذكر رقم الورقة في النسخة ، وما لم يكن فيه من الكتب والرسائل فسنذكر مصدر النقل .

والجدير بالذكر أنّ أكثر الأسماء التي نذكرها لهذه التأليفات ليس مذكورا في الكتب والرسائل ، وإنما هو وصف الكتاب أو الرسالة ، ولذلك ترى بعض منها مذكورة بأسماء مختلفة في فهارس المكتبات .

١- إجازة رواية كتاب المصاييح (عربي ، م/ ١٢٥) ، كتبه لشخص من الفضلاء

اسمه « يونس بن ... » وكتب : « وقرأ عليّ في طيّ مزاوله الأسفار إلى زيارة قلوب الأبرار وقبور الأخيار ... شيئا من كتاب المصابيح ... » .

٢- الأربعينية (عربي ، م/١٢٠) ، شرح خصوصية عدد الأربعين وحديث : « من حفظ أربعين حديثا ... » ، كتبه على ظهر كتاب لولد أستاذه : « ... إذ قد هداني قائد التوفيق الأدنى إلى التشرف بإدراك ملاحظة السيّدية ، صاحب ولاية الولاية ومالك ممالك الإرشاد والهداية ... ورد إليّ من مراسيم رأيه الأكمل أن أكتب على ظهر هذا الكتاب ما ظهر على خاطر الكسير تذكرة منّي لولده نورحديقة الحقائق ... » . والشرح على سياق العرفان وعلم الحروف .

٣- أسرار الصلاة (فارسي ، م/١٣٨-١٢٩) ، كتب على سياق العرفان وعلم الحروف ، وفي آخره « وقع الفراغ في يوم الخميس من جميدي (كذا) الآخر سنة ٨٢٠ ببلدة هراة صانها الله عن الآفات » . أشار فيه إلى الرسالة الإنزالية ، وأشار إلى هذه الرسالة - أسرار الصلاة - في الرسالة الاعتقادية^١ . طبع ضمن رسائله (ص ١٠٠-٣٩) .

٤- كان صائن الدين ذا قريحة شعريّة ، وقد نقل بعض من ترجم له أشعارا - سنشير إلى بعضها - وفي المجموعة (م/١٢٠) - أيضا أشعاره في صفحة واحدة ، كما أنّه ذكر في فهرس مخطوطات مكتبة ملك (٢٨٢/٨ . و١٥٣/٧) أنّ في المجموعة (رقم ٥٣٠٧) من هذه المكتبة ديوان لصائن الدين ابن تركه (الورقة ٢٧-٥٥) وكذا في المجموعة (رقم ١٠١٢) أشعاره تقدّر بخمس صفحات .

٥- إصباح الأنوار (عربي ، م/٤١٦-٤٠٤) ، لم نعثر إلا على قسم منه كتب في آخر النسخة ، وقد أشار إليه في بعض رسائله - مثل الرسالة الاعتقادية^٢ ، ومعنى مهر النبوة (م/١٨٨) . والكتاب شرح بعض الأحاديث ، قال : « ثمّ إنه لما طلعت تباشير

(١) رسائل صائن الدين : ٢٣٣ .

(٢) الرسالة الاعتقادية ضمن رسائل ابن تركه : ٢٣٢ و٢٥١ و٢٥٢ . وقد صرح فيها بالإسم الكامل لهذا الكتاب : « هانا در كتاب إصباح الأنوار چیزی از آن روشن شده است » .

إصباح يوم الموعود على زماننا هذا قادي قهرمانه أن أظهر شينا منها على صحائف البيان ... وإذ قد صادفت صحاح الأحاديث مشحونة بالإفصاح عن تلك الحقائق الحرفية والتنصيب عليها بما لا يحتمل الوجوه المقتعة والأوهام المشوشة المضلة ، انصرفت أعتة التوجه نحو استكشاف تلك الحقائق ... » .

٦- الأطوار الثلاثة (فارسي ، م/١٤٧-١٤٥) ، أظهر في المقدمة أنه يريد أن يكتب رسالة جامعته لثلاثة أطوار من الصوفية ، يعني المحققين منهم والأبرار والأخيار ، فإن كل من ابن عربي ونجم الدين الكبري وشهاب الدين السهروردي منسوب إلى طور منها - على حد قوله - واستشهد في شرح ذلك الأطوار بتأويل الآية الكريمة : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِيهِمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [٢٢/٢٥] . وذكر في الرسالة (م/١٤٦) أنه لقي في سفره إلى الشام وزيارته مقبرة ابن عربي أحدا من أكابر المحققين اسمه : الشيخ أحمد الشقراوي . وأشار في هذه الرسالة (م/١٤٦) إلى كتابه شرح قصيدة ابن الفارض .

٧- الاعتقادية - أو رسالة في العقيدة - (فارسي ، ١٧١-١٦٥) ، كتبه لشاهرخ بن تيمور لما وشوا به عنده ونسبوه إلى التصوف ، قال فيه ما ملخص ترجمته : « الباعث على كتابة هذه الرسالة أمران : الأول استشهاد الحاضرين من أهل الزمان على عقيدتي . والثاني ماسمع من أن بعض أبناء الأيام أساءوا القول بحضرة الأعلى في اعتقاد الفقراء ، فوجب علي إظهار اعتقادي » . ثم شرح فيه الحديث المعروف الذي جاء فيه أن جبرئيل عليه السلام سئل رسول الله ﷺ عن معنى الإسلام والإيمان . وهذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل ابن تركة (ص ٢٦٤-٢١٩) . وقد ذكر فيه اعتقاداته ودافع عنه ، والظن البالغ أن هذه الرسالة كمكمل لرسائله الأخرى « نفثة المصدور الأولى » أو بالعكس . وقد أشار فيها إلى بعض كتبه ورسائله ، مثل أسرار الصلاة وإصباح الأنوار والمفاحص .

٨- الاعتقاد (فارسي ، م/١٧١) ، وهذه غير الرسالة السابقة ، كتب فيها اعتقاده موجزا ، طبع ضمن رسائل ابن تركة : ٢٧٥-٢٦٧ .

٩- أنجم (فارسي ، م/١٥٩-١٥٧) ، كتبه - كما يظهر من مقدمته - يطلب بعض

أهل المناصب ، وقد سأله أن يكتب رسالة يبين فيها الفرق بين علم التصوف وعلم الحروف ببيان واضح يفهمه العموم . واكتفى فيها ببيان الغاية والغرض من كل من العلمين ، واسم الرسالة - هذه - مكتوب فوق أولها في النسخة وليس في متن الرسالة . وقد بين فيها فرق علم التصوف مع الحكمة المتعارفة - الحكمة النظرية - أيضا (م/١٥٨) ، وأورد في الخاتمة روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام . وقد أشار فيه إلى كتابه المفاحص (م/١٥٨) .

١٠- الإنزالية (عربي ، م/١٢٨-١٢٦) ، قال في مقدمتها : « قد أشار بعض من تقدم في مضمار الفضائل بحسب الأحساب والأنساب أن يحزر له في معنى الإنزال للكتاب ما يتلظ به أذواق ذوي التحقيق من أهل الذكر وأولي الألباب » . وقد ذكر هذه الرسالة في عدة من رسائله وكتبه ، وعبر عنها في شرح مقدمة الكشف بـ « الرسالة التي في معنى الإنزال والتنزيل » .

١١- البائية (عربي ، م/١٢٣-١٢٢) ، قال في مقدمتها (م/١٢٢) : « رأيت بعض من برأ من تكلفات العوائد الرسمية ... يسأل عن وجه تصدر الباء في القرآن الكريم وبيان خصوصيته المنبئة لما تفرّد به بين الحروف من جهات التقديم ، وكنت متوقفا في إظهار ما عندي ... حتى وجدت من المتصوفة من أتى في ذلك بما يشمئز عنه طباع المسترشدين ، من التكلفات الواهية والتمحلات التي عن أصول التوجه خالية ؛ فحنتي قهرمان الوقت ... » . ثم شرع في الرسالة ووجه الأمر المذكور بإحدى عشر وجه مختلفة كتابية وحكيمة وعرفانية وحروفية وغيرها .

١٢- بزم ورزم (فارسي ، م/١٦٤-١٦٢) ، مناظرة تمثيلية بين الجلال والجمال بلسان الأدب والحكمة .

١٣- التحفة العلانية (فارسي ، م/٣٨١-٣٧١) ، كتبه وأهداه إلى الأمير علاء الدين حاكم جيلان - وقد مضى ذكر ارتباط صائن الدين به - شرح في مقدّمة الرسالة كيفية وصوله إلى هذا الأمير وشكر مراحمه ؛ وعنوان الرسالة شرح حديث بيان الإسلام والإيمان وأحكامهما ؛ وكتبها « في غرة جمادي الأول لسنة إحدى وثلاثين وثمانمائة » . طبع ضمن رسائله (ص١٦٦-١١٩) .

١٤- ترجمة أحاديث (فارسي ، م/٣٣١-٣٣٠) ، رسالة ذكر فيها أحاديثا وردت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم أضاف إلى كل حديث ما يناسبه من كلماته عليه السلام وشرحه شرحا موجزا ، والرسالة ناقصة الآخر في النسخة كتب في أولها ^١ أن التتمة في بلد ساري - من بلاد مازندران - . ويمكن استفادة تمايله إلى التشيع من هذه الرسالة أيضا ، حيث انتخب ضمن الأحاديث ما نص فيه رسول الله ﷺ بأن عليا عليه السلام وصيته . والنسخة الموجودة لدينا فيها ذكر (١٤) حديثا . ويظهر أن ما أورده صاحب الذريعة باسم « شرح نهج البلاغة » تأليف صائن الدين هذه الرسالة .

١٥- تقديم العقل على النفس - ذكر في فهرس مكتبة سبها سالار (٤٨٦/٣) أنها موجودة ضمن مجموعة (٢٩٣٠) وكتبه صائن الدين إهداء « للدولة السيديّة الرضوية » . أوله بعد البسملة : « الحمد للمبدع الأول ، مفيض كل خير وكمال ... » . راجع أيضا فهرست ميكروفلم الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة طهران : ٤٧٧/١ .

١٦- التمهيد في شرح قواعد التوحيد (عربي ، م/٢٢٢-١٨٩) شرح فيه رسالة قواعد التوحيد التي كتبها جده في بيان مسائل العرفان النظري . قال في مقدمة التمهيد : « و أقام الرسالة التي صنفها مولاي وجدّي - أبو حامد محمد الأصفهاني - المشتهر بتركه - قدس سره - فإنه مع جعلها مشتملة على البراهين القاطعة والحجج الساطعة على أصل المسألة وفق ما ذهب إليه المحققون ، قد بالغ في دفع تلك الشبهات بلطائف بيانه ... فحاولت حين مذاكراتي مع بعض المشاركين في التحصيل من خلص الإخوان أن أكتشف قناع الإيجاز عن وجوه مخدرات تلك العبارة بأوضح بيان ... » . وهذا الكتاب أشهر كتب صائن الدين وبه اشتهر اسمه ، وله شأن في تدوين الحكمة المتعالية ذكرناه . ولم يذكر في هذا الكتاب شيئا من علم الحروف - كما هو المعتاد عنه في سائر كتبه - ولم يشر إليه إلا ما جاء من الإيماءات في مقدمته . وقد طبع مرارا .

١٧- جداول البحر - أشار إليها في المفاحص (م/٧١) : « وقد أشير إلى تفاصيل ذلك الطريق القويم بأصولها وشعبها المتفتنة بأساميتها في جداول ذات العدد بالأرقام

(١) النص : « تتمة در سار يست ، اتمام ياباد » .

السيدية ، التي انشقت بأصابع إشاراتها الشريفة أقمار الأنوار الختمية ، وكأني قد جمعت بعضها في الرسالة المستاة بمجداول البحر - وفقنا الله لإتمامها » . يظهر أنه كان مشغلا بتأليف الرسالة ولم أعثر على نسختها .

١٨- الحروف (فارسي ، م/١٥٧-١٥٤) ، كتبها بالتماس بعض من أهل المناصب الذين لهم التفات إلى فهم المعارف ، والرسالة في بيان هذا العلم بلسان يعرفه المبتدئون . تم تأليفها « يوم السبت عاشر رمضان المبارك سنة سبع عشر وثمانمائة في بلدة شيراز » .

١٩- حواش على الاصطلاحات (عربي، م/١٨٨-١٨٣) شرح بعض الاصطلاحات العرفانية مرتبة على الترتيب الأبجدي ، ويظهر أنها تعليقات على كتاب لم يسمه ، غير أنه جاء في بعض الفهارس أنها حواش على اصطلاحات القنوي والكاشاني . ولم أتحققه .

٢٠- الخصائص - قال في كتابه المناهج (م/٣٨٣) : « ولما كان العهد في هذا الكتاب أن يقصر الكلام فيه على مسلك المشائين - وعلوم القدماء عالية مقبسة غالبا من مشكاة حكم الأنبياء سلام الله عليهم - أقتنع بهذا القدر ، وفقني الله لكشف القناع عنه في كتاب الخصائص إن شاء الله تعالى » . ولم أعثر على نسخه .

٢١- سؤال الملوك (فارسي ، م/١٧٨-١٧٢) ، كتب الرسالة لما طلب منه بايسنغر بن شاهرخ أن يكتب موجزا في علم الحروف بلسان يفهمه العموم ، تشتمل هذه الرسالة على مقدمة في بيان معنى الحرف والدليل على إثبات خواصه وحقائقه . الوصل الأول في بيان خواص الحروف وكيفية الانتفاع بجواهره الكريمة . الوصل الثاني في بيان القسم النظري من علم الحروف وتحقيق كيفية ظهور المعارف منها . والخاتمة في بيان أنه كيف يخرج حقائق الأشياء من الحروف . وفي ضمن الخاتمة تمثل بهذا المثال : (رخ = ٨٠٠) فيفهم من « شاه رخ » - اسم ملك الوقت وأبي بايسنغر - أنه سلطان القرن التاسع .

٢٢- سلم دارالسلام في بيان حكم أركان الإسلام (فارسي ، م/٣٦٥-٣٦٠) ، بيان قول لا إله إلا الله ، الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج . ببيانات أدبية حكيمية وحرفية .

٢٣- شرح البسملة (عربي ، م/٣٥١-٣٣٢) ، أهدها إلى ألغ بيك بن شاهرخ . وذلك - كما يظهر من إضافة كلمة الإهداء في هامش الرسالة - بعد الكتابة ولم يؤلف

الرسالة بهذه النية . وقد فضل القول فيه على شرح كلمات البسملة من الوجوه والعلوم المختلفة . و « وقع الفراغ في ثامن وعشرين من الشهر المعظم شعبان ، لسنة تسع وعشرين وثمانمائة » .

٢٤- شرح التجلي الذاتي (عربي ، يوجد آخر الرسالة في م/١٢٠ ، وأولها ساقط من النسخة) ، والرسالة موجودة في مجموعة رقم (١٠٣٣) بالمكتبة المركزية لجامعة طهران ، ومجموعة (٢٩٣٠) مكتبة مدرسة سبها سالار . شرح فيها كلام عن ابن هود المغربي ، ولذلك جاء في بعض الفهارس باسم شرح قول الشيخ ابن هود .

٢٥- شرح الحديث « إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس » و « أنزل القرآن على سبعة أحرف » (فارسي ، غير موجود في م) ، طبع ضمن رسائله (٢٩١-٢٨٧) ، كتبه جوابا عن سؤاله عن معنى هذا الحديث في هرة ، والرسالة مختصرة وأشار فيها من تأليفاته إلى الرسالة الإنزالية .

٢٦- شرح حديث العماء (فارسي ، م/١١٩) ، شرح للحديث المعروف النبوي لما سئل ﷺ : « أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق » ؟ قال ﷺ : « كان في عماء ، ما فوقه هواء وما تحته هواء » . والشرح موجز يقع في صفحة واحدة . طبع ضمن رسائله (٢٨٣-٢٨٦ ص) .

٢٧- شرح حديث « فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ » (عربي ، م/١٢١) ، ننقل نصه فإنه موجز لا يخل بالمقصود :

« هو الملهم للصواب . عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » - رواه مسلم - من هداه الله تعالى للتدبر في هذه الجمل الأربع - التي هي الفصل - وقف من العلوم المحتاج إليها على ما تترتب عليه ترتب الفرع على الأصل ؛ فإنها معربة في الأولى منها عن منبع الحياة الأبدية والكمالات السرمديّة ، وفي الثانية منها عن طريقها الموصلة إليها ، وفي الثالثة منها عن مهبط الهلاكة ومهواة الشقاوة ، وفي الرابعة منها عن طريقه المفضية إليه . وبيّن أنه لا مقصد للبيب المتيقظ وراء هذه الأربع . أما

الأولى والثانية فلتتحقق بها والذهاب إليها ، وأما الثالثة والرابعة فلولوقوف عليها والاجتناب عنها ، فقد اشتملت الجمل على هذه المقاصد الأربع الكلية ، مع دقائق جليلة ومنتبها شريفة إنما يفهم ذلك من له الوقوف على قوانين رموز الكتل ، ومواقع مخاطبتهم وإشاراتهم ، وذلك كما في طي لفظي الخير والشر ، والحديث والمحدث ، والهدى والضلال - إلى غير ذلك - وفقنا الله تعالى للاشتغال بهذه الكلمات النبوية عما لا طائل تحته من فنون المصطلحات الجعلية والعلوم المدونة الوضعية ؛

فدع كل قول غير هذا ، فإنه * هو الصاخر الأصلي والسائر الصدى . تم
نق هذه الأسطر لأمر صاحبه ، صاعدا على مراقبي الكمالات الحقيقية والمراتب العلية الأبدية ، وتذكرة بجناحه ليذكرني في صالح دعائه ، أقل الفقراء علي بن محمد بن محمد تركه ، حامدا لله ومصليا على محمد .

وكتب الناسخ في الهامش ما ترجمته : « صورة الخط الشريف التي كتبه على مجموعة مولانا ركن الدين صاعد الكرمانلي والسلام » .

٢٨- شرح خطبة الكشف (عربي ، م/٢٢٤-٢٢٣) ، شرح فيه خطبة تفسير الكشف للزمخشري قائلا : « أردت أن أبين شيئا من مستودعات خطبته اللطيفة أولا لثلا يقف الطالب في أمثالها عند ما وصل إليه الغابرون ، فيتدبر فيه ولا يعتكف على افتقاء آثار الآباء ، فيحرم عما فاض الكريم المنان في كل زمان وناله الفائزون فيه ، فيكمل به ، ثم أشير ثانيا إلى دفع ما عول عليه في طريقه التي عليها الذهاب ، ليكون للمتيقظ كالأنموذج في باقي الكتاب وغيره من المعلقات التي لكل أحد في سائر الفصول والأبواب ... » . والغرض فيه الرد على الأشاعرة والمعتزلة في مسألة كون كلام الله قديما ، ووجه قول السلف «من أن ما بين الدفتين كلام الله القديم ، فإن ذلك الكلام من حيث وجود الحروف الذي لها في نفسها ، لا من حيث ظهورها الذي بحسب المشاعر والمدارك » .

(١) لعله ركن الدين صاعد الذي بنى المدرسة الصاعدية في يزد سنة (٧٦٢) ، وكان متولي منصب الوزارة في حكومة آل مظفر . راجع جامع مفيدي : ١٥٤/١ .

وأحال مسألة النزول والإنزال في هذه الرسالة إلى الرسالة الإنزالية .

٢٩- شرح عشرة أبيات لمحبي الدين [رساله در معنى ده بيت شيخ محبي الدين بن عربي] (فارسي ، م/ ٢٢٥-٢٢٤) ، كتب الرسالة بالتأسي أحد من الأعزاء وشرح فيها عشرة أبيات لابن عربي أولها :

إن الوجود لحرف أنت معناه * وليس لي أمل في الكون إلا هو

ذكر فيها كتابه تمهيد القواعد . طبع ضمن رسائله (ص ٣٠٦-٢٩٧) .

٣٠- شرح فصوص الحكم - وهو هذا الكتاب . وقد ذكره المؤلف في المفاحص و مقدمة شرحه لنظم الدر - الفارسية والعربية - ورسالة الحروف (م/ ١٥٥) .

٣١- شرح گلشن راز (فارسي ، غير موجود في م) ، كتبه وأهداه إلى السلطان محمد^٢ طبع أخيراً في طهران سنة ١٣٧٥ هـ . ش .

٣٢- شرح نظم الدر (فارسي ، م/ ١-٥١) شرح النائية الكبرى لابن الفارض ، ألفه في رابع عشر من ذي الحجة لسنة ست وثمانئة ، وهذا الشرح مؤلف قبل الشرح العربي الآتي ذكره ، وقد أشار في مقدمته إلى شرح فصوص الحكم .

٣٣- شرح نظم الدر (عربي ، م/ مکتوب على هامش الشرح السابق الفارسي) ، قال في مقدمته : « وقد كنت علقت عليها من قبل ما تبين ضبطها وتحقق كيفية نضدها وربطها ... ولكن لتراطنها (كذا) بالفارسية ما انضبط به كل الضبط وما انبسط على صحائف الإظهار وجوه بنات تلك الأبيات فضل بسط ، والآن قد خطر لي أن أبين كيفية انتظامها بالعربية ... » وجاء في آخرها : « نجز تعليق هذه الإشارات المرموزة على ما احتمله الزمان والقوة في شهور سنة (٨١٤) حامداً لله ومصلياً على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين » . أشار في مقدمته إلى شرح فصوص الحكم .

(١) ذكرها في الفتوحات المكية : الباب الثامن والسبعون ومائة ، ٢/ ٣٢١-٣٢٠ .

(٢) يظهر إنه بير محمد بن عمر شيخ بن تيمور حاكم شيراز الذي أشير إليه .

٣٤- شق القمر وبيان الساعة (فارسي ، م/١٦١-١٦٠) ، رسالة - أو رسالتان - شرح فيها شق القمر والساعة للطبقات السبعة المختلفة من الناس بطنا بعد بطن . طبع ضمن رسائله (ص١١٧-١٠١) .

٣٥- ضوء اللمعات أو شرح اللمعات (فارسي ، م/١٥٢-١٤٨) ، شرح رسالة اللمعات لفخرالدين العراقي^١ ، شرح ٢٨ لمعة من الكتاب ، وفرغ منه سنة (٨١٥) وذكر فيه من تأليفاته شرح فصوص الحكم . طبع ضمن رسائله (ص٣٨-١) .

٣٦- المبدء والمعاد (فارسي ، م/٣٧٠-٣٦٦) ، شرح فيه المسألة على درجات مختلفة كما هو دأبه في أكثر مكتوباته . كتبه بطلب من رضي الدين علي ، ويظهر من تاريخ التأليف أنه كان من أمراء مازندران ، والظن الغالب أنه من السادات المرعشيتية ، وقد فرغ منه « في أوائل صفر ختم بالخير والظفر لسنة اثنين وثلاثين وثمانمائة في منزل جالو ... » ، وشكر في مقدمة الرسالة عناية المشار إليه وإكرامه .

٣٧- المحمدية (عربي ، م/١٤٤-١٣٩) ، شرح في الرسالة وجوه الحكم الموجودة في هذا الاسم الشريف على سياق علم الحروف . أشار إليها في المفاحص (م/٦٩) .

٣٨- مدارج أفهام الأفواج في تفسير آية ثمانية أفواج (فارسي ، م/٣٥٩-٣٥٢) ، طبع في مجلة كيهان انديشه ، رقم التسلسل ١٧ و ١٨ ، سنة ١٣٥٧ هـ ش ، قم . رتب في مقالتين شرح في الأولى الآية بلسان أهل الظاهر ، وفي الثانية بلسان أهل الباطن ، والرسالة مكتوبة بطلب الأمير السيد مرتضى من السادات المرعشيتية^٢ وكتبها « بشاطئ بحر الخزر في حومة مازندران ... في سادس ذي قعدة الحرام لسنة إحدى وثلاثين وثمانمائة » شرح فيها وصوله إلى الأمير المذكور بعد ما أصابه من النوائب وشكر اعتناء الأمير به وإكرامه له .

(١) فخرالدين إبراهيم المشتهر بالعراقي صاحب الديوان المعروف ، صاحب الشيخ بهاء الدين زكريا وصدرالدين القنوي . راجع نفحات الانس : ٦٠٢-٥٩٩ . مقدمة ديوانه .

(٢) السيد مرتضى بن السيد علي بن السيد كمال الدين بن السيد قوام الدين المتوفى (٨٣٧) . تولى حكومة ساري سنة (٨٢٠-٨٣٧) - حبيب السير : ٣٥٠-٣٤٩/٣ .

٣٩- معنى علم الصرف (فارسي ، م/١٢٨) ، رسالة صغيرة قدر صفحة من النسخة شرح فيها اصطلاحات علم الصرف بالتأويل العرفاني الحروفي . طبع ضمن رسائله (ص٢٨٢ - ٢٧٧) .

٤٠- معنى القابلية (فارسي) ، طبع ضمن رسائله (ص٢٧٥-٢٦٩) .

٤١- معنى مهر النبوة (عربي ، م/١٨٨) ، رسالة صغيرة مثل السابقة في شرح مهر النبوة ، ذكر فيها من كتبه كتاب الإصباح .

٤٢- المفاحص (عربي ، م/١١٨-٥٢) ، كتاب كبير في علم العدد وكيفية استفادة الحقائق منه ؛ شرح فيه مراتب العدد وكيفية تطبيقها على مراتب الوجود ، ووضع دوائر لشرح بعض الكلمات القرآنية مثل الدائرة الطهوية - لكلمة طه - والدائرة الباسينية وغيرها . كتب أول النسخة وآخرها بخط يده ، كما أنه توجد في موارد مختلفة من النسخة أيضا إضافات أو تصحيحات بخط المؤلف ؛ ذكر فيه (م/٥٣) استاذيه وعثر عنهما بالشيخين الخُصمين^١ ، وذكر فيه صديقه شرف الدين علي البيزدي (م/٥٢) « أخي في الله » . كما أشار إلى أنه راجع الكتاب ثانيا مع أخيه وشرف الدين علي المذكور في سنة (٨٢٨) وأضاف فيه إضافات وتعليقات . وقد أشار صائن الدين إلى كتابه هذا في عدة من تأليفاته مثل شرح الفصوص (م/٧٠) ورسالة أنجام والاعتقادية وغيرها .

٤٣- المكاتيب : كان صائن الدين مرجعا علميا ومتوليا لمنصب القضاء الرسمي . ولذلك كانت له مكاتيب عديدة مع العلماء والأمرء وغيرهم ، ولهذه المكاتيب شأن كبير في تسليط الإضواء على سيرته ومكانته الاجتماعية والعلمية ؛ ويوجد قسم من هذه المكاتيب المختلفة ضمن المجموعات التي تحتوي على رسائله ؛ فمما عثرت عليه في مجموعة (م) :

ألف - مكتوب إلى أخيه من أصفهان عند ما كان عازما إلى الحجاز يخبره بالأمر (م/١٥٩) .

(١) من الواضح أن أحدهما السيد حسين الأخطاي - كما مر ذكره - وأما الثاني منها فلم يتبين ، ولعله يشير إلى أخيه الذي كان أكبر منه وتعلم عنده في أوائل عمره .

ب - مكتوب إلى بایسنغر (م/١٣٨) - كتبه في هراة ، وذكر فيه أنه طلب تشرف الحضور في مجلس الأمير مرتين ولم يتمكن من ذلك .

ج - مكتوب إلى بایسنغر أيضا (م/١٧١) جواب عن مكتوب - كما يظهر - كتبه إليه بایسنغر ، وأنه اعترض على مطالب كتبها صائن الدين في بعض رسائله ، وأجاب صائن الدين ، بأن المسائل إذ لم يشر إليها بعينها فلا يمكن الجواب صريحا ، وفي الجملة هذه المطالب لكونها دقيقة علمية اختصاصية لا يتمكن العموم من فهمها بشكل صحيح .

د - مكتوب إلى الخواجة تاج الدين حسن العطار^١ (م/٥١) ، طلب فيه الإرشادات السلوكية من المخاطب والتماس الدعاء في مظانّه .

هـ - مكتوب إلى الخواجة ظهير الدين (م/١٨٨) ذكر صائن الدين فيه أن ابنه - أفضل - توطن عند الخواجة ووصاه بحسن النظر فيه والالتفات إليه وإلى سائر من كان في بلده من أقاربه . وسلم في المكتوب على علاء الدين حسن وقوام الدولة مسعود اللذان يظهر أنهما من عمال ظهير الدين المذكور .

و - مكتوب إلى علاء الدين الجيلاني (م/١٢١) مضى ذكر علاء الدين واتصال صائن الدين به ، ومضمون الكتاب شكر إنعامه وإكرامه له .

ز - مكتوب إلى علاء الدين المذكور أيضا (م/١٢١) يعزّيه لفوت البهادر^٢ .

ح - مكتوب إلى فيروز شاه^٣ لما جاء إلى ضبط العراق (م/٥١) بهتّى وصوله

(١) يظهر أن المخاطب كان من شيوخ الزمان وأرباب الإرشاد . وجاء في حبيب السير (٦٠٢/٣) (حوادث سنة ٨٢١) إن الأمير سيورغتمش بن شاهرخ ذهب مع عسكره بأمر من أبيه إلى بدخشان ، وكان الوالي على هذه النواحي ابن الشاه بهاء الدين ، فأرسل جناب الخواجة تاج الدين حسن العطار إلى حضرة الأمير العالي وأظهر الانقياد وقبول الخراج ، فقبل الأمير شفاعته الخواجة حسن بحسن القبول وعفى عن جرائم حاكم بدخشان .

ذكر الجامي ترجمته في نفحات الأنس (٤٠١-٤٠٢) ووفاته في سنة (٨٢٦)، دفن في صفانيان .

(٢) البهادر ليس علما لشخص في الأغلب ، وإنما هو وصف بمعنى البطل . ولعل المراد ابن المخاطب .

(٣) يظهر أنه فيروز شاه بن أرغون الذي كان عماد أمراء شاهرخ بن تيمور ومكان الوزير المختار عنده وتوفي سنة (٨٤٨) في هراة . راجع حبيب السير : ٦٣٣/٣ .

إلى صوبه ويظهر أنه عزم على الاستقبال ولم يوفق وسيصل إلى الخدمة أينما تقرر
موكب الأمير .

ط - مكتوب إلى فيروزشاه أيضا (م/١٥٩) يظهر أنه كتبه بعد ما خلص
من نكبات الحبس والمصادرة ، يستلّه إصدار الأمر بإرجاع ما أخذ منه أيام
الحبس والجلاء حتي يستعين به على تأدية الديون ومخارج العيال . طبع ضمن
رسائله (ص ٢٩٦-٢٩٣) .

ي - مكتوب إلى محمد ابن الخواجة الشيخ كججي (م/١٢١) ، يظهر من
المكتوب أن الخواجة ١- المذكور - من معارف العلماء في لاهيجان ، وأن
الحامل للكتاب شخص اسمه حسن من العلماء ، ومضمون الكتاب الشكر من
إكرام المخاطب عند ما نزل به صائن الدين .

يا - مكتوب إلى الأمير السيد كاركيا ٢ (م/٥١) يهنئه لفتح حصل له .

يب - مكتوب إلى السيد ناصر كيا ٣ (م/٥١) فيه تهنئة الفتح أيضا .

يج - وهناك مكتوب (م/١٤٧) كتبه صائن الدين عن لسان شخص آخر
اسمه السيد نعمة الله ، كتبه إلى اسكندر ميرزا .

٤٤- المناظرات الخمس (فارسي ، غير موجود في م) ، ذكره صائن الدين في موارد
من كتبه (شرح الفصوص : ٧٤١-٨٥٦) ، ولكن ذكرت هذه الرسالة في الفهارس باسم
« گلشن » أيضا ، كما أنه طبع أخيرا باسم رسالة العقل والعشق ° .

(١) ذكر في مجمل (ص ٢٤٦ ، سنة ٨٢٤) مجيء الخواجة سيدي أحمد بن الخواجة الشيخ كججي
واخوانه إلى شاهرخ في قراباغ .

(٢) يظهر أنه السيد محمود كاركيا الذي كان حاكما في نواحي جيلان حوالي سنة (٨٢٠) ، راجع
حبيب السير : ٣/٣٤٩ .

(٣) لعله الذي ذكر صاحب حبيب السير (٣/٣٥١) ، أنه كان حاكم تنكاين حوالي سنة (٣١٤) .

(٤) كذا ذكر في فهرس مخطوطات مكتبة ملك مجموعة رقم ٢٥٤٩ . والمكتبة المركزية لجامعة طهران:

مجموعة رقم ٥٨٥٨ . (٥) عقل وعشق ، نشر ميراث مكتوب ، طهران ١٣٧٥ هـ ش .

٤٥- المناهج (عربي ، م/٤٠٣-٣٨٢) ، كتاب في المنطق كتبه لابنه محمد ، في أربعة مناهج ، فرغ منه في « العاشر من رجب المرجب عمت ميامنه لسنة ثلاث وثلاثين وثمانائة بمقام نظير » .

٤٦- نفثة المصدور الأولى (فارسي ، م/١٨٣-١٧٩) ، كتبه لشاهرخ بن تيمور ، وتكلم عن سيرته ومذهبه ودافع عنه ونفى التهم التي وجهها إليه الواشون ، وطبع ضمن رسائله (ص١٩٤-١٦٧) . وكان ذلك قبل حبسه ومصادرة أمواله وإجلاله .

٤٧- نفثة المصدور الثانية (فارسي ، م/٢٢٩-٢٢٦) كتبه إلى بايسنغر بن شاهرخ ، وذلك بعد ما أصابته نكبات الحبس والجلاء . طبع ضمن رسائله : (ص١٩٥-٢١٧) . وهذه الرسالة وسابقتها هما المرجعان الأصلان في معرفة سيرة صائن الدين وزمانه .

٤٨- النقطة (فارسي ، م/١٢٥-١٢٤) ، فيها شرح الرواية المرسلة : « أنا النقطة تحت الباء » ، وشرحها بوجوه عرفانية حروفية لما التمس منه بعض الأعزاء - على حد تعبيره في صدر الرسالة - ١ .

* * *

١) ذكر ضمن تأليفات صائن الدين (مجموعه سخنرانيها ومقاله ها : ١١٩) سهوا « رسالة معما » وأنها موجودة في نسخة (م) ، والرسالة المشار إليها (م/٣٧٤) خطبة كتاب « حلل مطرز » من تأليفات شرف الدين علي اليزدي كما صرح المستنسخ بذلك في الورقة (م/٣٧٣) أنه أراد كتابة هذه الرسالة ومنعه شرف الدين قائلا بأن هذه المجموعة مختصة لتأليفات الحضرة الصائنية ولا ينبغي أن يكتب فيها شيئا غيره . وذكر أيضا من تأليفات صائن الدين (نفس المصدر : ١٢٦) : مخزن الغرائب ، نقلا عن مجموعة فهرست بادليان ، رقم ١٢٩٨ . ولم أتأكد . كما ذكر أيضا ضمن مكتوبات صائن الدين (نفس المصدر : ١٣٢) : « مكتوب عرفاني حروفي غير معلوم المخاطب » والمكتوب هذه للسيد حسين الأخطاوي وليس لصائن الدين .

والجدير بالذكر أن اطلاعي على وجود نسخة (م) من شرح الفصوص كان من قراءة هذه المقالة ، وصار ذلك باعثا للإقدام بتحقيق الكتاب ، وبذلك أقدم جزيل الشكر لكاآبه المحقق الدكتور السيد علي الموسوي البهبهاني - وفقه الله لمرضاته .

شرح فصوص الحكم :

كما ذكرنا فإن كتاب فصوص الحكم من الكتب التي فاز بعناية كثيرة من مخالفيه وموافقيه ، فقد كتبت عشرات الكتب حول هذا الكتاب شرحا وتلخيصا وردًا ودفاعا ، غير أن لشرح صائن الدين سمة خاصة امتاز بها بين الشروح الأخر ، وهي التي أشار إليها الشارح في مقدمته^١ :

« ثم لما وقفني الله تعالى للتطلع والاستكشاف مما فيه من كوامن الكنوز وخزائن الرموز صادفته - على ما غلق عليه من الشروح والحواشي - أنفا لم تُرَّع وبكرا لم تُفترَّع ؛ فحرَّضني قهرمانُ الزمان وما عليه في هذه الأوان أن أكشف القناع عن مخدَّرات إشاراته ، وأبين حقائق ذوقياته ، ودقائق مكاشفاته بما سمح الوقت بإملائه ، وأخذ الزمان في منحه وإعطائه ، من القواعد العددية والحكم الحرفية ، التي هي - عند أهلها وأرباب عقدها وحلها - كالحجج الفاطعة لإدراك تلك الذوقيات وإثباتها ، والبراهين الساطعة لتيقنها واستنباطها ، مترشحة من ذوارف عوارف الختمي الأكلي السيدي ، ومقتبسة من مشكاة نوره الأتم ، سلام الله على آبائه الكرام ، وعليه وعلى أصحابه أجمعين » .

ثم بعد إيراد مقدمات حول الاستفادة من علم الحروف في استكشاف المعاني قال^٢:

« فافتصرنا في هذا الكتاب على تلويحات منها ظاهرة ، وتلميحات غير خفية عن أنظار المتفطنين باهرة ؛ تقريبا لأذهانهم ، وتحريصا لهم على التوجه نحو ذلك المسلك القويم ، والتعرض بجوامع القوى والمشاعر لاستنشاق نفحات ذلك النوع من التعليم والتفهيم ؛ مما سمح الزمان بإفاضته ولاح على صفحات الدهر آيات ظهوره وإشاعته .

ولعمري - إنَّ الباعث الأوَّل لتحرير هذا الكتاب في صورة الشرح و تعليقه على هذا المتن ، إنما هو هذا ، إذ رأيتُ أعتة نيات أرباب التفتُّن من الطلبة منعطفة عليه ، متشوقين نحو استكشاف حقائقه ، معرَّجين عليها ، علما منهم أنَّها غاية المرام ، وأنَّها القدر المعلن من أقاديح هذه السهام ، ذاهلا عما أثمرت رياض أطوار أدوار الزمان وجنانها من طرائف بدائع الأزهار ، ولطائف يوانع الأثمار .

وكما قلنا فقد كتب قبل هذا الشرح عدة شروح على الفصوص كانت مشهورة في زمانه ومن أشهرها شرح مؤيد الدين الجندي وعبد الرزاق الكاشاني وشرف الدين القيصري ، ولم يكن غرض الشارح بأكثر مما في هذه الشروح إلا في المسئلة التي أشار إليها ، والشروح المذكورة كانت مورد مراجعته حين الكتابة ويختلف معهم في موارد عديدة في تفسير المتن ويعترض عليهم - وقد أشرنا إلى المهِّم منها خلال التعليقات - ويمكن الوصول إليها بسهولة بالمراجعة إلى فهرس الأعلام .

والشارح في تصنيفاته يتذكَّر دائما أنَّه ليس بصدد نقل أقوال الماضين ، أو نسخ مزبوراتهم - كما هو شأن كثير من المؤلفين - ويعتذر إذا اتفق شيئا من ذلك نادرا^١ : « و إنما ذكرت هذه الكلمات ونقلت هذه الإشارات على أُنِّي بمعزل عن حكايات الزبير السالفة وتسطير أساطيرها الماضية » .

ثم إنَّه أصرح وأقل تقيَّة من غيره - من شارحي الفصوص - عند ما يصل الكلام إلى مواضع الافتراق والنقاش ، فترى سعي الكاشاني والقيصري في أمثال تلك الموارد إلى توجيه المسألة بصورة يسكن ثورة المخالفين ، ولكن صائن الدين يمشي على سياق الماتن بصورة صريحة واضحة ، مثال ذلك مسئلة خلود الكفار في جهنم مع انقطاع العذاب عنهم ، فقد وجهه الكاشاني وبتبعه القيصري بصورة تكون أقل استيحاشا للمخالفين . واعترض عليه صائن الدين قائلا^٢ : « وما قيل ها هنا - « إنَّه بحسب ما يؤول إليه الأمر ،

(١) ص ٣٨٨ .

(٢) ص ٣٩٦-٣٩٧ . راجع أيضا ص ٤٥٩ .

فإن أهل النار إذا دخلوها وتسَلَّطَ العذاب على ظواهرهم وبواطنهم ملكهم الجزع والاضطراب ، فيكفر بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ، متخاصمين متقاولين - كما نطق به كلام الله في مواضع - وقد ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [٢٩/١٨] وطلبوا أن يخفف عنهم العذاب - كما حكى الله عنهم بقولهم : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [٧٧/٤٣] ، وأن يرجعوا إلى الدنيا - فلم يجابوا إلى طلباتهم ، بل أخبروا بقوله : ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ [٨٨/٣] ، وخوطفوا بمثل قوله : ﴿ إِنَّكُمْ مَا كُتُونَ ﴾ [٧٧/٤٣] ﴿ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ [١٠٨/٢٣] ؛ فلما ينسوا ووطنوا أنفسهم على العذاب والمكث على مر السنين والأحقاب ، فعند ذلك رفع العذاب عن بواطنهم « - فكلام من ليس له ذائقة إدراك الحقائق كما هي ، فإن ذلك التكفير والاضطراب والملاعنة والمخاطبة كلّها موائد استلذاذهم الخاصة ، التي ليس لأحد أن يحوم حولها ، أو يروم نيلها » .

وهناك مطالب أشار إليها الشارح أو الماتن إشارة سريعة ، ولكنها صارت بعد بعناية صدر المتألهين وبسطه والبرهنة عليها من أسس الحكمة المتعالية :

منها مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية ، قال في الفص الآدمي^١ : « وفي هذه العبارة إشارة إلى أنّ تلك الكلّيات وسائر الماهيات العقلية إنّما هي أحوال وعوارض لباطن الوجود ، لازمة له ، غير زائلة عنه - على عكس ما عليه جمهور [الف ٢٤٤] أهل النظر - وقد حقق أصل هذه المسئلة إمامي وجدّي - خاتم التحقيق في هذا الطور - في « الحكمة المتقنة » وغيرها من الكتب ، من أراد ذلك فليطالع ثمة » .

ومنها وحدة الوجود ، فقد جاء في الفص الإسماعيلي^٢ : « (فائتم) أي في الحضرات الإلهية والكيانية (مِثْلٌ ، فما في الوجود مثلٌ ، فما في الوجود ضدّ) سواء كان ذلك الضدية على طريق المماثلة أو على سبيل المنافات والمباينة ، فإنك قد عرفت أنّ غاية

(١) ص ١٢٣ . راجع تمهيد القواعد : ٣٢-٣٣ .

(٢) ص ٣٩٠ .

البعد والمباينة إيمانتهم إلى المقاربة وعدم الامتياز ، بناء على الأصل الممهد من تمام كل شيء في مقابله ، (فَإِنَّ الوجود حقيقة واحدة) على ما مرّ غير مرّة - عقلا وبرهانا ، ذوقا وعيانا - (والشئ لا يضادّ نفسه) .

ومنها سريان الحركة التي يبتها صدر المتألهين بعنوان الحركة الجوهرية ، قال في الفصّ النوحى^١ : « ثم إنّ الإقامة ممالا يمكن في الوجود لأنّه حركة وسير كما قال تعالى : ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [١٥/٥٠] وقال: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩/٥٥] .

منهج التحقيق :

لم أعثّر على نسخ من هذا الكتاب في إيران^٢ غير نسختين هما :

١- نسخة (م) ، وهي ضمن مجموعة ثمينة في مكتبة المجلس الشورى الإسلامى بطهران (رقم ٨٥٠٣) ، تحتوي على أكثر رسائل صائن الدين ابن تركه ، وقد استنسخت - غير قسم قليل منها - في حياة الشارح ، وعرضت عليه ، وله بخط يده عليها تعليقات وتصحيحات .

وشرح الفصوص فيها يقع في الورقة (٢٣٢-٣٢٩) .

وفي آخر الشرح : « ونجز التعليقات عليه في يوم الجمعة عشرين من الصفر ، ختم بالخير والظفر ؛ لسنة أربع عشر وثمانائة ، حامدا لله ومصليا على الخاتم ، والسلام » .

وكتب على الهامش : « والمراجعة لتصحيحه وتنقيحه في يوم الجمعة ١٩ ذي حجة ٨١٧ بمحروسة فارس . ثم اتفق قراءة الأخ مولانا شمس الدين محمد المازيار ، بسام الأخ

(١) ص ٢٦٨ .

(٢) ذكر عثمان يحيى (المقدمات من كتاب نص النصوص : المقدمة ٢٢) أن نسخة الأصل من الكتاب موجودة في تركيا ، مكتبة حالى أفندي ، ٢٢٣-٢٦٥/١ . ولكن لم تتمكن من الاستفادة منها ، على أن النسخة التي بين يدينا أغنانا عنها .

الأعزّ مولانا شرف الدين علي ، متعني الله بطول بقائهما ، قراءة بحث وإيقان ، في سلخ رجب المرجب ، سنة عشرين وثمانمائة بمقام هراة ، صاها الله وإيانا من الآفات ، حامدا لله ومصليا على نبيه محمد عليه الصلوة والسلام »
« وقد نجز الكتابة يوم الأحد ٣ من ربيع الأول لسنة ٨٣١ والسلام » .

وكتب تحتة صائن الدين الشارح بخط يده : « قوبل بمحضر مني بقراءة الكاتب وقفه الله لسائر السعادات ظهيرا ولأهل الكمال عوناً ونصيرا . حرّره أقل الفقراء علي بن محمد بن محمد تركه بيمينه ، في أواخر صفر ، ختم بالخبر والظفر ، لسنة اثنين وثلاثين فثمانمائة بمنزل جالو من طبرستان . . . ١. حامدا لله ومصليا على محمد » .

وكتب - بخط آخر - فوق « أواخر صفر » : « وهو يوم الجمعة ٢٥ منه » .
فالكتاب فرغ منه المؤلف في (٨١٤) وراجعته في (٨١٧) في فارس ، واتفق قراءته (٨٢٠) في هراة ، وكتب الكاتب النسخة في (٨٣١) - في شيراز^٢ ، وعرضها على الشارح وقابلها على الأصل قراءة عليه في سنة بعدها (٨٣٢) بمنزل جالو في طبرستان .
وذلك يؤكد أهمية هذه النسخة من الكتاب وأنها بمثابة نسخة الأصل .

وفي هامش النسخة تصحيحات أضيفت عند المقابلة معلما بعلامة « صح » ، وحواش بخط النسخ قسم منها تعليقات كتب في آخرها « ه » ولم يتبين المحشي . وقسم منها محاسبة التلويحات المذكورة في المتن ، وأغلب الظن أن هذا القسم من المؤلف . وقد أتينا بكلي القسمين في ذيل الصفحات . وتوجد حواش بخط المستعليق فيه معنى بعض

(١) هنا ثلاث كلمات لم تتمكن من قرائتها .

(٢) لم ينص على هذا في آخر شرح الفصوص ، ولكن يعلم ذلك مما كتب في آخر رسالة مهر النبوة - في هذه المجموعة - أنها استنسخها في ٤ جمادي ٨٣١ في شيراز ، ورسالة شرح البسلة في ٣٠ جمادي ٨٣١ في شيراز ، فيظهر أن الكاتب كان في شيراز في هذه الأوان ، وأنه كان من خواص الشارح وسمع بحضوره في طبرستان ، فسافر إليه ولاقاه في أوائل سنة ٨٣٢ في منزل جالو ، فقابل بمحضر الشارح شرح الفصوص ٢٥ صفر من هذه السنة ، وأخذ من الشارح نسخة رسالة المدارج والمبدء والمعاد وسلم دار السلام - وقد كتبها الشارح في هذه الأوان - فذهب المستنسخ بها إلى أبرقوة واستنسخها هناك في أواخر هذه السنة - شعبان ورمضان - .

اللغات الواردة في الكتاب ، نقلا عن القاموس أو الصحاح ولم نكن ملتزمًا بنقل تلك الحواشي كله .

على أن المجموعة كانت عند الحكيم الإلهي المحقق المولى علي بن جمشيد النوري - رحمه الله - فكتب على هامشها تعليقات بخط يده ، مما زاد في أهمية هذه المجموعة ونفاسها . ويوجد نقش خاتمه « عبده نوري » في مواضع متعددة من النسخة .

وجعلته أصلا في التحقيق ، فالمتن مطابق لهذه النسخة في جميع الكتاب ، إلا في موارد قليلة جدا ، إذ سقط منها كلمة أو كتبت سهوا واضحا ، فاستعنت بالنسخة الآتي ذكرها أو بالمتن المحقق من الفصوص الذي حققها الدكتور أبو العلا العفيفي ، وقد أشرت إلى هذه الموارد القليلة في الهامش لو اتفق .

٢- نسخة (د) وهي النسخة رقم (١٢٩٤) في المكتبة المركزية بجامعة طهران ، من الكتب التي أهداها المغفور له السيد محمد مشكاة إلى المكتبة ، قياسها (١٣ في ٢٢ س) والسطور (٨ في ١٥ س) في كل صفحة (١٩) سطرا . عدد أوراقها (٢٦٢) . مكتوبة بالنسخ إلى أواخر الفص الزكرياوي (الورقة ١٢٧)، ومن هنا إلى آخر الكتاب بالنستعليق . كتب العناوين بالشنجرف ، ووضع فوق المتن خط أحمر . وكتب على هامشها منتخب من شروح الكاشاني والقيصري والجامي ، وعلم بعلامة (ق) و(ي) و(مي) .

نسخة جيدة الخط قليلة الأغلاط والسقطات ، غير أنه سقط من أوراقها ما بين أواسط الفص اليوسفي إلى أواسط الفص السليمانى (بين الورقة ١٠٣ ب و ١٠٤ ألف) .

جاء في آخرها : « وقد نجز الكتابة في ٢٠ من جمادي الأول لسنة ٨٣٩ » .

وفي الورقة الأولى ختم طغراني فيه : « السيد محمود المرشد الحسيني الرزنجي » . وعلى ظهر الورقة تملك وختم « ابن شيخعلي الشريف اللاهجي قطب الدين محمد » . وكذا كتابة وقف الكتاب من محمود باشا ولد المرحوم عبد الرحمان باشا ١٢٤٣ « على عامة أمة رسول الله ﷺ » . وفي الورقة الثانية أسماء الأنبياء بالترتيب الذي في الفصوص ثم دعاء وختم « يا حي يا قيوم » .

(٣)

المصّبي :

المولى عليّ بن المولى جمشيد النوري ؛ قال صاحب الروضات^١ : « كان رحمه الله من الحكماء المتدينين والعلماء المنتزعين ، معروفا بالحكمة الإلهيّة الحقّة في زمانه ، مقدّما في المراتب الحكيمّة على جميع أمثاله وأقرانه ، جتيد الاجتهاد مواظبا للسنن والآداب المأثورة ، مراعيّا للاحتياط الشديد في أموري المعاني والصورة ، قرأ طرفا من العلوم الرسميّة في أوائل أمره على بعض أفاضل مازندران وقزوین ، ثم انتقل إلى أصفهان وتلقّد بها في فنون الحكمة والكلام عند مولانا الآقا محمد البيد آبادي ، وسيدنا الميرزا أبي القاسم المدرّس الأصفهاني ، وكثير من حكماء ذلك الزمان والعلماء والأعيان ... وتوفّي قدّس سرّه في رجب سنة ست وأربعين ومأثن بعد الألف ببلدة أصفهان ... ثم حمل نعشه الشريف إلى النجف الأشرف الأنور فدفن في عتبة الباب الطوسي من الحرم المطهر تحت موضع نعال الزوّار بمقتضى وصيّة نفسه رحمه الله ... » .

وله - قدس سره - تلامذة كثيرون، أعرفهما الحكيم الإلهي المولى هادي السبزواري صاحب منظومة غرر الفرائد وشرحها ، وشرح الأسماء الحسنی ، وشرح دعاء الصباح ، والنبراس ، وشرح المنثوي - وغيرها .

ومن تلامذته أيضا الميرزا أبو القاسم راز ، والمولى محمد إسماعيل الأصفهاني المعروف

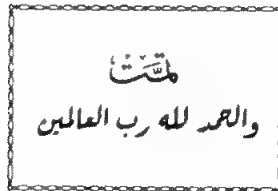
(١) روضات الجنات : ٤٠٨-٤٠٩ . جاء ترجمته أيضا في ریحانة الأدب : ٢٦٢/٦ . تاريخ الحكماء والعرفاء بعد صدر المتألمين : ٣٥-٤٠ .

بواحد العين ، والمولى عبد الله الزنوزي أبو الآغا علي المدرس الزنوزي ، والمولى محمد جعفر اللنكرودي ، والمولى إسماعيل درب كوشي ، وغيرهم من المعاريف .

وأكثر مصنفاته - قده - تعليقات كتبها على هوامش كتبه ؛ فله تعليقات على أكثر تأليفات الحكيم الإلهي صدر الدين الشيرازي - قدس سره - مثل تعليقاته على الأسفار والشواهد الربوبية والمشاعر وأسرار الآيات وشرح أصول الكافي وتفسير السور القرآنية وغيرها .

كما أنه كتب على هذه المجموعة التي بين يدينا - نسخة (م) - من أولها إلى آخرها تعليقات كثيرة ممتعة ، بخط يده ، وكتب في آخر أكثرها (نوري) ، وقُل ما لم يكن هذه العلامة فيها .

وقد أثبتنا بجميع تلك التعليقات في ذيل الصفحات . فما كان من التعليقات في آخرها اسم المحشي كتبنا كذلك « - النوري » ، وما لم يكن في الأصل اسم المحشي - ولكنه بنفس الخط - جعلنا علامته هكذا « + نوري » .

فصوص الحِكْمَةِ

محيي الدريه محمده علي به محمده الطائي الخاتمي المرسي

أَبْنُ عَمْرِي

المتوفى سنة ١٠٦٣ هـ

شرح

صائب الدين علي بن محمد التبرك

المتوفى ٨٣٥ هـ

تأليف وتعليق

محسن بيدارفر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١)

الحمد لله مفصل الآيات في صحائف قوالب قلوب^٢ كمل الكلم بكامل كلامه ،
و مبين الغايات - على تخالف الطريق والطرق في أقوم الأمم^٣ - بعلائم أعلامه ،
وصلى الله على مفيض النيات - محمد - الذي عرج الوري في معارج منعرج
دار السلام بسلايم إسلامه ، وعلى آله وأصحابه البارزين بإقليمه ، الزابرين
بأقلامه .

(١) كتب في أول نسخة م مايلي وما جاء بين المعقوفتين أضفناه توضيحا :

بسم الله الرحمن الرحيم
[بيناتها=] ١٠٢ ٦٦ ٣٢٩ [289=] ٧٨٦ . ١١١ ١٩٣ ٢٥٩ ٢٠٤ [277=] ٧٦٧
الف اوين الف ين ١١١ الف الف يم ادا ف اون ١ ال ١
[بيناتها=] ٨٢ ٦٧ ١٤٢ ٣ [294=] ١٩٢ ١٣٦ ٥٨ ٣٢ [418=] ٤١٨ .
٧٨٦ [767+] [294+] [1847=] [زم ض غ . بيناتها =] ايم اد ين [116=] ١١٦ .
[بينات البينات المذكور =] لف ايم لف ال اون [359=] [ط ن ش . بيناتها =] اون ين [117=] ١١٧ .

(٢) د : قلوب قلوب .

(٣) الأمم - بفتح الهمزة : الطرق المستقيم .

أما بعد :

فإن أجل ما تنعطف إليه أعتة^١ البصائر النقادة ، وأحق ما تمد نحوه أعناق
الخواطر الوقادة ، هو الحكمة الحقّة التي لا يخالط خلص عيون يقينها أنك الشكوك
ولاشبه الشبه^٢ ، ولا يشوب صفاء مناهل حقائقها قدر النقوض ولا فتر الردود^٣ مما
يورث السفه والعمه ، لاسيما في زماننا هذا ؛ إذ سطع تباشير صبح ظهور الحق عن
أفق إخفائه ، وتبلج أنوار أسرار الحقيقة في غياهب دياجير ظلماته ، ولأمر ما ترى
كواكب انتظام ظواهر العلوم وشواكل الرسوم قد انتشرت عن سائها ، وانحطت
مراتب أقدارها عن معارج علوها وسنائها ، بما طلعت شمس إظهار المراد عن
مغرب الغيابة^٤ والأفول ، وظهرت أسرارها عن مكامن الإنزال والنزول .

بدى لك سرّ طال عنك اكتتاه^٥ * ولاح صباح كنت أنت ظلامه
وجاء حديث لا يمل سماعه * شهى إلينا نثره ونظامه

ومن آياته تداول كتاب فصوص الحكم ، المنسوب إلى الإمام الأقدم ، الحبر
الأعظم ، والبحر الخضم ، محيي الحقيقة والدين : ابن العربي الطائي الأندلسي

(١) الأعتة جمع العنان ، وهو سير اللجام ، سمي بذلك لأنه يعترض الفم فلا يلجه .

(٢) أنك : الأسرب ، وهو الرصاص القلعي . الشبه : النحاس الأصفر .

(٣) القدر : ضد النظافة . القتر جمع القتره ، وهي الغبار .

(٤) غياهب - جمع غيب - و دياجير - جمع ديجور - كلاهما بمعنى الظلمة .

(٥) د : العناية .

(٦) د : التمامه .

- قدس الله روحه ، وأفاض علينا برّه وفتوحه - الذي هو العلق النفيس ، وعين التحقيق الخالص عن شوائب التلبيس والتدليس ، فإنه قد انتظم في عقده جواهر خصائص مكاشفات الأنبياء ، وطرائف لطائف أذواق خلص الأولياء .

ثم^١ لما وفقني الله تعالى للتطلع والاستكشاف مما فيه من كوامن الكنوز وخزائن الرموز صادفته - على ما علّق عليه من الشروح والحواشي - أنفا^٢ لم تُرتع وبكرا لم تُفتزع ؛ فخرّصني قهرمان^٣ الزمان وما عليه في هذه الأوان أن أكشف القناع عن مخدّرات إشاراته ، وأبين حقائق ذوقياته ، ودقائق مكاشفاته بما سمح الوقت بإملائه ، وأخذ الزمان في منحه وإعطائه ؛ من القواعد العددية والحكم الحرفية ، التي هي - عند أهلها وأرباب عقدها وحلّها - كاللحجج القاطعة لإدراك تلك الذوقيات وإثباتها ، والبراهين الساطعة لتيقنّها واستنباطها ، مترشحا من ذوارف عوارف الختمي الأكمل السيدي^٤ ، ومقتبسا من مشكاة نوره الأتم ، سلام الله على آبائه الكرام^٥ ، وعليه وعلى أصحابه أجمعين .

فلا بد إذن من تصدير مقدّمة كاشفة عن أتمّات مقاصد القوم مبينة لتأسيس تلك الأصول ، وتنسيق ذلك النظم ؛ وهي منظومة على عدّة توشّحات وعقود :

(١) د : ثم إني لما وفقني الله .

(٢) روضة أنف - بالضم - أي لم يرعها أحد ... وكأش أنف : لم يُشرب بها قبل ذلك (صحاح) .

(٣) القهرمان : هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه . قال سيبويه : هو فارسي (لسان العرب) .

(٤) د : مترشحا ذلك من .

(٥) أشرنا إليه في المقدمة .

(٦) د : - الكرام .

توسيع حكيم في معنى الوجود

اعلم أن أظهر المفهومات نسبة وأبينها لزوما للإطلاق الحقيقي والوحدة الذاتية - التي هي أقرب المدارج للعقول عند العروج في مسالكها الخاصة بها ، وأعلىها لدى التطلع بقواها إلى حقيقة الحقائق - هو الوجود ؛ فحريّ بنا أن نصدر الكلام بالفحص عن معناه وعمتا يلحقه لذاته ، وبحسب المدارك من الأحكام واللوازم ، تقريبا لأذهان المسترشدين وتنزّلا إلى مدارك أفهامهم ؛ وذلك لأنه أبين المعاني تصوّرا ، وأشملها وأعمّها تحقّقا .

أمّا الأول فلأن ظهور المفهومات وبدايتها لدى الإمعان ليس الأقرب النسبة بينها وبين أحد أنواع الوجود في لحوقه إياها وعدم تخلّل الواسطة بينهما ، فلذلك كلّما كانت الوسائط أقلّ ترى المفهوم أظهر ، وكلّما كانت أكثر تراه أخفى وأبطن .

وأما الثاني فلأن العموم إنما يرجع معناه عند التأمل إلى أن ملحوقية العام لأحد نوعي الوجود أكثر وأشمل بالنسبة إلى ما هو خاصّ له ، كما أن ملحوقية الخاصّ أقلّ وأنزر بالنسبة إليه ، فالعموم والشمول أيضا منوط بالقرب من الوجود والبُعد عنه ، ولا يخفى أن ما يفيد نسبة القُرب منه أمرا يتفاوت بحسب زيادة تلك النسبة ونقصها ، لا بدّ وأن يكون ذلك الأمر فيه أتمّ وأكمل .

(١) حاصله كون العلة المفيدة فيما يفيد أقوى وأكد. وهو كان يعتز عن المطالب التي هي سهلة الحصول بعبارات مغلوطة تعطلّ وتختبر طالب فهمه ، كما عامل في بيان العموم معناها هذه المعاملة من دون [حاجة] إليه - نوري .

ثمَّ إنَّ معناه^١ - بمحوضة إطلاقه ، ما لم تنضمَّ إليه نسبة أو تلحقه إضافة - لا يمكن وصول العقل إليه بإدراك مشاعره الجزئية ، المحاطة لأحكام مرتبته ، ولذلك ترى المتأخرين - من الحكماء والمتكلمين - يفسرونه ب : « الكون في الأعيان » ويلزمه حينئذ كثير من الأحكام ، مما لا دخل^٢ له في حقيقته :

منها : مقابلة العدم له ، ضرورة أنَّ الوجود في الدار مثلاً يقابله العدم فيها .
ومنها : أنه يلزم أن يكون مفهومه راجعاً إلى مجرد النسبة ومحض الإضافة ؛
ولذلك يصحَّ أن يستجمع مع مقابله في ذات ، إذا اختلف المنتسب إليه ، كما
يقال للموجود في الذهن : « إنَّه معدوم في الخارج » .

لا يقال : كيف يتصور ذلك ، والإضافة من الأعراض التي لا بدَّ وأن يكون لها محالٌ موجودة قبلها ؟

إذ ما يوجد به الأشياء إنما هو الوجود الحقيقي - على ما سيحيى تحقيقه -
وهو الموجود بنفسه ، الموجد لغيره ؛ لا العرضي الذي لا وجود له في الخارج .

ومنها : أنه لا عين له في الخارج ولا تحقق له هناك أصلاً - ضرورة أنَّ النسب
أنفسها إنما توجد في العقل ، ولذلك تراهم ذهبوا إلى أنه من الأمور الواقعة في
الدرجة الثانية من التعقل .

ومنها : أنه من الأمور الزائدة على الماهيات الحقيقية ، اللاحقة إياها في

(١) فيه سرٌّ ينبغي أن يتثبت وينتطف فيه - نوري .

(٢) د : مدخل .

الذهن - ضرورة أن النسب والاعتبارات لا يمكن أن يكون لها دخل في الحقائق الخارجية ، ولذلك جعلوه مقولا بالتشكيك على أفرادها توجد الماهيات ، لئلا يمتنع تقوم بعضها بها - على ما ذهبوا إليه في الواجب .

هذا إذا أضيف إلى حقيقة الوجود ضرب من النسبة والإضافة ، ولم نُبقها على إطلاقها بما هي عليه ، فإن تلك الحقيقة في نفسها - معرّاة عن النسب كلّها - لا يمكن أن يدلّ عليها بدلالة ، ولا أن يشار إليها بنوع من الإشارة .

ومن ثمة قيل : إنه غيب الغيب الذي فيه العنصر الأعظم ، وذلك لأن أول ما يلزمها - من المعاني الكاشفة عنها - هو الوحدة الحقيقية التي لا يعتبر فيها شيء من لوازم التغير والتقابل أصلا ، مما يشوب به صرافة إطلاقها ومحوضة إحاطتها ، فلو دلّ عليها بشيء من الإشارات أو العبارات لما بقيت على ما عليه من الإطلاق والوحدة .

ثم إنها حينئذ تستدعي أحكاما تلزمها لنفس حقيقتها .

منها : أنه لا يمكن أن يكون لها مقابل أصلا - فإن الواحد هذا لا يشذ منه شيء هو ثاني له يقابله .

فإن قلت : الذي يقابلها لا شيء صرف ، وهو خارج عن ذلك الواحد ؟ قلت : كلّ ما يشعر بالثنوية والتغير ولو [الف ٢٣٢] بمجرد الفرض والاعتبار ينافي حقيقة تلك الوحدة - على ما حَقَّق أمره وبُسط الكلام فيه في كتاب التمهيد - والتعبير عن ذلك بـ « الشيء » وما يجري مجراه لضيق مجال الألفاظ وحصر الأوضاع .

ومنها : استجماعها للأضداد والنقائض وسائر الأطراف ، بحيث يكون هو الكل بعينها ، وإلا يلزم أن يكون للثنوية والتغاير فيها حكم ، وهي المستأمة بالهوية المطلقة ، على ما صرح به العبارة الختمية القرآنية المرسل بها بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [٣/٥٧] .

ومنها : أن طريان وجوه التقييدات لا ينافي ظهور أحكامها الإطلاقية ، بل إنما يتم سلطانها عند تضاعف تلك الوجوه ، والإحاطة بصنوف أطوارها جملة ، وهذا سبيلها في سائر المتقابلات ، فإن أشعة أضواء ظهورها إنما تتشعشع في غياهب دياجير البطون ، كما أن ظلمات غواسق البطون إنما ادلهمت^٢ في انتشار أنوار الظهور ، كما أشار إليه الشيخ المؤلف^٣ :

باطن لا يكاد يخفى * وظاهر لا يكاد يبدو

ولكن المسترشد الفطن ربما يحتاج في تحقيق هذا المعنى إلى تخلصٍ لذائقة فطنته عن مألوفات العوائد التقليدية ، ومحصلات الدلائل النظرية .

(١) وكذلك قوله : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ - نوري .

(٢) ادلهم الليل : اشتد سواده .

(٣) د : + شعر . والبيت من أبيات ثلاث لابن عربي حكاه الجامي في نقد النصوص (١٠٣) عن كتاب عتقاء مغرب - غير أنني لم أعثر عليها فيه - :

و باطن الرب لا يعدّ	*	حقيقة الحق لا تحدّ
و ظاهر لا يكاد يبدو	*	فباطن لا يكاد يخفى
وإن يكن ظاهراً فعبد	*	فإن يكن باطناً فربّ

عقده منه :

اعلم أن المانع من الشركة إنما هو تمام معنى الجمعية الوجودية ، وكمال كليته الإحاطية التي ليس في الخارج عنها ما يشاركها أصلا ، وذلك إنما يتصور في الواحد الحقيقي - على ما عرفت - ولذلك ترى مراتب تنزلات الأنواع - بالغاما بلغ^١ - لا تنتهي بتراكم القيود إلى الشخص مالم تظهر^٢ في أضواء ظلاله ، ولم تتبين منه آثار وحدته وسطوة سلطان جلاله^٣ .

(١) فمن هاهنا قيل : وفي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد وسر ذلك كون منزلة كل شيء من الوحدة الحققة منزلة ظلية ولو بجهة من جهات تلك الوحدة الحقيقية ، كه گفته اند :

اینها همه مظهر صفات است * گر کعبه و دیر و سومات است
وفیه انشدت فیما سلف :

در بتکده و دیر و حرم گردیدم * ازهر معدن سیم زری برچیدم
در بوتہ امتحان چو بردم همه را * خالص شدہ جام حق نمائی دیدم - نوری
(٢) قال سبحانه : ﴿ أَلَا أَنْتُمْ فِي مَرْئِيٍّ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ، وفيه قال شاعر إخوان الصفاء :

گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی * گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی
قال قبله العارفين ، أمير ملك ولاية رب العالمين : « داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء من شيء » . وقال الشيخ في الكشف عن سر ذلك : « توحیده تمییزه عن خلقه ، وحکم التمييز بینونة صفة لا بینونة عزلة » . وهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] لا ما يتخيله جهال ملاحدة الصوفية - فاستقم كما أمرت - نوری .

(٣) حاصله كون منع الشركة من كل شخص من الأشخاص المندرجة تحت الطابع النوعية الكلية حكم حقيقة الوحدة الحققة البسيطة ، والهوية الحققة المحيطة أولا وبالذات . وذات كل شخص تكون مظهرا من مظاهر سلطان وحدانيته ، ومجلى ما من مجالى قبرمان فردانيته ، لا أن له وحدانية بائنة عن وحدانية الهوية المحيطة شأبها - نوري .

توسيع تفصيلي على عرف الصوفية

[تعريف بعض الاصطلاحات]

ثم إن لتلك الوحدة لوازم مترتبة منزلة ، متصاعدة ؛ تسمى في عرفهم بالتجليات والتعينات والعوالم والكائنات ^١ .

أولها : معنى الإطلاق ؛ وهو عدم لحوظ ما يُخرج الشيء عن صرافة وحدته ويكثره بوجوه القسمة والنسبة ، وذلك إنما يكون عند انتفاء سائر النسب و الإضافات ، وهو المسمى : بـ « الحضرة الأحدية » و « حضرة الجمع والوجود » و « التعين الأول » ، وتجليه ، و « الحقيقة المحمدية » و « مقام أو أدنى » - على اختلاف العبارات بحسب الاعتبارات ^٢ .

وثانيها : ما يلزم ذلك المعنى ؛ وهو شمول تلك الوحدة للكل واندراج الكل تحتها ؛ وهاهنا تتميز الوحدة عن الكثرة ، ويتحقق التغاير والتقابل ، وهو المسمى بـ « الحضرة الواحدية » و « النفس الرحاني » و « التعين الثاني » وتجليه ، و « البرزخ الجامع » و « الحقيقة الآدمية » و « مقام قاب قوسين » و « حضرة الأسماء » و « منشأ السوى » و « منزل التدلي » و « موطن التداني » و « مستند المعرفة » - بحسب ظهور معنى التطورات في مدارج التنزلات .

(١) وقد تقدم اللاتعين بمراتبه الثلاث على التعين الأول بمراتبه ، وتلك المراتب اللاتعينية المترتبة المتقدمة حسب عرف الصوفية مرتبة غيب الغيب ، ثم مرتبة غيب الهوية ، ثم مرتبة الذات الساذجة - كما قالوا - نوري .

٢- د : - بحسب الاعتبارات .

ثم إنه قد استتبع حكم معنى الشمول والكلية ، هاهنا ظهور سلطان النسبة ، وقهرمان أمر الأسماء ، ويتن أن النسبة الواقعة بين الواحد الكل وما يشمله من الكثرة والتعددات ، لها وجوه من الاعتبارات :

منها ما الغالب عليه حكم الوحدة ، ومنها ما الظاهر فيه^١ حكم الكثرة ؛ فإن اعتبر المنتسبان قيل : « حق وخلق » ، وإن اعتبر الوجه الأول من النسبة قيل : « أوصاف الحق وأسماؤه » ، وإن اعتبر الوجه الثاني منها قيل : « الكون » و « حقيقة العالم » ، وعينه الثابتة .

فأول ما يظهر في هذه الحضرة أمر الأسماء ، كما أن أول ما يظهر أحكامه منها العلم المنبث للمعلومات ، المستلزم للاستحقاقية الوجود لها لذاتها - يعني الإمكان - فهو أول ما يلزم العلم ، كما أن الوجوب - وهو استحقاقية الوجود لذاته - أول ما يلزم الوجود ، وهو المراد بما قيل : « إن الوجوب والإمكان ظاهرا الوجود والعلم » .

ويلزم الإمكان وجوه من التقسيم : ككونه جوهرًا ، أو عرضًا ، وحالًا أو محلاً ، ومجردًا أو ذا مادة - على ما بُين في صناعة الحكمة .

تلويح^٢ لوصي :

الذي يُنتهك على هذه الأصول من شواكل الرقوم أن الألف في الجلالة^٣

(١) د : منها الغالب عليه حكم الوحدة ومنها الظاهر فيه .

(٢) التلويح : ما يشار به إلى المطلوب مع بُعد وخفاء .

(٣) أي في اسم الله - ه .

قبل ظهوره بتمام الدائرة الإحاطية العينية وهاء الهوية التعينية^١، له تزلان في لامّي الجمعية العلمية، محتفيا في الأول منهما، مند مجافيه، وظاهرا في الثاني منبسطا ممتدا إلى الهاء، امتداد النفس الرحاني والمدد الوجودي على التعينات.

عقد نظم فيه :

إذ قد بان لك ما تُفرّق^٢ به بين الذات وشؤونها وأحكامها المستاة بالإمكان . فاعلم أنّ توجه الذات على جميع الممكنات أنفسها يسمى « ألوهية » كما أنّ تعلّقها بنفسها وبجميع الحقائق - على ما هي عليه - يسمى بـ « العلم » .

ثمّ ذلك التعلّق إن اعتبر على الممكنات خاصّة - بما هي عليه في نفسها - يسمى بـ « الاختيار » ؛ وإن اعتبر ذلك بما هي عليه في الحضرة العلمية من سبق تخصيصها بأحد الجائزين يسمى بـ « المشيّة » ، كما أنّ تعلّقها بنفس ذلك التخصيص يسمى « إرادة » - كما أفصح عن [ب٢٣٢] ذلك لفظ « الشيء » و « المراد » عند اللبيب ، فإنّ الشيء هو ذات الممكن ، كما أنّ المراد إنّما هو وجوده^٣، فالمشيّة لها تقدّم اعتباري^٤ - وتعلّقها بإيجاد الكون يسمى « قدرة » ، وتعلّقها بإسراع المكوّن لكونه يسمى « أمرا » .

(١) د : - وهاء الهوية التعينية .

(٢) د : مايفرق .

(٣) د : وجود .

(٤) لعمري - المشية ترتبط بشيئية الشيء والإرادة بوجوده ؛ وهذا بظاهره ينافي ما في الخبر الرضوي من كون المشية متعلقة بالكون والإرادة بالعين ، وهذا هو حسبنا ورد عن سائر أئمتنا وسادتنا من كون كل كائن(*) مسبوق بأمر ستة مترتبة : أولها العلم، ثم المشية ، ثم الإرادة ، ثم ^{٥٥}

ثم إن ذلك إن توجه إلى تحصيل أعيان الأكوان يسمى بـ « الخلق » ، وإن توجه إلى تحصيل أحكامها بما يفيد ما عليه أمر الوجود يسمى بـ « الكلام » . والأول ينتهي إلى أعراض وكيفيات تحملها الأضواء . والثاني أيضا إلى أعراض كذلك يحملها الهواء . فتعلقها بالأول يسمى بـ « البصر » ، كما أن تعلقها بالثاني يسمى بـ « السمع » .

ثم إن تعلقها بإدراك كل مدرك - الذي لا يصح تعلق من هذه التعلقات كلها إلا به - يسمى « حياة » ، والعين في ذلك كله واحدة ، وتعدد التعلقات إنما هي لتمايز المتعلقات ، فلا تغفل عن هذا النظم وترتيبه .

التقدير الهندسي ، ثم القضاء والإمضاء ؛ ومعنى الإمضاء هو - كما قيل :- شرح العلل والأسباب ، ومن هنا ناسب في العطف تبديل ثم بالواو فيما بين القضاء والإمضاء ؛ فبراد من المشية - بعد العلم القديم الأزلي الكمال - الفيض المقدس الوجودي الفاضل عن حضرة الذات أولا وبالذات ؛ ويعبر عنه بالنور المحمدي الذي تنورت به ومنه الأنوار كلها . وفي الخبر عنهم عليهم السلام : « خلقت المشية بنفسها ، ثم خلقت الأشياء بها » . ومن هنا تسمى المشية التي خلقت بنفسها بالحق المخلوق به الأشياء . وأما ذات الممكن - المسماة بالعين الثابت في مقام ، وبالفيض الأقدس في مقام آخر - فهي قبل المشية من وجه ، وبعدها من وجه ؛ فالقبلية علما والبعدية عينا كما أشرنا لانتفايان - تظن - نوري .

(*) وأما حل الكون في ذلك الخبر على الأمور العدمية الراجعة إلى الأعيان الثابتة - حسب اصطلاح عليه عرف الصوفية - فيأبى عنه تعلق الإرادة بالعين - أي بإزاء العين - إذ المشية حينئذ يجب أن يتعين بإزاء الوجود - كيف لا - وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا ﴾ [٨٢/٢٦] فهذا هو نص في كون متعلق الإرادة هو العين ، وأن المراد من تعلقها بالعين تعلقها بوجود العين - لا بنفسها - فالخاص المحصل هو كون المشية نفس نور الوجود الإطلاقي الانبساطي المعبر عنه بالوجود المطلق المنبسط ، من دون ملاحظة تخصصه وتعيته وتقيده بهذا العين أو ذلك العين بخصوصها ؛ ومن ها هنا قالوا : إن الوجود المطلق فعل الحق الحقيقي تعالى والوجود المقيد - أي بما هو مقيد - أثره ، ويحتمل بعيدا أن كلامه هذا محمول على لحاظ هذه التفرقة اللطيفة المرموزة - تثبت فيه وتلطف - نوري .

توسيع ونظم على نسق الشيخ المؤلف :

[مراتب الوجود في قوسي النزول والرجوع]

ثم إن العلم - مع باقي أئمة الأسماء وسدنتها - لما توجهوا إلى إيجاد عالم التدوين والتسطير ، وإبراز المعلوم في ملابس التشكيل والتصوير - إذ الأسماء مادام في الموطن الجلائي والتعين الإطلاقي لا تتمكن من إنفاذ أحكامها - كان أول ما ظهر من ذلك جوهرًا بسيطًا من غير مادة ولا مدة ، يسمى بـ «العقل الأول» من حيث أنه الخازن الحفيظ الأمين على اللطائف الإنسانية التي هي الغاية للحركة الإبداعية ، و «القلم الأعلى» من حيث التدوين والتسطير ، و «الروح» من حيث التصرف ، و «العرش المجيد» من حيث الاستواء ؛ ومن ذهب إلى أنه هو التعين العلمي بعينه ، فكأنه لم يفرق بين التعين الاستجلائي - الذي فتح فيه أبواب لام التفصيل ، المعبر عنه بـ «العالم» - وبين التعين الجلائي الذي انخفض فيه ذلك الباب المسمى بـ «العالم» أولم يظهر له بحسب القوانين الحكيمية أن كل ما انحتم به خزائن الكمال من الحقيقة الإحاطية الجامعة بين ما يختص به العقل من القدسيات وما يقابله من الهولانيات - بل أجمع وأكثر إحاطة من ذلك - لابد وأن يكون بحسب حقيقته هو الفاتح لأفقال الظهور ، ويده مقاليد تلك الأبواب ، كما صرح به معلم المشائين في صدر كتابه المسمى بـ «أثولوجيا»^١ : «إن أول البغية آخر الدرك ، وآخر الدرك أول البغية» .

وأما ما وقع في كلام الشيخ مما يمكن أن يفهم منه الدخيل ذلك ، كما في قوله

(١) أثولوجيا : الميمر الأول ، ص ٤ . وفيه : « أول البغية آخر الدرك ، وأول الدرك آخر البغية » .

في رسالة المسائل ^١ : « فأول موجود ظهر فقير مقيد موجود يسمى العقل ، ويسمى الحق المخلوق به ، ويسمى الحقيقة المحمدية ^٢ ، ويسمى روح الأرواح » فهو عين ما ذكرناه من أنه أول سلسلة العوالم ، فإن العالم هو الذي له الفقر والقيد والظهور ، دون الحضرات الجلالية .

وكذلك حكم سائر الأوائل الواقعة في جميع المراتب ، فإنها مظهر التعيين الأول في تلك المرتبة ، فيصدق عليه أحكامه وأسماؤه ولكن مقيدا وباعتبار .

ثم إنه لغلبة حكم الإجمال والإطلاق - الذي هو مقتضى التعيين الأول في هذا الجوهر - ما كان له أن يثبت فيه ذلك التصوير إلا بضرب من الإجمال ؛ فظهر جوهر آخر قابل لتسطير القلم به تفصيل ذلك التصوير - كما هو مقتضى التعيين الثاني - ولذلك يسمى بـ « اللوح المحفوظ » و « النفس الكلية » - باعتبار ظهور حكم النفس الرحاني فيها - و « العرش الكريم » للاستواء عليه .

ثم إن هذه المرتبة - لتروحها - ما كانت قابلة لظهور تلك التفاصيل بأعيانها و بروز هيأتها بأكوانها وألوانها ، إذ ليس للتفصيل في هذه النشأة حكم إلا بنوع

(١) رسائل ابن العربي ، رسالة المسائل ، ص ٩ : « فأول موجود ظهر مقيد فقير موجود يسمى العقل الأول ، ويسمى الروح الكلي ، ويسمى القلم ، ويسمى العدل ، ويسمى العرش ، ويسمى الحق المخلوق به ، ويسمى الحقيقة المحمدية ، ويسمى روح الأرواح ، ويسمى الإمام المبين ... » .
(٢) أقول : إن للحقيقة المحمدية مرتبتان : المرتبة الأولى هي التي تعدل من المراتب التعيين الأول ، وأما الثانية فهي من الأركان العرشية الأربعة المرتبة نزولا ، وتسمى بالمحمدية البيضاء ، المسماة بالركن الأبيض ، وبعدها الركن الأصفر المسمى بالنفس الكلية وأم الكتاب واللوحة المحفوظ ، وبعده تلك النفس الكلية المسماة بالعلوية العليا : خيال الكل ، المسمى بالركن الأخضر ، وبعده طبيعة الكل المسمى بالركن الأحمر ؛ فالحقيقة المحمدية حقيقتان مترتبان : الحقيقة المطلقة ، ثم الحقيقة البيضاء ، وهذه هي حقيقة الكل - هذا - نوري .

من الانطباع ، فاقترضى الأمر التنزل نحو مادة قابلة لبروز تلك التفاصيل فيها بأعينها وذواتها ، وهو « الهباء » ، المسمى في عرف المشائين بـ « الهبولى » .

وهي لذاتها وبما جبلت عليه من القبول تصوّرفيها من العقل بُعد هو الطول ، ومن النفس آخر هو العرض ، ومن المركز - الذي هو متوجّه هذه الحركة الظهورية الإيجادية - آخر هو العمق ؛ فحصل الجسم الكلّ وتشكل بما هو مقتضى الحقائق أولا- يعني الكروية - فكان الفلك المسمى بـ « عرش الرحمان » لاستوائه - سبحانه - عليه به^١ ، من حيث أنّ الوجود تمّ ظهوره به ، وبلغ كماله فيه ، واستقرّ سلطانه وجلاله عليه .

ثمّ أنّه قد غلب فيه حكم الإجمال - بناء على ما تقرّر من سريان حكم التعيين الأول على كل ما تعين أولا في أي مرتبة كانت ، على ما نبّهت عليه في مرتبة الأمر - فظهر فلك آخر يسمّى بـ « الكرسي » ، وفيه تفصيل - كما في سائر الثواني من المراتب ، وهو أنّ الكلمة فيه انقسمت إلى الأمر والنهي ، ولذلك يقال له : « موضع القدمين » ، لأنّ الكلمة آخر المراتب والتنزلات - على ما استقف عليه إن شاء الله - .

ثمّ ظهر فلك آخر فيه تفصيل البروج الإثني عشر وتقسيمها الفرضي ، وهو المسمى بـ « فلك البروج » و « الفلك الأطلس » ، إذ لا [الف/ ٢٣٢] كوكب فيه ، ثمّ « فلك الكواكب الثابتة » الذي^٢ ظهر فيه التفصيل بكماله وبرز [ت] الكثرة

(١) د : الجسم الكلي .

(٢) أي بالرحمان (ح) .

(٣) د : الني .

بصورها المحسوسة في العالم على صحائف العيان ؛ وهذه الأربع هي الأفلاك الثابتات وبرايعها بلغ أمر الكثرة منهاها ، وبذلك استعدّ لظهور الوحدة التي هي مقتضاها ^١ ، ولذلك انصرف التوجه الإيجادي والحركة الحبيّة من حيث النفس منحدرًا بالتدبير في عمق الجسم إلى أقصاه ، وذلك نقطة المركز الذي ^٢ هو محل نظر العنصر الأعظم ^٣ ، الذي خلق العقل من التفاتته ، وحصل من تلك الحركة مرتقيّة ^٤ الأركان والسموات على الترتيب من المركز إلى المحيط .

ومما يدلّ على أنّ الأمر كلّه دوريّ : هو أنّ أوّل الأركان - يعني الأرض - وآخر السموات - يعني السماء السابعة - على طبيعة واحدة - وهي البرودة واليبوسة - فبينهما اتصال من ذلك البعد .

ثمّ لما كملت الأركان والأفلاك - على ما ذكر - ودارت الأفلاك كلّها - وهي

(١) يعني أنّ الكثرة هي مقتضى الوحدة ، إذ الوحدة بصفاتها العليا وأسائها الحسنى مخفية كما قال : « كنت كنزًا مخفياً فأحببت أن أعرف » غير ظاهرة بقرمان سلطانها وسلطان صفاتها وأسائها ، فلا بد لها في اظهار ملكها وسلطانها بصفاتها أسائها من التجلي بصور الكثرة وأطوارها لتتعرّف بها وبرزت أحكام ملكها وسلطانها بمنصات (ظ) مظاهرها - نوري .

(٢) د : التي .

(٣) مراده من العنصر الأعظم الوحدة الحقيقية التي هي حقيقة حقائق الأشياء ، وأما المركز فهو صورة منه - نوري .

(٤) أي بطور الحركة العروجيّة ، وهي الخروج من القوة إلى الفعلية ، كما هو مقتضى قوس الإمكان . الأخص فالأخص ، على عكس قوس النزول - المسمى بإمكان الأشراف فالأشرف ، فأول قوس العروج عنصر الأرض المعروفة إلى أن ينتهي إلى السماء السابعة ، التي هي نهاية هذا الضرب من السير العروجي الانصرافي . ثمّ يأخذ التدبير في إيجاد الكائنات وإيلاد المولدات من المناكحة الجارية على مجرى الحكمة البالغة من الآباء العلوية والأمهات السفلية ، إلى أن ينتهي الأمر إلى الغاية القصوى - نوري .

الآباء العلويات - وتحركت الأركان بتحريكها - وهي القوابل والحوامل - أمهاتنا السفليات - فأول ركن قبل الأثر : ركن النار - وهو الأثير - فظهرت الكواكب ذوات الأذنان ، وأنشأ في هذا الركن عالم الجان ، فإن مادة أجسادهم هي الطبائع الدخانية القابلة للاشتعال والتنور ، فمنهم من غلب على نشأته بساطة النارية ولطافة حقتها وعلوها - وهي الأبالسة والشياطين - ومنهم من غلب عليها أمر تركبها النورية - وهم المؤمنون منهم - ولغلبة الخفيفين على نشأتهم هذه جعل بأيديهم 'عالم الخيال' ، وما عليه أمره من التصور بالأشكال والأمثال من كل شيء في العالم الحقيقي .

وما زال التكوين ينزل إلى أن نزل إلى الأرض - كرة تعاقب الأضداد وموطن الاعتدال والانحراف ، والكون والفساد - فأول ما يكون فيها : المعادن ، ثم النبات ، ثم الحيوان . وجعل آخر كل صنف من أجناس هذه المواليد أولاً للذي يليه ، فجعل آخر المعادن وأول النبات الكمأة ، وآخر النبات وأول الحيوان النخلة ، وآخر الحيوان وأول الإنسان القرد ، ليكون الوحدة الاتصالية محفوظة عن التخلل والانحرام ، والهيئة الجمعية التي بين تلك الأنواع سالمة عن عروض الانقطاع وطروا الانصرام .

(١) أي بيد قوتهم وقدرتهم ، سلطان القوة الخيالية وقهرمانها المتمكن من تصوير الأشكال المناسبة لفظرتهم ومزلتهم - نوري .

(٢) حاصله مقطوعة على التمكن من التخيل والتمثيل والتصوير والتشكيل كما شاء ، وسر ذلك كون مادتهم مادة يسهل بها ومنها التصوير والتشكيل ، فلا ينتظر معها إلا الإرادة ، لكون المادة خفيفة غير أبنية عن القبول والانفعال من أنفسهم ولهم التسلط على التصوير والتشكيل اختياراً باستثناء تصور الأبالسة والشياطين بصور الأنبياء - والأولياء - نوري .

عقد متمر

[سرا السير من الوحدة إلى الكثرة ، ثم من الكثرة إلى الوحدة]

كما أن الحروف ورقومها إنما تتفارق أصنافها المتماثلة ، وتتباين أشخاصها المتشاكلة بالنقط - التي هي مبدء الخط ، الذي هو هيولى الحروف ومادة النطق - كذلك الأعيان والحقائق إنما تتميز بالوحدة التي هي العنصر الأول للكل ، فكما أن النقطة هي المبدء لما يقبل التنوع والتشخص أولاً ، وهي المنوع المشخص آخرًا كذلك الوحدة - بعينها - هي أصل الاستعداد وأم القابليات والمواد .

ومن ثمة إذا تم سير الظهور وبلغ إلى منتهى كماله المحسوس تراه راجعاً من محيط الكثرة الكونية إلى مركز الوحدة الوجودية التي هي أسطقس الاستعدادات - يستمد منها ما به يتمكن أن يتجلى ذلك السر السائر على مجالي الإظهار ، و يجلو عرائس كماله على منصات الشعور والإشعار .

وذلك لأن السير الأول لبساطة حكم الوحدة فيه ومُحوضة تأثيرها في القوابل إنما حصل منه اللطائف النورانية ، فما أمكن أن يتحصل منه ما به يتكشف القوابل من الأجرام المدلهمة المظلمة ، بحيث لا تنفذ فيها أشعة الظهور حتى يتعاكس من سطوح تلك القوابل والمرايا أضواؤها المظهرة .

وذلك لأن كل جمعية ما لم ينقهر حكم الوحدة الوجودية فيها تحت أحكام كثرتها الكونية ، لم ينحرف عن شارع الاعتدال الذي هو مورد اللطف والنور ، و ما لم ينحرف عنه ولم يمل عن جادته المستقيمة لم تتراكم فيها الأحكام ولم تتكاثر

سطوحها لتتعاكس أشعة الظهور فيها وتشعشع أضواؤها النيرة ، ويتم فيها أمر الإظهار^١ - وسيجيء لهذا البحث مزيد بسط إن شاء الله تعالى - .

توسيع في تحقيق النشأة الإنسانية :

أليس قد لاح مما نُظِم لك آنفا أن العالم قد اشتمل - بجملته وكيّته - على مفردات الأعيان ، وحقائق متفرقة عينية - وهو من هذا الوجه كثرة كونية ، ليس إلا - وعلى النسبة الامتزاجية بينها والرقائق الارتباطية التي يتحد بها الكل وحدة وجودية .

فكما أن للجزء الأول منه مادة يظهر فيها ذلك - إلى أن يتم أمر الظهور ، ويستوي على عرشه ، وهي غاية الحركة الأولى كما مرّ - كذلك لابد له في إتمام تلك البنية ، مما يصلح لأن يكون مادة للجزء الآخرو منه ، وهي النشأة العنصرية الإنسانية ، التي هي غاية الحركة الثانية ، وهي غاية الغايات ، ومنتهى سائر الحركات .

ثم إن تلك الرقيقة الاتحادية والرابطة الإحاطية إنما يمكن ظهورها فيما يستوعب سائر المراتب ويستجمع [ب٢٣٣] جملة الحضرات والعوالم ، فهو الأنزل^٢ من الكل رتبة ومكانا ، والآخر ظهورا وتكوّنا ، فإن الممتزج من أضداد الطبايع المتخالفة و أطراف الصور المتنوعة المتمانعة ، لا يزال يتدرج مائلا من مكان من

(١) د : ويتم فيها الإظهار .

(٢) د : الانزال .

مطامير تلك الكثرة الكونية إلى مجالي ظهور الوحدة الوجودية ، حتى تتحصل منه جمعية جنسية اعتدالية وحدانية الحكم ، بها يصلح لأن تظهر فيها تلك الوحدة بصفاتها الحقيقية ولوازمها الوجودية ، كالحياة ، والإرادة ، والقدرة ، والسمع ، والبصر .

ثم إنه وإن انتهى السير في هذه الحقيقة منتهى ظهوره ، واستوى على عرش شعوره ، لكن ما لم يبلغ في ذلك المسلك إلى حد يتمكن به من توليد المثل ويمكن أن يظهر فيه الكلام ، وتنزل به الوحدة في صورة كليتها ، وتتكتسب بملابس جملها وتفصيلها ، لم يتم لها الكمال ، فإنه في هذه المرتبة ظهر ملاك سلطان الإظهار ، وبها نفذت أحكام قهرمان الصورة المظهرة لطائف المعاني ودقائق الأسرار ، فلها في هذه الجمعية الاعتدالية سيران نحو أواسط كما لها وحاق ما أمكن فيها من الوحدة والاعتدال ، حتى يبلغ ذلك الحد الذي هو مصدر الكلام ، وينتهي به السير المذكور غاية الكمال .

ثم لها في هذه الوحدة النوعية الكمالية سيران آخر [ان] ^٢ على عرض أرضها المراجعية ، نحو ما يصدر منه ذلك الكلام بكماله ، ويتم به أمر الإظهار - يعني وضع الصور الدالة على المعاني والشعائر المشعرة بالحقائق بأفعاله وأقواله - وهو الشخص المسمى بخاتم النبوة - عليه من الصلوات أفضلها ومن التحيات أتمها وأكملها - .

وموضوع ما في هذا الكتاب من العلوم والأبحاث هو ما في هذين السيرين ^٣

(١) د : يتمكن من توليد ويمكن أن يظهر ...

(٢) م ، د : سيران آخر .

(٣) م ، د : هذا السيران .

من صنوف تنوعاته الكمالية ، و بيان ما يختص بكلّيات تطوراته من العلوم و المعارف - كما ستطلع على تفاصيله عند الكلام على ترتيب الكتاب و فهرست فصوصه وأبوابه .

عقد وتميمة^١ :

لا يخفى على المتفطن اللبيب أن ارتباط أمر الكمال بالكلام واستنباع أحكام تمام الإظهار لبلوغه إلى نقطة التمام ، ليس إلا باحتوائه على الحقائق كلّها واختزانه للطائفتين العلوم والمعارف على ما عليه الأمر في نفسه ، فإن الحرف صورة العلم ، ومظهر بسطه وكشفه - على ما لا يخفى عند أهله^٢ - .

ثم إن استنباط العلم من صور الحروف ، واستنتاج دقائقه الباطنة من بيانات أشكالها الظاهرة إنما يمكن من المشعرين الشاعرين : أعني السمع والبصر ، إذ بهما يرتبط^٣ قوس الظهور من الدائرة الكمالية الوجودية بقوس البطون منها ، وبذلك الارتباط حصلت الرقيقة الاتحادية التي تستتبع العلم والشعور .

ومما يؤيد هذا الكلام ما ورد في التنزيل : ﴿ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ

(١) كذا في النسختين ، ولعل الصحيح : عقد وتميم .

٢- حرف = (حا) ٩ + (را) ٢٠١ + (فا) ٨١ = ٢٩١ .

علم = (عين) ١٣٠ + (لام) ٧١ + (ميم) ٩٠ = ٢٩١ .

٣- سرّ ذلك هو كونهما بتجوهر فطرتهما التجردية الروحانية النورانية من عالم الغيب ، خارجين من عالم الشهادة . وأما من جهة تعلقهما بالعضو المحسوس العنصري داخل مندرج تحت فلك الأفلاك المحدد للجهات ، فنزلتهما منزلة [ال]موت من البرزخ - نوري .

وُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴿٦٩/٣٩﴾ فَإِنَّ مِنْ تَدَبَّرَ فِي نَظْمِهِ
بَعْضَ التَّدَبُّرِ ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ مِنْ أَفْقٍ إِشْرَاقِهِ .

[قوسا التَّوَلُّ والعروج في العالم الإنسانية وتطور الحروف والكلام]

وتمام تلخيص ذلك الكلام أنك قد عرفت أننا أن السير الوجودي لم يزل
متدرجاً في كثائف الكثرة الكونية ، إلى أن يبلغ منتهى ثنائان الأجرام ؛ ثم إذ
قد تم هذه الحركة بمحصول ما هو الغاية لها ، عاد يتلطف - مصوراً بأعراضها
القائمة بها من الألوان والأوضاع ، والأبعاد والأعداد - إلى ما يخف عن تلك
الكثافة الجرمية وغلظها الأرضية خفة ما ، حتى يمكن أن يحملها الهواء والضياء
ويبلغها إلى مبادي تينك القوتين ، ثم يخلع ما عليها من آثار صورتها ' النوعية
الخارجية ، ويتدرج في التبطن إلى الحس المشترك ، ثم إلى الخيال ، ثم يضع جملة
ما عليه من آثار الصور ويدركه الوهم ، ثم الذكر ، ثم ينفض بقايا ما عليه من
اللواحق الخارجية المشخصة والعوارض المعينة ، ويتعقله الفكر منزهاً عن المواد
المشخصة والعوارض المخصصة إياه ، ثم يصل إلى القلب ويعلمه مقدساً عما
يشوب به الإطلاق جملة ، وبه يتم الدائرة بكمالها ، وينطبق قوس الإظهار على
قوس الظهور منها ، ولذلك يقال لمرتبته هذه : « مقام قاب قوسين » .

فعلم بذلك إن في الإنسان من تلك الدائرة الكمالية قوساً ينطبق بأحد طرفيه
على أول مراتب الظهور^٢ ، ومبدء فتح أبوابه - وهو القلب - وبآخره على آخرها

(١) د : صورها .

(٢) يعني العقل ، كما أن ما يحاذيه في الآدمي هو العاقل ، وآخر قوس الظهوري هو عالم الحس والعيان
الكياني ، وما يحاذيه فيه هو الحاس المتحد في الوجود بمحسوسه المرتسم فيه - نوري .

ومنتهاها وهي مشاعره الحسية^١ الظاهر أمر تمامها في السمع والبصر ؛ ولما كان البصر أقوى حكما في موطن الظهور ، ونفوذ أمره - أعني الصورة ، ولذلك تراه قد انسحب حكمه على مدركات السمع ، يعني الكلام في صورته الرقمية - جعله غاية للمشية بصريح عبارته في صدر الكتاب^٢ - كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى - .

توسيع من سواكل الرقوم وقواعد العقود [خصائص حرف السين] :

كما أنّ الإنسان بين الأكوان له فضائل يفتخر بها عليها ومزايا تفوق^٣ بها على الكل -

- منها أنّ خصوصيته الفارقة التي بها يمتاز [الف/٢٣٤] عن المسمى؛ ومنها يتحقق اسميته ، إنما هي أحدية الجمعية الإحاطية التي بها يماثله وبدون الإجمال والتفصيل لا يباثنه ولا يفارقه . ومنها أنّ صورته الظاهرة وبنيته البيئة المحسوسة نسخة جامعة للكل بأشكاله ودلائله . ومنها أنّ حقيقته جامعة بين العوالم

(١) د : المشاعر الحسية .

(٢) راجع صدر الفض الآدمي .

(٣) د : يفوق .

(٤) مرادهم من « المسمى » حضرة الحق ، ومن « الإسم » فطرة الآدمية الجامعة لجوامع الأساء ، كما قال عز من قائل : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [٢/٣١] أي ختمه يديه : الحضرات الإلهية والعوالم الكيانية . ومن هاهنا قال عليه السلام : « أوتيت جوامع الكلم » .

فهذه الجامعة التامة العامة الكاملة تسمى بـ « أحدية الجمعية الإحاطية » ، وهي حضرة بسيطة محيطة بالكل وببساطتها لا يعزب عن محيطها مثقال ذرة من الكثرة -لا في أرض الكثرة ولا في سائنها - فافهم فهم نور ، لا وهم وهم وزور - نوري .

الكيانية التي هي مواطن كمال التفصيل ، والحضرات الإلهية التي هي مجالي جمال الإجمال -

- كذلك للسین بین الحروف وجوه من الخصائص الكمالیة :

منها أن اسمه عين المسمى إذا اعتبر ذلك مستقلا بنفسه - لا تزيد عليه ولا تنقص منه - فبينهما المطابقة التامة والمثلثة الكاملة .

ومنها أن كل حرف من حروف أسمائه له فيه رقم بإزائه .

ومنها أن عدده التام الجامع^١ وعقده الفاتح لأقوال حقيقته لا يزيد على اسمه إلا بناء التفصيل والتبيين ، إذ هو معنى شمس الإظهار التي يخرج بأشعة أضوائها خبايا مكامن الإمكان على أعلام العيان، وأيضا صورته هي الأربعة المعربة عن الكل إجمالا^٢، كما أن باقي حروفه مُعرب عنه تفصيلا ، فهو الجامع بين الإجمال والتفصيل ، فإذا فحّصت عمّا يدلّ على الإنسان بين بسائط الحروف ومفرداتها بالمطابقة الحقيقية الطبيعية - دون الجعلية الوضعية - هو هذا الحرف .

ولذلك تجدد قلبه هو الاسم الدالّ عليه وضعا مع زيادة معنى الجمعية ، كما ورد في الأثر الختامي^٣ : « لكلّ شيء قلب ، وقلب القرآن يس » .

(١) وهو الستين ، فإنه السین بزيادة التاء .

(٢) راجع ما أوردناه في المقدمة حول هذا العدد .

(٣) عوالي اللثالي : ٦٥/١ . الدارمي : كتاب فضائل القرآن ، باب في فضل يس ، ٤٥٦/٢ . الترمذي : كتاب فضائل القرآن ، باب ٧ ماجاء في فضل يس ، ١٦٢/٥ ، ح ٢٨٨٧ . شعب الإيمان : باب (١٩) تعظيم القرآن ، ٤٨٠/٢ ، ح ٢٤٦١-٢٤٦١ . وفي المسند (٢٦/٥) بلفظ : « يس قلب القرآن » . راجع الدر المنثور : سورة يس ، ٣٧/٧ . ورواه الصدوق - ره - في ثواب الأعمال : ص ١٣٨ ، ثواب من قرأ سورة يس ، عن الصادق عليه السلام أيضا .

فلئن قيل : إنه مركّب من « الياء » و « السين » فلا اختصاص له به .

قلنا : إنّ « يا » صورة كمال « السين » وقلبه^١ ، ولذلك ذهب صاحب المحبوب إلى أنه إشارة إلى الختمين .

وكذلك في كلام السيّد^٢ - سلام الله على آبائه الكرام وعليه - ما يشير إلى هذا ، حيث نصّ في تحقيق اسم « عيسى » : أنّ « ي » صورته ، و « س »

(١) أي وجه القلب الذي به يواجه القلب أصله المسمى بالروح الأعظم ، وذلك الوجه القدسي يستقى بالفؤاد ، كما يسمى وجهه الذي إلى النفس : العقل - أي العقل النظري - والفرق بين الفؤاد والعقل كالفرق بين الولاية والنبوة ، كالفرق بين الشمس والقمر ، أو بين البدر والحلال - نوري .

(٢) كرر الشارح إيراد هذا النص في كتابه المفاحص ، فنه ما جاء فيه (الورقة الف ١٠٠) :
« ثم إن لاسم الجلالة تنزلا آخر من هذا المدرج بسائر أجزائها وحروفها إلى حرف مفرد من المقطعات الأصلية ، وهذه من آيات جلالته ، فلا بد وأن يكون لذلك الحرف دلالة بحسب وضعه الذي هو عليه إلى المعنى الذي يناسبه في ذلك الوضع ، وهو السين ، فإن أسنانه هي صورة تنزل لامي الجلالة ، كما أن التون منه هو صورة تنزل إحاطة هاء هويتها الخارجية وتمام انبساطها واتساعها ، ومن هاهنا يدل السين على السوية العدلية التي بها ظهر في العالمين مظهر بصورة الكمال الأتم ... ثم إن من سرّ سرية حكم هذا الاسم ما تراه من جلالته شأن هذا الحرف بين الحروف ، حيث وقع في كلام الإمام أنه قال عليه السلام : « من أراد علوما يغنيه عن المكاسب العادية وترقيه إلى أعلى المنازل العادية فعليه بنسبة حفظ الستين ، الحالة في أواسط سمة عيسى » .

وكثيرا ما يعيد الأرقام السيدية هذا الكلام بعبارات متنوعة وإشارات متفتنة ، منها ما أشار - سلام الله على آبائه الكرام وعليه - في طي مراسلاته الهادية :

نقل ربيب جعفر الصادق عليه السلام - وهو أعلم أهل البيت - ما معناه ... : من أراد أن يستشرف على علوم تغنيه عن المكاسب العادية وتغنيه إلى أعلى المنازل العالية فعليه بنسبة حفظ الستين ، وهو في أواسط عي س ي ، فيا صورته وس مادته ، والبنات تبيانه وع زمانه ع ي سى يسيس .

مادته ، والبيّنات تبيانه ، و « ع » زمانه^١ بسبب^٢ - إلى هنا نصّه الشريف .

وكذلك إن تأملت في « موسى » و (٩) آياته ، ويونس وبطن « ن » وجدت الكلّ متطابقا .

وأیضا فإنّه السبب الواصل^٣ والواسطة الرابطة بين القوسين -يعني الإنّيّات الإلهيّة والإنّيّات الكیانیّة - بسني حسّه^٤ على ما نتهت على تفاصيله بأنّ التفرقة التي في القوسين وإنّيّاتهما إنّما تنتظم في سلك الجمعيّة بالناس - كما لا يخفى - .

وان تأملت في لفظ « الإنسان » واقفا على عبارات أهل الإشارات ، وجدت ما يشير^٥ إلى أنّ « السين » هو المتكلّم الواحد .

كما أنّه إن أمعنت فيما نودي به موسى ﴿ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ

(١) لعل سرّكون « ع » زمان عيسى كون يوم العود خمسين ألف سنة وهي سبعة أسابيع ، فأُسبوع منها يكون زمان ظهوربعثة عيسى عليه السلام - آدم ، ثمّ نوح ، ثمّ إبراهيم ، ثمّ موسى ، ثمّ عيسى ، ثمّ حضرة المحمديّة الختميّة بألها الوارثين له عليه السلام - وهو ﷺ صاحب الأسبوع السادس من جهة كونه نبيا من الأنبياء ، والأسبوع السابع أيضا من جهة خاصّة ختميّة ﷺ ، السابع هو يوم جمعة الجوع - هذا ما ورد وخطر بالبال وهو عالم بحقيقة الحال - نوري .

(٢) لعل سرّ تكرار صورة يس على العاكس هو وجه الإشارة إلى الختمين : ختم النبوة والولاية ، الظاهر والباطن ، فهما متعاكسان - نوري .

(٣) أي السين هو الواسط الرابط في اسم الإنسان بين لفظة « أنا » المقدم و« أنا » المؤخر ، إذ تكرر حرف الألف والنون - وهما مادة صورة أنا - في اسم الإنسان تقدما وتأخرا ، والسين واسطة كاشف عما ذكره ، كما لا يخفى - نوري .

(٤) سني « س » - : دو دندانه - ، يعني سمع وبصر + نوري .

(٥) لفظ الإنسان كأنه يقول : « أنا س وس أنا » - فافهم - نوري .

المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴿٣٠/٢٨﴾ رأيته - بمواد أشكالها وجواهر أرقامها - هو ذلك الاسم بعينه^١ ، وهذا الكلام إنما يفهمه أهل الحقائق الذين يستنبطون المعاني من الصور المنزلة بدون توسط وضع جعلي ولا تخصيص خارجي .

ثم اعلم أن الإنيتة والأنايتة بين الاسماء لهما العلو الذاتي المقدس عن مقابلة نسبة السفلى والتحت ، ولذلك سماها صاحب المحبوب - سلام الله عليه - أرض الاسماء التي ينزل منها الحق إلى سماء أسمائه ، وهي الأسماء الإلهية والأسماء الربوبية على ما هو الظاهر من مطاوي قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٠/٢٨﴾^٢ ولهذا تقدّم الأرض على السماء في قوله^٣ : « ما وسعني أرضي ولا سمائي » .

ثم ليعلم أن العقد التام من العدد قد تثلث في هذا الاسم^٤ (٥١ ٦٠ ٥١) تثلث^٥

(١) راجع ما كتبه النوري - قده - في التعليقة الآتية .

(٢) الألف والنون في لفظ « إني » هما الألف والنون في أول اسم الإنسان، وهما في « أنا » هما في آخره ، وصورة اللامين في اسم الجلالة هي صورة سني حرف «س» في وسط اسم «الإنسان» فهذا هومشرب فهم أهل الحقائق ، وهم العارفون بالسنة الولاية ، فافهم فهم نور - نوري .

(٣) جاء في قوت القلوب (الفصل الثلاثون ، ١/١١٨) : « وروينا في حديث ابن عمر: قيل: يارسول الله ، أين الله في الأرض ؟ قال : في قلوب عباده المؤمنين . وفي الخبر المأثور عن الله تعالى : لم يسعني سمي ولا أرضي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن- وفي بعضها : اللين الوادع » .
وحكاة أيضا الغزالي في الإحياء (كتاب شرح عجائب القلب ، بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ، ٢/٢٥٠) . راجع ما أورده الزبيدي حول تخريج الحديث في إتحاف السادة : ٢٣٤/٧ .

(٤) يعني اسم الإنسان ، الألف والنون الأول (٥١) والثاني أيضا كذلك ، وس الوساط بينهما هو (٦٠) ، وأما اسم آدم فهو (٤٥) ، ثم يرفع مرة فصار (٤٥٠) ، ثم يرفع مرة أخرى فصار (٤٥٠٠) فلا تغفل - نوري .

(٥) د : تثلث . وكتب في هامش النسختين : ٤٥ ٤٥٠ ٤٥٠٠ (راجع التعليقة السابقة للنوري) .

الكامل المتسع منه في تمام الصورة الكلامية المنزلة على الحضرة الختمية - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - صورة ومعنى^١ ، وأن التفرقة التي في ضلعيه وطرفيه قد انتظم في حاق وسط أرض عرضه المزاجي ، وسرّة بطحاء اعتداله النوعي ، وهو شخص الخاتم كما وقفت عليه في صورته الرقية آنفا .

عقد مستظم من نفائس هذه الجواهر

[كيفية دلالة الحروف على المعاني]

وإذ قد لُوح في طي هذه التعليقات على ما يستدل به على الدقائق الذوقية واللطائف من نفائس ما انطوى عليه كنوز الحروف برموز رقومها وأشكالها ، وجلائل ما احتوى عليه ذلك بنسب معانيها وعقود أعدادها - المشتمل عليها تلك الحروف بأساميها ومسمياتها - تلميظاً للطالبين ذوي التيقّظ والتفطن ، من يوانع ما أثمرت شجرة الزمان على أفنان مواقيت وقته ، وأغصان مواعيد سعة ساعته ، لا بدّ من الإشارة إلى أصول هادية إلى واضح طريقها ، فاتحة لأقوال إدراكها وختم تحقيقها :

اعلم أنّ الحروف [ب٢٣٤] - وهي على ما انتهت عليه صور اجتلاء الحقائق العلية والعلوم الإلئية^٢ على منصّات العيان وملابس بروز الأسرار الغيبية من

(١) كتب في نسخة م تحت كلمة صورة : حرفاً . وتحت كلمة معنى : عدداً .

٢- التامّظ والتمطّظ : التذوّق . واللمّظ والتلمّظ : الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل ، و قبل : هو تتبع الطعم والتذوّق . وقبل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل ، كأنه يتتبع بقيّة من الطعام بين أسنانه - (لسان العرب) .

(٣) أي إلهية (هـ) .

زوايا غيابة جب الكمون على شواهد أعلام الإعلان - وإن كان لها في تأدية تلك المعاني وإبانة أسرارها تما سوى الأوضاع الجعلية المبينة على التخصيصات العهدية المتخالفة بحسب لغات الأقاليم ومعهودات أرباب الصنائع والشرائع طرق شتى وأنحاء كثيرة لا يعدّ شعبها ولا يحصى ، ولكن مرجع الكلّ فيما يعتد به ويعول عليه منها إلى أصول ثلاثة :

أحدها : الأصوات النطقية المتمايزة بحسب اعتمادها على المخارج اللفظية و المقاطع السمعية ، وصاحب الصورة الكمالية ودائرتها التامة فيه هو « الواو » .

وثانيها : الأشكال الرقمية المتخالفة بحسب الخطوط والنقط وتباين دوائرها وقسّمها - ذوات الزوايا منها والأضلاع - وصاحب الصورة التامة فيه « الهاء » فهو الجامع بين التامين ؛ هذا ما لها بحسب الصورة المحسوسة الظاهرة منها على السمع والبصر .

وثالثها : المراتب العددية ، المنطوي عليها في صورتها النطقية السمعية والرقمية البصرية ، فله رتبة الإحاطة القلبية ، وتحت من العلوم العلية واللطائف الجليلة ما لا يحفى .

وذلك لأن الأعراض الكونية والأحكام الجسمانية - التي هي غاية الحركة الوجودية ومنتهى سيرها الكمال - لانغمارها في الغواشي المظلمة الهيولانية و الحجب الكثيفة المادية ، لا يصلح شيء منها لاستنتاج الحقائق العلمية واقتناص اللطائف النورية المقدسة صلوح الكم .

فإنّ الكيفيات الانفعالية والانفعالات والملكات والقوة واللاقوة - من المقولات التسع - إنّما تكون لذوات الانفعالات من الماديات . وأمّا الإضافة : فما يتعلّق بأمثالها إنّما يعقل بها ، فهي من الماديات^١ ؛ وأمّا الانفعال والفعل : فمادّي أيضا ؛ فيبقى الأين والوضع والمتى ، وهي كلّها كليات .

هذا لمن سلّمت ذائقة فطانته الأصليّة عن رسوم المصطلحات التقليديّة .

فعلم أنّ سائر ما ليس بكّم هي مادّيات منغمسة فيها ، لا يناسب المعاني المجردة ولا يطابق أحكامها ، فلا يصلح لاستعلام تلك المعاني المجردة منها صلوح الكم- ، فإنّه لجامعيته بين التجرد والتعلّق وعدم تقيّده بشيء منهما وإحاطته وعلوّه على الكل يصلح لذلك - سيّما الأعداد منه .

وهذا ما ذهب إليه الصدر الأوّل من الحكماء ، كالفيثاغوريين وأرباب التعاليم والمثل ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ جميع ما ليس بكمتي فهو متعلّق بالمادّة ، و يكون مبدؤه التعليميات التي ليست بمتعلّقة بالمادّة ، ويكون هي المعقولات بالحقيقة . وأمّا غير ذلك فليس من المعقولات في شيء ، ولذلك لا يمكن أن يحدّ اللون والطعم حدّا يُعبّو به ، بل إنّما هو نسبة إلى قوّة يدركها ، ولا يعقلها العقل ، بل يتخيّلها الخيال تبعاً للحس .

وأمّا الأعداد والمقادير وأحوالها فهي معقولة لذواتها .

هذا حكاية مذهبهم ؛ فمنهم من ذهب إلى تجرّدها ، ومنهم من ذهب إلى غير ذلك - كالفيثاغوريين .

(١) د :- وأمّا الإضافة ... الماديات .

وأيضاً قد تبين لك فيما سلف من القواعد أن الكثرة هي ظاهر العلم وبيّنات لوازمه ، فالمراتب العددية التي هي صور تفاصيل الكثرة هي الصالحة لأن تكشف عن الحقائق كلّها - بحسب إحاطة الحروف بها واختصاص كلّ حقيقة منها بطائفة من الحروف ، يعبر عنها بها .

وقد احتاج استقصاء الكلام في هذا المرام والفحص عن تفاصيل طرقه ، إلى علوم متطاولة الأذيال ، وقواعد متباعدة الجيوب والأردان^١ ، قد ألّف ربائب الأئمة وأهل البيت فيها الكتب ، وصنّفوا لترتيبها الزبر ، ولكن لعزّة شأنها وعلوّ مسالكها قصرت أفهام عامّة العلماء عن إدراكها ؛ فإنّها من خصائص خلّص الخواصّ الختميّة .

فاقتصرنا في هذا الكتاب على تلويحات منها ظاهرة ، وتلميحات غير خفيّة عن أنظار المتفطنين باهرة ؛ تقريباً لأذهانهم ، وتحريصاً لهم على التوجّه نحو ذلك المسلك القويم ، والتعرّض بجوامع القوى والمشاعر لاستنشاق نفحات ذلك النوع من التعليم والتفهيم - مما سمح الزمان بإفاضته ولاح على صفحات الدهر آياتُ ظهوره وإشاعته .

ولعمري إنّ الباعث الأوّل لتحريض هذا الكتاب في صورة الشرح وتعليقه على هذا المتن ، إنّما هو هذا ؛ إذ رأيتُ أعتة نيات أرباب التفتّن من الطلبة منعطفة عليه ، متشوّقين نحو استكشاف حقائقه ، معرّجين عليها ، علماً منهم أنّها غاية المرام ، وأنها القدر المعلى من أقاديج هذه السهام - ذاهلاً عما أثمرت

(١) الرّدن - جمعه أردان - : الغزل . الرّدن - جمعه أردان - : أصل الكم .

رياض أطوار أدوار الزمان [الف/٢٣٥] وجنانها من طرائف بدائع الأزهار ،
ولطائف يوانع الأثمار^١ .

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا * و يأتيك بالأخبار من لم تزود^٢

[أصول العدد تسعة ومناسبة آدم معها]

فنقول : إن أصول مراتب العدد على كثرتها وعدم تناهيا قد انحصرت في
تسع من الصور هي مواد الكل ، فإن سائر مراتبه الباقية إنما يستحصل منها
بضرب من الامتزاج والتركيب ، ونوع من النسب العارضة لها على ما لا يخفى ،
ولذلك ترى الأرقام الهندسية ما جاوزت التسعة ، وهي صورة السعة الإحاطية
التي تشمل الكل من تلك المراتب - أصولها وفروعها - اشتغال آدم على سائر
المراتب الوجودية والكيانية .

فلذلك ترى عدد تلك المرتبة بما انطوت عليه هو عدد آدم - يعني ٤٥ -
وذلك أيضا إذا جرّده عما طرء عليه بحسب المراتب من النسب وجدته ذلك
العدد بعينه ، فلذلك صار معنى « آدم » على عرف أهل الشرح الحرفي .

ومن ثمة ترى عدد « حوا » ١٥ ، وهي ثلثة اليسير الذي في مقابلة ثلثيه
الكثير ، فهو المستخرج من جنبه الأيسر .

(١) د : + شعر .

(٢) الشعرلابن رواحة . وروي أن رسول الله ﷺ كان يتمثل به راجع إليهم في كتاب الأدب
بـ (٧٠) في إسناده الشعر ، ١٣٩/٥ ، ج ٢٨٤٨ ، المسند : ٢١/٦ و ١٣٨ و ١٤٦ و ١٥٦ و ٢٢٢ .

و من أراد زيادة بيان لهذا الاصطلاح و تحقيق أحكام له فعليه بتصفح كتاب « المفاحص » .

و ينبغي أن تعلم أن لآدم وزوجه بحسب كل عرف معنى يناسبه وأحكام يخص به ، فلا تغفل عن الدقائق .

[طرق استخراج المعاني من الحروف]

ثم إن استخراج الحقائق من الحروف وأعدادها له طرق عدة :
 منها الرد والتحليل^٢ - على ما نتهت عليه - والذي يدل على صحة هذا الطريق وإيصاله إلى المطلوب ، أن قوله تعالى : ﴿ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ ﴾ [٢/٢] إذا حوسب تلك الحروف بأساميها ذلك الحساب يستحصل منه معنى^٣ .

(١) من تأليفات المؤلف لم يطبع بعد ، ومضي ذكرها في المقدمة .
 وقد ذكر فيه أن التسعة (٩) من أصول الأعداد هو العدد الواسع لأنه حاو لجميع ما تحته من الأصول ، كما أن آدم منطوقه جميع المراتب ، فالتسعة عبارة عن آدم . وقال فيه (الورقة الف ٦٢) : « إن العدد الواسع الذي هو عبارة عن آدم بلسان الاستعداد العددي ، إذا استقصي الجزء المحمول عليه ، الكاشف له ، العاذ إياه ، هو الثلاثة - لا غير - فإنها هي التي إذا دارت على نفسها وتصورت بصورتها الجمعية التي لها عند انبساطها بذاتها وتثلثت صارت تسعة ، ثم إذا حوسب صورة هذا البسط جملة واحدة - بحيث يعد سائر أفرادها بالفعل ولم يبق شيء منها في مكان القوة والخفاء ، صار ذلك المجموع [١+٢+٣+٤+٥+٦+٧+٨+٩] = ٤٥ ، عدد حروف آدم ، وهو صورة تثلث (١٥) على ما هو الظاهر في مربع ٣ في ٣ ، إذا علم هذا ظهر منه وجه استخراج حوا (= ١٥) من جنبه .

(٢) راجع ما أوردنا في توضيح هذه الاصطلاحات في المقدمة .

(٣) كتب في الهامش :
 ا ل م
 ٤ ٣ ١
 ١ ١ ٣
 ٤ ٤ ٨

ومنها طريق البسط والتركيب، بأن يفصل فضل أسامي الحروف وأعداده،
وأسامي حروفها مجملا ومفصلا، بطنا بعد بطن - إلى سبعة أبطن - ويفتش
في ذلك البسط عما هو المعنى، ويستنبط منه المغزى، وهو البيّنات على ما
أشير إليه. ومما يدل على أنه من الخصائص الختميّة ما ورد في الحديث^١: «أنا
أول من تكلم بالضاد^٢».

وقد ورد أيضا^٣: «أول من تكلم بالعربيّة إسماعيل». وذلك كما يفصل - مثلا - من «بسم» (١١١): (ابن يم)، ويستعلم
سبب اختفاء الألف فيه^٤، أو يستخرج من بائه عدد تمام الأسماء^٥.

ومنها أن يستخرج المعنى من فضل حروف العدد، كما لو تأملت في قوله
تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [١٨٠/٧] استنبطت بهذا الطريق من: ﴿وَلِلّٰهِ﴾
عدد الأسماء: (٧١)^٦: (لف ين): (ام ا و ن) = ٩٩^٧.

(١) لم أعثر عليه، والمعروف: أنا أفصح من ...

(٢) كتب في النسختين تحت الضاد: ٨٠٠.

(٣) في مستدرك الحاكم (كتاب التاريخ، ذكر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ٥٥٣/٢): «أول من نطق
بالعربيّة و وضع الكتاب على لفظه ومنطقه ثم جعل كتابا واحدا مثل بسم الله الرحمن الرحيم
الموصول حتى فرق بين ولده: إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما».

(٤) ألف بيته با است، بينه در اسم ظاهر ودر مسمى مخفى است، وبا در اسم بطور مسمى است
+ نوري.

(٥) [الباء]: ثنتان = ١٠٠١ (ح).

(٦) د - : ٧١.

(٧) والله = ٧١. وهذا الرقم بالحروف = ا س. وفضل أسامي هذين الحرفين: لف ين. وفضل
أسامي هذين: ا م، ا، ا، ون = ٩٩.

وتعلم منه أيضا تحقيق إثبات معنى « الحمد لله » (٨٣) : ام ام ا^١.

ومن أراد زيادة تحقيق لهذه الطرق ، فعليه بتحصيل كتاب : الخصائص الختمية - وفقنا الله لإتمامه بالخير .

وإذ كان الغرض من إيراد هذا الكلام والخوض في تيار بحره الخضم إنما رشح رشة منه على الطلاب ، وميض قبس من مشكاة الكمال الختمي يهديهم إلى سواء الصواب - فلنكتف منه بهذا القدر ، ونشرع في حل الكتاب حامدا لله^٢ ومستعينا منه ، ومصليا على محمد وآله خير آل .

* * *

* *

*

(١) الحمد = ٨٣ . وفضل أسامي حروف لله = ام ، ام ، ام = ٨٣ .

(٢) د : وحامدا لله .

[شروع في شرح الكتاب]

(الحمد لله مُنْزِلِ الْحِكْمِ)

الحمد عند التحقيق عبارة عن تعريف حدود المراد ، والإبانة عن غاية كمال المحمود ومنتهى مقامه في آيات ذوات أفراد وأعداد ، ثم إن لتلك الآيات والأفراد - من حيث التفرقة الكونية العالمية وظهور سلطان التعيين فيها - وجهين من الدلالة والإشعار :

(١) اعلم أن مأخذ استنباط المعاني الذوقية والحقائق عن الألفاظ - على تنوع طرقه وتفنن شجونه - منحصر في الوجهين : أحدهما هو جهة المناسبة الجلية التي بين المعنى الذي أطلق عليه ذلك اللفظ بوضع من الأوضاع وبين تلك الحقائق ، والآخر هو جهة الموافقة بين جواهر حروف ذلك اللفظ ، وبين ما يدل على تلك الحقائق والمعاني - جمعا كانت أو فرادى - وهذا قريب مما تسمع أئمة الأصول يستمونه بالاشتقاق الكبير - كالحمد مثلا بالنسبة إلى الحمد .
ثم إذا تقرر هذا فأعلم أنه قد اعتبر في المعنى المذكور للحمد كلا طريقين المأخذ ، أما الأول فلأن معناه الوضعي هو إظهار أوصاف المحمود وكالاته ، إما بحسب النطق فقط - كما هو الوضع المشهور منه - أو بحسب سائر الجوارح - كما هو الوضع الآخر منه ، ويتبين أنه يصدق على الإظهار المذكور كلا التقديرين أنه تعريف حدود المراد . إذ الظهور والإظهار إنما يكون من الشيء بحسب غايات له وأنهى أطرافه ، وهو الحد . ولذلك يقال للتعريف الكاشف عن كنه الشيء وذاتياته : « إنه حده » ، فإظهار الأوصاف الكمالية من الشيء هو تعريف حدوده .

وأما « المراد » ففي عرفهم إنما يطلق على غاية الحركة الوجودية ظهورا وإظهارا ، ويتبين أن تلك الغاية وإن كانت بحسب الشهود الذاتي والإجمال الجمعي إنما يختص بها الخاتمان ، ولكن بحسب التفصيل الوجودي والتفرقة الأسائية يصدق أولا على آدم في سائر مراتبه وقواه من أشخاص الأفراد منه ، والأعداد الظاهرة منها في مرتبتي الصورة والمعنى ، وهي غاية كمال المحمود ومنتهى مقامه ، وذلك لأن كلا من تلك الأفراد في كل ساعة من ساعات زمانه ظاهر فيها ☞

أحدهما نحو الإظهار : وهو الذي يلي الإطلاق الذاتي الوجودي فيه لسان الحمد . والآخر نحو الإخفاء : وهو الذي يلي التقيد العدمي الكوني فيه لسان التسبيح .

والأول لظهوره يفهمه كل أحد - دون الثاني - كما ورد في التنزيل: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [١٧/٤٤] .

وبين أن تلك الأشياء متخالفة بحسب ظهورها بالوجهين وغلبة أحكام الإطلاق والتقيد : فمنها ما ظهر بوجه يتكلم بلسان التسبيح فقط ؛ ومنها ما ظهر بوجه يتكلم بلسان الحمد فقط ؛ ومنها ما ظهر بوجه يتكلم بهما .

وإذ قد تقرر أن التسبيح حقّه هو الذي يوّدّى بالحمد ، وذلك هو اللائق بجنابه الأقدس ، فإنّ تنزيهه تعالى ليس مما يقابل التشبيه - كما ستطلع عليه في طيّ الكتاب - وقد عرفت مما سلف لك من البيان أن قلب الكلّ هو المختصّ بذلك - أتى بالكلام المعرب الجامع بين الكثرة الكونية المسبّحة والوحدة الوجوديّة الحامدة - وهو المعبر عنه بالحكم - حمد الله على إنزاله إياها .

بأنهم ما يمكن أن يظهر به فيها وجودا ، وهو المعبر عنه بغاية كمال المحمود ، وكاشف أيضا فيها عن أنهم ما يمكن أن يكشف عنه شهودا ، وهو المراد بمنتهى مقامه ، وفي التعبير عن هذه المرتبة بالأعداد لا يخلو عن نكتة تلويحية .

وأما الثاني من الوجهين : فلأن الحمد يشتمل على الحاء والذال ، وهما « الحد » الذي فيه معنى التعريف . وعلى الميم ، وهو « المراد » . وأيضا قد اشتمل بحسب خصوصية التركيب هاهنا على اللام الذي له بحسب الجمعية الإحاطية التي اختص بها بين الحروف دلالة على التعريف ، كما يعلم في غير هذا المجال ، فلا تغفل عن علو هذا المعنى على ما له من المعاني ، وشموله بحسب الإجمال والتفصيل والوجود والشهود ، وظهوره بحسب استجماع المأخذين - هـ .

وكأنك قد نُهِيتَ على أن موضوع ما في هذا الكتاب من الأبحاث إنما هو ذلك بحسب تدرُّجه في مراقي الكمال وتطوراته ، إلى أن بلغ الرتبة الختمية ؛ فلذلك قال :

(على قلوب الكَلِم) إشارة إلى ما هو بصدد تحقيقه إجمالاً ، على ما هو دأب أئمة التأليف وأدبهم . والمراد من « الكلم » هو الكَمَل من الأنبياء - كما لا يخفى على الواقف بمصطلحاتهم .

ثم هاهنا تلويح :

وهو أن للـ « حِكَم » إلى « القلب » مناسبة بينة يتبين لأهله بأدنى تأمل :
(ا ف يم)^١ ، وكذلك للـ « منزل » و « الكلم »^٢ ، ولكن أبعد ، وفقما لهما من

١٣٢

النسبة إليه : (يم ون ا م) ، (ا ف يم ا)^٣ ، (ا ف ا م يم) ، (ا ف يم ا)^٤ .

١٣٢

١٧٢

١٣٢

١٤٨

(١) بينات « حِكَم » = ١ ، ا ف ، يم = ١٣٢ . و « قلب » أيضا = ١٣٢ .

(٢) يعني المنزل - بفتح الميم ، بل وبضمه مع فتح الزا - هو القلب . والكلم - الذين هم الكل - مرجعهم هو القلوب ، يعني أنهم باعتبار حال قلوبهم صاروا كلاً وأنبياء - فافهم + (نوري) .

(٣) بينات « منزل » = (يم ون ا م) = ١٤٨ = (ح م ق) وبيناتها : (ا يم ا ف) = ١٣٢ = قلب .

(٤) بينات « كلم » = (ا ف ا م يم) = (١٧٢) = (ب ع ق) ،

وبيناتها : (ا ين ا ف) = (١٤٢) = (ب م ق) ،

وبيناتها : (ا يم ا ف) = (١٣٢) = قلب . (مقتبس مما كتب في هامش النسخة) .

ثم إن القلب^١ بحسب ظهور الرابطة الجمعية^٢ المذكورة فيه ، و الرقيقة الاتحادية التي فيها - على ما انتهت إليها في المقدمة - قد انفرد بقرب من الطريق لا يتطرق لفنائه طوارق النسب والأبعاد ، به يعبد ، وقرب من المكانة ينطوي عنده بساط أعداد الوسائط والمناسبات^٣ ، به يحمد . وأشار إلى طريقه المعبّد ومقامه المحمود^٤ ، منبها إلى تحقيق طريق الإنزال ، وتبيين مبدئه ، ثم إلى منتهاه وغايته قوله :

(١) بيان لطريق الإنزال وتحقيق معناه ، وهو أنه قد حمد الله على إنزاله الحكيم على القلوب ، وبين أن معنى الإنزال - الذي هو التحريك من العلو إلى السفل - إنما يتبين بأمر : أحدها الطريق ، وهو البعد الواقع بين العالي والسافل ، والثاني مبدؤه العالي يعني ما منه الإنزال ، والثالث منتهاه السافل يعني ما إليه ذلك . ففي لفظ المتن إشارة إلى الأمور المذكورة .

وتحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي أنه كما أن لكل أحد باعتبار وقوفه على مواقف الحدود من مسالك كماله ونهاياته في كل جزء من أجزاء زمانه إظهارا لذلك الحدود يسمى بالحد ، كذلك له باعتبار سريانه في تلك المسالك من مبدء زمان ظهوره إلى منتهى أوانه و دورانه مع الرب على صراطه المستقيم الذي أخذه به بناصيته لا يقدر التخلف عنه أصلا بذلك ويسمى بـ « العبودية » . فالقلب له هذان الكمالان على أتم ما يمكن أن يكون لشيء عند إنزال الحكم عليه ، وذلك لأن تفاوت مراقبي كمال كل أحد في مدارج الظهور والإظهار إنما يعلم بما أعرب عنه من الحكم المسبحة الحامدة . والقلب على ما عرفت له بهذا الاعتبار الجمعية الكمالية وأحديتها فله طريق الأحدية المسقط للنسب ، وقد أشير إليه بقوله « الأمم » أي أقرب وأدنى من أن ينسب إليه القرب الذي يقابل البعد ، وبين أن لهذه الأحدية الإحاطية طرفا علو وسفل ، يعني الوحدة الإلهية والكثرة الكيانية . أحدهما هو ما منه الإنزال ، و الآخر ما إليه . قد أشير إليهما بقوله : « من المقام الأقدم وإن اختلف الملل والنحل » - ه .

(٢) د : الختمية .

(٣) يعني الزمان والمكان .

(٤) إن المقام المحمود هو المقام القديم الأقدم الذي لا يقابله الحديث ومكانة القدمة ، ومنزلة

(بأحدية الطريق الأتم من المقام الأقدم) ف «من» ابتدائية ، أي أنزل من حيث أقدم وأعلى من أن ينسب إليه القدم - المقابل للحدوث - بطريق هو أقرب وأدنى من أن يشار إليه بالقرب - المقابل للبعد - فالباء فيه معنى الظرفية ، متعلق بـ « المنزل » ، كقولهم : « حَجَّجْتُ بطريق الكوفة » . وقد جاء الإنزال بمعنى الإظهار كقولهم : « أنزل بني فلان سور » . واستعماله بـ « على » قرينة له .

ثم إن الاختلاف الذي هو دليل غلبة أحكام التعيين الموجب للقصور عن أداء التسبيح والتحميد حقهما ، موجود في قلوب الكل ، التي هي أصول أغصان الظهور والإظهار وبحور جداول الشعور والإشعار ، بحسب تباين استعدادات ما يتفرع عنها من الأمم ، وتقابل مقتضيات مشاربهم ومقترحات نياتهم ومقاصدهم ، فقوله :

(وإن اختلفت الملل والنحل لاختلاف الأتم) إشارة إلى ذلك وتنبية على

القراءة التي لا يقابلها الحدوث . وسر ذلك هو الإحاطة الأحدية الجمعية الوجودية التي لا يقابلها المحاطية ولا المنفرقة الكثرية ، وقس على تلك الأحدية القاهرة التي لا يقابلها المقهورة - أحدية الطريقة الإحاطية التي لا يقابلها المحاطية ، فهي أقرب الطرق ، المحيط الذي لا يعزب عن محيطته مثقال ذرة من الطرق ، فلا يبقى معه مقابل بوصف بكونه بعيداً أو أبعد ، فالعبودية والعبادية المأخوذة كل منها بهذا الوجه من الإحاطة القاهرة بكون حكم كل منها أيضاً بهذه المنزلة . فسمي هذا العبد بالعبد المطلق المحيط في العبودية ، لا يعزب عن محيطه عبوديته وعن سعة عبادته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . نوري .

أنّ الأحديّة هذه ليست مما تنافيه وجوه التكرّر أو تقابله - بل تجمعها وتحقّق بها - ف « إن » هاهنا للتوكيد . وقوله : « لاختلاف الأمم » علّة للاختلاف الأوّل وبيان أنّ ذلك الاختلاف مما لا بدّ منه بأصوله وتفاريعه وشعبه وشوارعه، ضرورة تكثرّ الوجوه بها ، وتنوّع ألسنة التسبيح والتحميد منها ^١.

فلولا هـ ولولانا * لما كان الذي كانا

وفيه إشارة إلى غاية الإنزال ونهايته ، يعني : اختلاف الأمم المتفرّع عن اختلاف الملل المتأصل له ضرورة أنّه سببه .

وحيث أنّ مبدء طريق الإنزال ومنتهاه الأمم ، فيه تلويح بشيء من معاني « ال م » ^٢ - فلا تغفل ^٣ .

تلويح :

حاء حقيقة الحقّ إذا اكتسب بصورة الدال الدالّة على دولة الظهور ودوران أحكامه ، فالمركب إنّما يدلّ على الغاية من أطرافها ونهايتها - وهو « الحد » - فإذا ظهر عليه واو الهوية وهاؤها هو « الوحدة » الكاشفة عن غاية رتبة

(١) د : + شعر . والبيت من أبيات لابن عربي ستجيء في الفصل العيسوي .

(٢) فالألف يشير إلى المبدئية ، والميم إلى المنتهائية وهما طرفا « الحد » وبينه اللام - وبينه الشيء معرّفه - وقد تقرر في محله أن منزلة البنات من الزبر منزلة اللب والكنه التفصيلي . والفرق بين المحدود والحد لا يكون إلا بالإجمال والتفصيل - نوري .

(٣) يعني أن منزلة البينة من الزبر لما كانت منزلة الحد من المحدود ، والألف والميم هما بينة اللام ، والحد عين المحدود وجودا ومعنى ، فتفطن - نوري .

الوصول إلى الوجود ، وكنه طرف البطون منه ، كما أنه إذا امتزج بـ « ميم » الجمعية العلمية والكمال هو « الحمد » الدال على تمام مرتبة الإظهار .

ومتما يؤيد هذا تأييدا بيّنا أن ما بطن في « لله » من بينات أصله هو الظاهر في الحمد بعينه ^١ كما لوح إليه .

على أن الحاء والميم - اللتين هما تمام الأسماء الإحصاء ^٢ - والألف واللام والميم ، التي هي تمام مرتبة الإظهار - كما أومي إليه - قد انطوت في « الحمد » مع الدال ، على الصورة الجمعية لها .

ثم إن الحاء والميم كما أنهما إذا ظهرت بالدال هو « الحمد » - كما بين - كذلك إن أحاطنا بكاف كنه الكلّ هو « الحكم » .

ثم اعلم أن للألف تنزلاً من سماء قدس تجرده الذاتي وعلو تنزهه الحقيقي إلى أرض عرضه المزاجي ، وهي باء بسطها^٣ وبيانها ، وصورة ذلك هو « ل » وهو

(١) بينات « لله » = ام ، ام ، ا ، ٨٣ = الحمد .

(٢) حا + ميم = ٩٩ ، عدد الأسماء التي ورد في الحديث المعروف : إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدة ، من أحصاها دخل الجنة .

(٣) إن باء البسط هو بسط بسيط المكان ، ومحيط الزمان ، الذين هما عرض مدار الوجود وملاك حركته العرضية التي هي مناط بقاء الكتاب المنزل إلى يوم القيامة لإبصال فائدة الإنزال إلى الحاضرين والغائبين - زمانا ومكانا - فلم ينزل الألف إلى أرض عرض محيط الزمان ، وبسط بسيط المكان بصورة ل - أي الف ب - لبقى الغائبون زمانا ومكانا محرومين عن فيض نيل الاهتمام بهداية الله تعالى . فصورة «ل» بين صورة المبدء - وهي الالف القائم طولاً - وبين صورة المنتهى - وهي الميم الكاشف عن رمز الدائرة الإحاطية - هي الصورة الدنيوية ^٤

لام « الكلام » الذي إذا اختفى الألف في صورة جمعيته وبسطه هو « الكالم » ومن ثمة ترى عدده (٣٠) باعتبار اختفاء نقطة لباء فيها ، وهو معنى الإنزال ، وحيث وصف طريقه بما هو بينات اللام^١ إشارة خفية إلى هذا التلويح ، وبين أن وقوع أمثال ذلك في مطلع الكتاب من آيات تحقيق رؤياه وتصديق كشفه عند أهله .

* * *

ثم إن الحمد - حسبما عرفت معناه ولخصت مغزاه - لا يخفى عليك أنه ما

النازلة من المبدء ، الراجعة إلى الآخرة ، والواسطة الرابطة بينهما . فالألف يوم أمس ، والميم يوم الغد ، واللام فيما بينهما ، كالיום بين أمس والغد ، وهو الزمان الذي يتكون شينا فثينا ، ويتصّرم تدريجا إلى أن ينتهى بوجوده التدريجي الذي لا بداية له ولا نهاية إلى يوم القيامة .

فالألف حرف المبدء والميم حرف المعاد واللام حرف الدنيا والدنيا بلغة إلى الآخرة والدنيا دارهدنة وبلاغ ومزرعة الآخرة ، وهذه الدقيقة هي لطيفة من لطائف أسرار (ا ل م) ، وفي زوايا المقام خبايا لاتكاد تحصى ، ولا مجال لأمثالنا في عرصة منالها :
« أى مكس عرصه سيمرغ نه جولانگه تست » - نوري .

لا يتوهم من المنافاة بين كون الزمان لا بداية له ولا نهاية ، وبين كون نشأته مفضرة على الانتهاء إلى يوم القيامة ، الذي نشأته خارجة من نشأة الزمان ، نتيجة لها . وقد مضى كون نشأة الزمان نشأة دنيوية دائره زائلة باطلة ، ونشأة الآخرة الحققة نشأة سرمديّة أبدية لا يدر ولا يزول ، والدنيا غير باقية عند ظهور الآخرة ، كيف لا ، وهي بلغة وطريقة إلى الآخرة . والطريق ينتهي إلى المنزل والمقصد غير باق عنده - نوري .

وسرّ عدم المنافاة كون نشأة الآخرة - ولا سيما الجنة - باطن الدنيا ، ويوم القيامة الكبرى باطن باطن الزمان والمكان الدنياوي - نوري .

(١) بينات اللام : (ام) ، مادة كلمة « الأمم » في قول الماتن : الطريق الأمم .

تنفس عن مطلع الظهور صبح كماله إلا بما من أنفاس الخاتم وأفعاله وأقواله ، وما سطع أشعة تمام إظهاره من أعلام الإعلان إلا بتبيين ورثته من آله ، فلذلك اشتق من « التحميد » بمعنى المبالغة في الحمد صيغة معربة^١ عن أنه المحمود - لا غير - وله الفضل فيه ، ليكون إسماله ، فإنه ما لم يعرب عن هذا الوجه يكون قاصرا عن أداء تمام الحمد ، ولا يكون الاسم مطابقا لمستاه - كما يتبين تحقيقه في « الرسالة المحمدية »^٢ - ومن ثمة ترى أئمة التأليف يسترد فون الحمد بالصلاة عليه وعلى آله ، تقرّبا إلى المنتسبين إلى حضرته المنيفة وتطفلا إليهم بما يورث الوصول إلى مدارج أقدامهم الشريفة ، وتنبيها على أنهم هم السابقون والمصلون في مضمار أداء الحمد ، والفاتحون لأبواب كماله ، الخاتمون عليها بخاتم التمام ، فهي إذن من الحمد ، كما أن تسميته بما ينبي أنه المحمود منه أيضا ، فلذلك اختتمه بقوله [الف ٢٣٦] :

(وصلى الله على ممدّ الهَمَم من خزائن الجود والكرم بالقليل الأقوم ، محمد ، وعلى آله وسلّم) كما أن لكلّ أحد بحسب صورته الخارجية هوية عينية يتميّر بها عند الحس ، ويتحقّق تشخّصه بين بني نوعه بانفراده بها ، كذلك بحسب حقيقته الجمعية له هوية معنوية يتميّر بها في نفسه وعند الكمل من المتطلّعين عليها ، وهو قصده ونيتة لاستخراج ما استجنّ فيه من الكمالات الواقعة تحت رؤيته ، منتهى مدى بصيرته المقصورة على اعتقاده حسب استعداده ، وهو

(١) صيغة معربة ، يعني صيغة « محمد » - نوري .

(٢) من رسائل المؤلف غير مطبوع ذكرناها في المقدمة .

الهمة ، وهذا هو المبدء والروح لسائر ما يتحقق به الهوية العينية ، من الأعمال والأحوال والعوارض الخارجية - كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : « إنما الأعمال بالنيات » .

ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما اختص بين الكمل من الأنبياء بإتيان القرآن العربي ، المعرب عما عليه الوجود إجمالاً وتفصيلاً - بما فيه من الميزان القويم الذي له نهاية الاستقامة وتمام العدل والصدق ، أفراداً وتركيباً . مقطعا وموصلاً - كان صلى الله عليه وسلم ممداً لسائرهم - من قولهم : « أمد الجيش بالعدد والعدد » أي زاد في مواده - فإنه صلى الله عليه وسلم يمد الكل في مواد مراقي كالمهم ومعدات معارج علمهم واستيهاهم ، بما يربي على مقترحات السنة استعدادهم ، ويفضل على مقتضى أسئلة قابلياتهم . ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم هو المادة الأولى ، الفاتحة للرحمة العامة للعالمين ، والصورة الآخرة الخاتمة للرحمة الخاصة بالكمل منهم بما لا مزيد عليه في الإمكان ، فيكون ذلك الإمداد من خزائن الجود والكرم ، لا من ديوان مجازاة العدل والحكم .

[درجات العلماء من ورثة الأنبياء]

ثم إنه مما يستوجبون اشتغال فوائح التأليف عليه ، التنبيه على جلالة شأن

(١) الهداية للصدوق : باب النية ، ٦٢ . عنه البحار : ٢١٢/٧٠ و ٣٨١/٨٤ . البخاري : أول أبواب الكتاب ، ٢/١ . كتاب الأيمان والنذور ، باب النية في الأيمان ، ١٧٥/٨ . الترمذي : كتاب فضائل الجهاد ، باب (١٦) ماجاء فيمن يقتل رياء ، ١٧٩/٤ ، ح ١٦٤٧ . المسند : ٢٥/١ . وجاء في أمالي الطوسي (٤٥٤ ، ح ١٠١٣) : « نية المؤمن أبلغ من عمله وكذلك الفاجر » .

ما تضمّنته من المطالب ، تحريضا للطالبين ، وتنبيها للمبطلين من الذاهلين والمنكرين ، ولا يستراب أن الاطلاع على محتد أذواق الكمل من الأنبياء في العلم بالله ، والوقوف على مبلغ مكاشفات الكلّ فيه - كما تكفل ببيانه هذا الكتاب - مما اختص بنيله الحضرة الختمية ، ضرورة أن هويتها هي أحدية جمع الكلّ علما وشهودا - على ما عرفت .

ثم إنّ الوارثين لعلومها تتفاوت مبالغ سهاهم منها حسب تفاوتهم في درجات القرابة إليها ، واختلافهم في استجماع وجوه الانتساب بها ، فمن كانت رقائق النسب والقرابة منه إليها مقصورة على الروابط المعنوية منها فله من تلك السهام حقائق المعارف ببساطتها ، ولطائف العلوم بصرافة كليتها بدون أن يكون لها من تلك الحضرة صورة كاشفة ولا وضع نبوي مبين - كما للحكماء من أهل النظر - و من كان مستجمعا معها للوجوه الصورية والتزام الهيات النبوية والشعائر الشرعية مستنبطا من الصور السماوية المنزلة إليها لطائف تلك الحقائق ، فله من قداح تلك السهام ما تلبس بالصورة المنبثة ، وارتدى بالشعائر الشرعية المشعرة للمشاعر .

وهم متفاوتون في ذلك ، متخالفون في حيازة درجات كماله ، فمنهم من استحصل منها قدرا يستأهل به أن يستفيض من تلك الحضرة في سجال إفضالها شيئا من الحقائق حيناً ومنهم من بذل الجهد فيه إلى أن وصل إلى ما يستأهل به أن يستمطر من هطل^١ سمائب كمالها ديمّ العوارف من خصائص المعارف دائما .

وقد ينتهى أمر تلك المقاربة إلى أن يستفيد من صورتها المشخصة - بجميع ما

(١) هطل المطر : نزل متتابعاً . الديمّ - جمع ديمة - : مطر يدوم في سكّون بلا رعد ولا برق .

يشخصها من اللواحق - كالزمان والمكان والوضع - مشافها لها ومكافأ إياها ، جملة جامعة وكتابا كاملا يحتوي على ما تضمنته الحقيقة الختمية من الحكمة الشاملة والعلم المحيط بسائر الأذواق والمشارب ، على ما اقتضى ذلك الوقت إظهارها وإشاعتها ، واستدعى السنة استعداد أبنائه الاغتذاء بها وإفاضتها .

وهذا هو الغاية في القرابة وما يستتبعها من الوراثة ، فهو الخاتم لتلك الوراثة خاصة ، وهو الشيخ المؤلف - كما علم من تصفح كلامه في كتبه - وإلى ذلك كله أشار بقوله :

[رؤيا ابن عربي وأخذه الكتاب]

(أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة - أريتها في العشر الأخير من المحرم ، سنة سبع وعشرين وستة مائة بمحروسة دمشق - ويده صلى الله عليه وسلم كتاب) .

المبشرة - لغةً - : الريح التي تبشر بالغيث ، وفي عرفهم يطلق على ما يرى السالك من الصور المثالية المبشرة له بجلال الفتوحات .

ثم إن الفيض الواصل إلى العبد له مدرجتان : إحداهما من الرحمة الوجودية التي يسلك إليها العبد بمساعي قدمي جده واجتهاده ، وعلمه وأعماله ، والثانية من الرحمة الامتنانية التي إنما تنساق إلى العبد بدون توسل عمل منه ولا توسط سعي واجتهاد ؛ وفي عبارتي « رأيت » و « أريتها » ما يدل على أن

الفيض المذكور - لجلالة قدره - جامع بين نوعيهما ، حائز لكما ليهما .

وفي لفظ « الكتاب » إشارة إلى أن ما انطوى عليه من الحقائق هو الذي يتعلّق بطرف الولاية خاصّة ، فإنّ للكتاب اختصاصا به ، كما أنّ للكلام اختصاصا بما يتعلّق بطرف النبوة منها ، ويؤيد ذلك ما في اللغة من أنّ الأوّل فيه معنى الجمعية ، كما أنّ في الثاني ما يستتبع التفرقة ، وسيجيء ما يلوح إلى زيادة تحقيق لهذا البحث .

وقوله : « ويده » فيه إشعار بأنّ ما تضمنه الكتاب من الخصائص الختميّة المكنونة التي هي في قبضته إلى الآن ، فإنّه كما أنّ الفم مصدر فتح أبواب انبساط الكتاب وما انطوى عليه على صحائف العيان ، فإنّ اليد مورد طيه وقبضه ، ومحلّ ختمه وكنمه .

ومتما يلوح عليه أنّ « اليد » هو « الختم » على طريقة التحليل (١٤)¹ .

وأیضا : فإنّ الزمان والمكان المذكورين يلوحان² على أنّ ما تولد منهما من الحقائق على مجالى المشاهد والمدارك من الفضائل الختميّة الزائدة على مشهودات الكتل وخصائصها المحرّمة عليهم ، تلويحا ظاهرا ؛ ولذلك ما كاد يبرز من تلك الحقائق شيء ما لم يصدر من ذلك المصدر مرسوم بإبرازه وإظهاره. على ما أشار إليه بقوله :

(١) يد = ١٤ . ختم = خ ٦٠٠ ، ت ٤٠٠ ، م ٤٠ . بالرد إلى الآحاد = ٤+٤+٦ = ١٤

(٢) أي الزمان - وهو (٦٢٧) = زك خ - والمكان - وهو « دمشق » = ٤٤٤ = د م ت - إذا اختلطا حصل منهما : « زد ختمك » - هـ

(فقال لي : هذا كتاب فصوص الحكم ، خُذْه وأخرج به إلى الناس ينتفعون به) . وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بـ « فصوص الحكم » إشعار بأنّ ما انطوت عليه من نقوش الحقائق إنّما هو من الخصائص الختميّة^١ على ما لا يخفى على الفطن .

ثم إنّ ما يؤخذ به الكتب - أخذا يعتدّ به ويعوّل عليه - من الآلات والجوارح هو السمع الذي فيه صور المعلومات ، كما أنّ ما يخرج به هو باقي الجوارح والأعضاء . وأيضا : فإنّ المذكور هو قول الخاتم وأمره ، وفي مقابلة القول : السمع ، وفي مقابلة الأمر : الطاعة . فقال :

(فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منّا كما أمرنا) إشارة إليه . ولا يخفى أنّ هذا الأمر وإن كان ظاهرا من خاتم النبوة - صورته المثالية - ولكنه تحقيقا منه ومن الله ومن صاحب الزمان ، وهو يحتمل أن يكون الشيخ نفسه على ما يؤمى إليه « منّا » .

(فحققت الأمانة) أي جعلت أمانة إظهار هذا الكتاب منه أو من الخاتم حقّا ، بجعل الواقع مطابقا لها . ولما كان إصدار الجزئيات وتسطير النقوش الدالة على ما في الكتاب وإبرازها من مكان القوة والإمكان إلى مجالي الفعل والعيان إنّما يتمّ بأمور ثلاثة - : الأول تعقلها ، وهو الهمة ، والثاني تختيلها وهو القصد ، والثالث انعقاد جمعية الجوارح وتوجّها جملة نحو تحصيل التخيّل

(١) إشارة إلى ماورد عنه عليه السلام : « أُوتيت جوامع الحكم » .

وتصويره ، وهو النية - إلى ذلك أشار بقوله :

(وأخلصتُ النيةَ وجردتُ القصدَ والهمةَ إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه
لى رسول الله ﷺ ، من غير زيادة ولا نقصان) .

ولا يخفى أن تحقيق تلك الأمانة وإبراز ذلك الكتاب من المكامن المعنوية وسواد بطونه إلى المظاهر الصورية الحرفية ، وبياض زُبره وتسطيره - معصوما عن التغيير والتبديل والزيادة والتقصير في طريق إبرازه ومكامن إخراجِه من المدارك المعنوية الفكرية والمشاعر الخيالية المثالية ، والمخارج اللفظية الكلامية ، والصحائف الرقنية الكتابية - مما لا يفي به قوة البشر، ولا يتيسر ذلك لأحد من الكمل ؛ فإنها مُثار السهو والتحريف ، ومواقع الغلط والتصحيف ؛ على ما ورد في التنزيل ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ [٥٢/٢٢] ؛ اللهم إلا أن يكون خاتما قد أسلم شيطانه على يده^١ .

ثم لما استشعر أن يقال ذلك ، ويتوهم إن إخراج الكتاب على ذلك الحدّ مما لا يمكن أن يتيقن به ، دفع ذلك على طريقة الأدب في صيغة الدعاء والطلب قائلا أولا على سبيل الإجمال وعموم الأحوال :

(وسألتُ الله أن يجعلني في جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان
عليهم سلطان) -

(١) د . وصحائف .

(٢) إشارة إلى ما روي عنه جليل : إن شيطاني أسلم على يدي .

- وثانياً على سبيل التفصيل وخصوص ما هو بصدده من التحقيق : -

(وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني ، وينطق به لساني ، وينطوي عليه جناني ، بالإلقاء السبّوحي ، والنفث الروحي ، في الروع النفسي ، بالتأييد الاعتصامي) ، فإنّ مداخل الشيطان ومواقع تشويشاته الانحرافية في ذلك الطريق ثلاثة مواطن : أولها الجنان الذي يجد المعاني الذوقية والحقائق الكشفية عياناً ، ثمّ يلبسها بالصور المثالية المتخيلة ، وبها ينطوي عليها ؛ وثانيها اللسان الذي يكسوها لباس الألفاظ والحروف وينطق بها ؛ وثالثها البنان الذي ينزلها في بنیان سواد المداد ، ويرقم لها .

فلذلك سأل الله أن يخص : الأول بالإلقاء السبّوحي ، والثاني والثالث بالنفث الروحي في الروع النفسي - علي طريقة اللف والنثر ؛ إذ الروع - الذي هو القلب - له طرفان : أحدهما ما يلي الروح ، والثاني ما يلي القوى النفسانية والجوارح الجسدانية ، التي بها يتمثل الحروف الكلامية والرقوم الكتابية ، وفيها يتلبس بصورها ، والروع النفسي إشارة إليه .

فقوله : « بالتأييد الاعتصامي » إمامتعلق بـ « يخصني » - على معنى الاستعانة - أحوال ، أي متلبساً به^١ .

ثمّ إذا اعتصم في المواقع الثلاثة صحّ له رتبة الترجمان سالماً عن مداخل الشيطان . فقوله : (حتّى أكون مترجماً ، لا متحكّماً) متعلق بـ « سألت » .

فلئن قيل : المترجم إنما يقال على من يأخذ المعاني من لغة غريبة ويؤدّيها بلغته لأهله ، وهو خلاف ما علم من كلامه أن الكتاب بجملته إنما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قلنا : إن الرؤيا موطن [الف ٢٣٧] التعبير ، فإن الأشياء إنما يرى فيها بأمثلتها وأشباهاها ، لا بصورها أنفسها ، فالكتاب في مبشرته إنما هو مثال جمعية علوم الأنبياء ومعارفهم ، وصورة لباب أذواق الكمل ومكاشفاتهم ، فأخذها من المعدن بصورتها التي فيه ، وعبر عنها بلسان أمم زمانه ، منزها عن تدليسات الأغراض النفسية وتلبيسات القوى الطبيعية .

رمز من ألواح الحروف وتلوينها :

اعلم أن للحروف صورتين في تأدية المعاني : إحداهما الكيفيات الموجبة اللاحقة للهواء بحسب تقطيعها في المخارج ، ويسمى ذلك كلاما . والأخرى الهيآت الرقمية المتشخصة بالأضواء بحسب تصويرها على الصحائف بالأشكال اللاتحة ، ويسمى ذلك كتابا .

والأولى منهما من حيث برزخيتها بين الثانية والمعاني وجامعيتها ، تناسب طور النبوة وجامعيتها للولاية ؛ كما أن الثانية لحفائها تناسب الولاية البحث . فلذلك ما كان خاتم النبوة نحوها التفات أصلا ، وعلم منه سر أخذ الكتاب منه صلى الله عليه وسلم .

والذي يلوح عليه تلوينها رقميا أن الكاف صورة يا[ء]ي « يا عبادي » رقما

وعددا (ك ٢٠) والأول ياء النداء الدال على العبد ، والثاني على الحق ، فهو الجامع بينهما ، وهو الكل .

ثم إن للمقطعات الكلامية^١ - التي هي أصول الكلام ومادته ترتيبا - : وهو « ال م » وله صورة جمعية وحدانية ، وهو « ل » ، وهو صورة التنزيل على ما سبق^٢ ، فإذا ظهرت الكاف بها صار « كلاما » . وللمقطعات الكتابية أيضا ترتيب ، وهو : « ا ب ت » ، وهو الصورة الأولى التي لها قبل التنزيل كما لوح إليه ، فإنه الترتيب المجرد عن النسب العددية والامتزاجات التركيبية ، فإذا ظهرت الكاف بها صار « كتابا » ، وليس لها صورة وحدانية جمعية وراء ما لها من التفرقة التي فيها تمام الجمعية .

تأمل فيه فإنه يعلم منه سرّ الوراثة أيضا^٣ .

* * *

ثم إن سؤاله الإلقاء السبّوحي بالتأييد الاعتصامي ليكون مترجما . لا متحكّمًا (ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب) ممن كان له قلب يتقلب مع تنوعات تقلّبات الحق في تطوّرات أدواره .

(١) د : - الكلامية .

(٢) راجع ص ٤٤ .

(٣) وذلك أن الكتابية هي التي تخلف الكلامية بعد فنائها ، فإن الكتابة هي الباقية من الدهور و الأحقاب - هـ .

واحترز بذلك عن أصحاب العقول ذوي العقود الاعتقادية التي لا تتحول
تحول الانشراح العلمي في مراقي كماله .

(إنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس)
وهي الأغراض الدنيوية التي لكل طائفة من الأمم ، قد لبسوها بالصور المقبولة
الموهمة أنها لوجه الله ، على ما هي مادة محاسن التآليف ولطائف التصانيف ،
فإنها مملوءة بالأغراض النفسية ، مشحونة بالتمويهات العكسية ، كتشغلات
المتسللين وتشنيعاتهم^١ ، وتعصبات المتكلمين وتزويقاتهم ، وتصلقات^٢ المتفلسفة
وتشكيكاتهم ، وطامات المتصوفة وشطحياتهم ؛ وإن أمكن أن يتوهم بعض من
لاوقوف له من أرباب الأنظار السخيفة ها هنا أن هذه الكلمات كلها من هذا
القبيل ، لكن الكلام مع الكمل ، فإنهم مرامي سهام لطائف الإشارات
والتحقيقات ، وحيث بين الواقفين بقوله « من أهل الله » نبه على هذا
الاستشعار .

ثم إنه لما كان ممن اتحدت السنة مقالته وحاله بلسان استعداده الذي لم
يتخلف الاستجابة عن دعوته قط ، نبه على ذلك متأدبا بقوله :

(وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي ، فما ألقى إلا ما
يلقى إلي ، ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به علي) .

(١) تسلس الشيء : استرسل . م ن ، د : وتشكيكاتهم .

(٢) زوق الكلام : حثنه وزينه . تصلف : تكلف الصلف . والصلف : ادعاء الرجل ما ليس عنده
إعجابا وتكبيرا .

وإذ قد يوهم ما أشار إليه من أمر الإنزال عليه وإخراجه للناس بخصائص زمانه من العلوم والحقائق : أنه نبيّ أمر بإخراج كتابه وإظهاره لدعوة الأمم في الدنيا ، قال : (ولست بنبيّ ولا رسول^١ ، ولكنتي وارث^٢ ، ولآخرتي حارث) دفعا لذلك الوهم .

* * *

وإذ قد فرغ من حكاية حاله بما يناسب الخطب من المقبولات المشوقة للمسترشدين ، والإقناعيات المحرّضة للطلاب ، أراد أن ينته على ما لا بدّ لسالكي طريقه منه إجمالا ، وهي أمور أربعة :

الأول إلقاء السمع للتوحيد الذاتي إجمالا .

والثاني الرجوع إلى الله بأقدام التوجّه والقصد والتبتّل إليه جملة .

والثالث تفصيل ذلك المجلّم وشهود جمعه في المفصل كشفا .

والرابع إرشاد الطالبين إليه امتنانا ، فإنّه من نفائس الكمالات التي في

الخزانة الختميّة مما لا يمكن أن يكون عند طلابها من نقود استعدادهم ما يوازيه ،

فيكون من محض الامتنان -

- أخذ يخاطب الطلاب على ذلك بما يوافق عرفهم المألوف ووضعهم المطبوع

من القرائن الشعريّة والفقرات المنظومة ، امتثالاً لما أمر به من إخراجه للناس

(١) عفيفي : ولست بنبي رسول .

(٢) كتب تحت « وارث » رقمه (٧٠٧) وتحت هذا العدد بينات حروفه (١١ل)، وكتب المحشي

تعليقا عليه : « تلويح إلى بل هو قرآن مجيد » . إشارة إلى أن (١١ل) = ٣٢ = بل .

بما ينتفعون به ، فإنَّ للنظم من المناسبة للحقائق الجمعية والدلالة عليها ما ليس للنثر ، قائلا : إذا كان جميع ما سطرها هنا من المقولات منزلا من عند الله :

(فمن الله فاسمعوا * وإلى الله فارجعوا)

في متفرقات الصور الكونية الخلقية ، رجوع جمعية واطمئنان ،

(وإذا ما سمعتم * ما أتيت به) - من حديث الجمعية - (فَعُوا)

أي حفظوه في وعاء جامعة القلب مصونا عن أن يتطرق إليه شيء من شوائب الثنوية والتفرقة .

ثم إنَّ العقل بأفعاله الخاصة به - من الفكر والفهم والنظر - وإن كان غير متمكن من الوصول إلى تلك الجمعية ولا محتاجة إليه عند انتهاج الطالب ذلك المسلك ، لكن بعد الوصول إليها عند تكميل إجمالها بالتفصيل الحكيم وجمعه معها ، على ما هو مقتضى تمام التوحيد الختمي - كما حقق أمره في غير هذا المجال - يحتاج إلى أفعاله المميّزة وقواه المفصلة والمختصة ، فقلوه :

(ثم بالفهم فصلوا * مجمل القول واجمعوا)

إشارة إليه . ثم إنَّ سريان حكم الأصل يقتضي - حسبما حكم قهرمان الوقت - أن يظهر هذه الحقائق على مشاعر العيان ومشاهد الإعلان ، حسب الإقتدار والإمكان ، لذلك ختم وصاياه للمخفين تلك الحقائق جريا على مقتضى الأزمنة السالفة بقوله :

(لا تضنّوا به على * طالبيه فتمنعوا)

لعدم فهمهم لسان الوقت الدالّ على قصور استعدادهم عنه ، وفي بعض النسخ :

(ثُمَّ مُنُوا بِهِ عَلَى * طَالِبِيهِ لَا تَمْنَعُوا)

على صيغة المعروف ، وفيه التحريض على الإظهار أكثر ، كما أنّ في الأول المنع عن الإخفاء أكد .

(هذه) - الحقائق والحكم هي - (الرحمة التي * وسعتم ، فوسّعوا)

أي وسّعوها قلوب القوالب ، كما قال صلى الله عليه وسلّم : « الراحون يرحمهم الرحمان ، ارحموا من في الأرض » - أي من دونكم في الرتبة - « يرحمكم من في السماء » - أي من هو فوقكم فيها .

وذلك لأنّ الرحمة التي هي الوجود في عرفهم لها مرتبتان : إحداها في الخارج ، والثانية في الذهن ؛ وهو ما لم يبلغ مرتبة اليقين - المستاة بالذوق و الشهود - لا يكون من الوجود في شيء ، بل من الصور الكونية وظلاله المنسوبة إليه كما أومأنا إليه ؛ وتوسيعها عبارة عن إمداد الطالبين بما يعدّهم له .

وإذ قد تقرّر من أصولهم أنّ التصديّ لأمر الإرشاد والنهوض بلوازمه من

١- الترمذي : كتاب البر والصلة ، باب (١٦) ماجاء في رحمة المسلمين ، ٣٢٤/٤ ، ح ١٩٢٤ .
ومع فرق يسير في أبي داود : كتاب الأدب ، باب في الرحمة ، ٢٨٥/٤ . ح ٤٩٤١ . المسند :
١٦٠/٢ . سنن البيهقي : ٤١/٩ . مستدرک الحاكم : كتاب البر والصلة ، ١٥٩/٤ . كنز العمال :
١٦٣/٢ ، ح ٥٩٦٩ .

أمر السالكين بما يعدّهم في الطريق ، ونهيمهم عما يعوقهم فيه - على ما علم في طيّ نظمه - إنّما يتيسّر لمن استجمع له شرائط ذلك ظاهرا وباطنا ، فإنّه يتوقّف على تأييد باطنه أولا بوساطة شيخ مؤيد من عند الله ، كذلك إلى أن ينتهي إلى الخاتم وقبوله ذلك وصلاحيته للوساطة ، وعلى تقييد ظاهره ثانيا ^١ بالشرع المطهر المحمّدي وتقيّده به وصلاحيته لتقييد غيره من المنتسبين إليه ، فقلوه :

(ومن الله أرجو أن أكون ممن أيد فتأيد وأيد ، وقيد بالشرع المطهر المحمّدي فتقيّد وقيد ، وأن يحشرنا في زمرة ، كما جعلنا من أمته) .

إشارة إلى استجماع تلك الشرائط فيه بلسان أدب الطريق ، كما هو دأبه .

وإذ سيعلم أنّ ما انطوى عليه الفصّ الأدمي من الحكم إنّما هو أمر تمام دائرته الكونية الوجودية ، وجامعية صورته العنصرية الأصلية وكمال سعته الإحاطية التي تسع الكلّ - سعة التسعة في مرتبة ^٢ الآحاد من الأعداد وكمال جامعيتها وتماّم إحاطتها وإصالتها - كما أنّ المشتمل عليه غيره إنّما هو بيان مدارج جزئياته المتولّدة منه ومن زوجه - تولّد باقي المراتب من الصور التسع وصفرها ^٣ - و إبانة مراتب أذواقهم وبيّنات أوضاعهم الكاشفة عن مواطن شهودهم ومبالغ

(١) د : - ثانيا .

(٢) د : مراتب الآحاد .

(٣) قوله « وصفرها » كناية عن زوجة آدم - حوا - ومادة عدد حوا - وهو ١٥ - هي صورة (٥) يعني (هـ) كما أنّ مادة عدد آدم صورة (ط) و(٤٥). وكأنّه من هنا صار صورة الصفر ، الدالة بالرّم الهندسي بهيئته (0) الخالية عن الدائرتين ، كما في رقيمه العربية - أعني هـ + النوري .

عرفانهم وعلومهم ، من مبتدء أمر الإظهار إلى منتهى تمام المراد وختمه ، كما ستطلع على تحقيقه - صدره على الكل مشتملا على الفهرست وقال :

(فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك) -

- تبيننا لما مهده آنفا من عدم تعلمه^١ وتحكمه في إظهار هذا الكتاب ، وأنه مأمور مجبور في ذلك ، جبر العبيد بين يدي الملاك ، وتحت أمرهم .

على أن « المالك » من الأسماء له مزيد اختصاص بـ « الكلام » - الذي هو الملقى إليه - من حيث التوافق في العدد والمواد والهيئة الصورية الداخلة فيها سوى الوضع الخارجي منه فقط .

أيضا الدال في « العبد » لبروزه في عينه يستأهل أن يفيض عليه من مالكة الكامل كل المراتب بكمالها ، وجودية كانت أو شهودية ، فيكون المراد بالعبد مطلق العبد الكامل ، أعني الخاتم وورثته .

وأیضا فإن أول ما ألقى « الم » التي هي مالك أزمة الفرقان والقرآن على ما لوح عليه من ﴿ ذلك الكتاب ﴾ ، هو هذا ، لكن إنما يجد هذا المعنى من له ذوق استشعار الحقائق العلية من الألواح الحرفية ، مقدسا عن التعملات الجعلية الوضعية . وملخص هذا الكلام بما يقرب الأفهام : أن أول ما يظهر على الدال الباین العین من الكلام الكامل :

١

(فصّ حكمة إلهية في كلمة آدمية)

[معنى الفصّ ووجه تسمية أبواب الكتاب به]

اعلم أنّ الحقائق الكشفية والمعارف الحقيقية - التي هي مدلولات الألفاظ بالذات - إذا أريد دلالتها عليها بحسب مفوماتها الوضعية ومعانيها اللغوية والعرفية تنزّلا إلى مدارك الأفهام ، لا يتصوّر ذلك إلّا بضرب من التمثيل ونوع توّسل إلى وجوه المناسبات بين المعاني المتداولة العامة وبين تلك الحقائق ، ضرورة سعة دائرة المعاني وضيق مجال تلك المدلولات الجعلية .

ثمّ إنّ «الفصّ» له وجوه من الخصوصيات والنسب التمثيلية بها يستكشف ما قصد منه من المعارف ، ومنها يستنبط ما أراد به من دقائق الحقائق :

منها أنّه قد انطوى على قوسي الخاتم ، واشتمل على أحديّة جمع دائرته .

ومنها أنّه الخاتم بما انطبع فيه من الصور المعرب عن كليتها .

ومنها أنّه [الف/٢٣٨] تابع لقالبه من الخاتم في المربعيّة والمثلثيّة والمدوّريّة وغيرها ، ومستتبّع لما يرد عليه ويحويه .

ولمّا كان قلب الإنسان الكامل له الانطواء على قوسي الوجوب والإمكان

وله الانطباق على أحدية جمع خاتم الكمال بضلعي الوجود والشهود ، كما أن له أن يعرب عما فيه من صور الحقائق ، وينبئ عن أحدية جمعيتهما ، وكذلك له صورة تابعة لمزاج الشخص ؛ كما أن له أن يستتبع تجلي الحق^١ وبصوره بصورته - على ما نص عليه الشيخ في الفص الشعبي : « إن القلب من العارف و الإنسان الكامل بمنزلة محل الخاتم^٢ في تصوير التجلي بصورته -

- وسم الفصل المعرب عما اختص به كل من الكمل وتحقق به قلبه من صورة تجلي الحق فيه بـ « الفص » تنبيها على ذلك كله .

و «الحكمة» عبارة عن حقائق كل ما تضمنته^٣ التجلي المذكور، من الحيثية الكمالية الظاهرة بحسب الاسم المناسب للمتجلى له ، المعبر عنه بـ « الكلمة » ، وفصها هو أحدية جمع تلك الحقائق ، وفوقية صورتها التامية الختمية ، التي بها يتشخص وبصير واحدا ، فهو عين الكلمة ووجهها الوجودي الظاهر هي به إلى الأبد ، فإن لها الوجه الكوني المعدوم به من الأزل^٤ ، فالظرف مستقر على أنه حال أو صفة .

(١) د : - الحق .

(٢) النص فيه : فلأن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة محل فص الخاتم من الخاتم .
(٣) كتب في النسخة فوق كل من الكلمات الثلاث (حقائق، كل، ما) الحرف الأول منها (ح ك م) مشيرا إلى مناسبة التعريف مع المعرف : (الحكمة) .

(٤) كما قالوا : « الأعيان الثابتة ما شئت راحة الوجود أبدا » ، إذ الوجه الكوني هو الوجه الذي به يلي الشيء نفسه ، والوجه الوجودي هو وجهه الذي به يلي ربه ، وهذا هو مناط موجودية وجهه الرباني الحقيقي ، ومعدومية وجهه الكوني البطواني ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [٢٨/٨٨] سر ذلك كون إضافة حضرة الوجود إلى الأعيان الثابتة الإمكانية حيثية مجازية غير حقيقية ، « كه : التوحيد إسقاط الإضافات » كما قال رحمته : « كان الله ولم يكن معه شيء » ؛ وقال ابنه موسى الكاظم عليه السلام تصديقا له : « الآن كما كان » - نوري .

وبيان المناسبة بين الاسم والكلمة^١ هو أن مبدأ هذا الاسم وخصوصيته إنما هو أحدية جمع خصوصيات الأسماء ، كما أن تعين الكلمة هو أحدية جمع تعينات الأعيان ، ومن ثمة ترى صاحب المحبوب قد لوح عليه بأن الكلمة هذه^٢ إنما ركبت من ألف الابتداء وميم المنتهى ودال الامتداد بين الابتداء ومنتهاه^٣.

عقد من العقود :

[مناسبة اسم الفض وكلمته مع التسعة]

اعلم أن التسعة المشتركة بين الاسم والكلمة^٤ لها الإحاطة الإطلاقية بما فيها من السعة التي تسع كل المراتب ، ولا تسعها مرتبة ، إلا أن الاسم لما له من المبدئية والبطون قد تقوم فيه التسعة بالإفراد من الخمسة وما انطوت عليه منها ، تلويحاً إلى أنه صورة بسط الخمسة إفراداً ، وفي أم الكتاب ما يُطلعك عليه إن طالعت به بامعان .

والكلمة بما فيها من الجامعية مع توغلها في ظرف الظهور تقوم فيها التسعة بالزوجين وفرد واحد ، إذ الفرد له طرف البطون ، كما أن الزوج له الظهور ، لقوله تعالى : ﴿ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝٨٧ ﴾ [٨/٧٨] .

(١) أي « الإله » و « آدم » .

(٢) أي : آدم .

(٣) والاسم - وهو الإله - يحتوي على ألف الابتداء وهاء المنتهى واللام الواسطة بينهما + نوري .

(٤) إشارة - على ما يظهر - إلى كون كل من عددي إله (٣٦) و آدم (٤٥) مضرب التسعة ، أو أن عدد كليهما بالرد إلى الأحاد = ٩ إذا حوسب إله بصورته الملفوظ : إله .

(٥) في النسختين : « خلقكم أزواجاً » . التصحيح من القرآن الكريم .

وأيضاً الكلمة قد ظهرت بما غلب فيه حكم المرتبة الكونية ، بخلاف الاسم ؛ فإن ما غلب عليه ذلك الحكم قد تبطن فيه .

ومما يؤيد هذا أنّ الكلمة زاد على الاسم عند التفصيل بهذا العدد (٣٦٩٤٥) فهي الظاهرة عليه به . هذا إذا حوسباً كتاباً ، فأما إذا حوسباً كلاماً ، فالمشترك فيه حينئذ هو العشرة الكاملة^١ ، التي هي الواحد الجامع الظاهر بصورة وحدته الزوجية^٢ ، وهاهنا سرّ يطلع منه على أصول من الحكم - فليتدبر .

تلويح من ألواح الرقوم :

[الألف في اسم الفص وكلمته]

إنّ الألف قد تنزل في الاسم والكلمة من صرافة إطلاقه واستقامة خطيته ، تدرجاً في اعوجاجه وتقوسه إلى أن يتم الدائرة بكاملها ، ولكن ذلك في الكلمة أتم وأظهر - على ما لا يخفى - .

- (١) لعله إشارة إلى الصورة الملفوظية لكل من الاسم والكلمة (الاه) و (اادم) فإنهما بالرد = ١٠ .
- (٢) وذلك أن التسعة - التي هي عبارة عن آدم - من حيث اشتغاله على أعيان ما أمكن أن يخرج من مكان القوة والخفاء إلى مجالي الفعل والظهور ، إنما يكمل في الظهور ويتم له الصورة الإحاطية الجمعية إذا اتحد باستحصال النسبة الجمعية الاتحادية التي بها يصير عشرة كاملة . وذلك هو مرتبة العلم والشعور ، التي يترتب عليها النسبة الاتحادية الجمعية التي تتزايد تفاصيل تلك النسبة الاتحادية بحسب ترقى تلك الوحدة الجمعية إلى مراتبه الكمالية التي لانهاية لها تفصيلاً ، وإن انتهى كلياتها إلى الألف - تأمل - (هـ) .
- قوله : التسعة التي عبارة عن آدم - إذ التسعة مشتملة على سائر مراتب الأعداد ، ولو جمع من الواحد والإثنين إلى التسعة حصل (٤٥) أعني حروف « آدم » (هـ) .

والذي يدل على أولية هذا الفص وتقدمه بالطبع من الحقائق الحكيمية ما سبق تحقيقه آنفاً من أن غير هذا الفص إنما هو بيان مدارج بني آدم ، أعني بعض جزئيات ما عقد الفص هذا على كشفه ، مما يتوقف عليه .

وأما من الدقائق التلويحية فهو أن « الإله » في الكلام هو الأول عدداً^١ كما أن « الألف » الذي هو الأول في الكتاب رقماً إنما ظهرت صورته وفصلت آياته الفرقانية والقرآنية في « آدم » عند ما لوحظ بيتانه الكاشفة^٢ ، كما يلوح لك في هذه الأرقام ، مع دقائق جليلة^٣ لوتدبرت فيها بعض التدبر - $\frac{191}{113}$ م

(١) الإله = ١٣ (برد العشرات إلى الآحاد) .

(٢) أعلم أن مرقوم بيتات آدم هو الكاشف عن كنه حقيقته الكالبية الجمعية بما شتمل عليه من الأعيان والنسب والعوالم ، وذلك أن لآدم طرفين ، أحدهما يلي عالم التفرقة والتفصيل ، أعني مفردات العالم ومفصلات أجزائه وجزئياته . بدون أن يكون بينها نسبة جامعة ويتحقق ربط اتحادي - واللام الأول فيه إشارة إلى هذا العالم والفاء إلى تفرقه اللازمة لأجزائه وجزئياته - والآخر يلي عالم الجمع ، والنسب الامتزاجية الارتباطية ، والريقة الاتحادية التي يلزم العلم و الشعور ، واللام الثاني إشارة إلى هذا العالم ، والباء إلى النسبة الجمعية الاتحادية الشعورية - على ما لا يخفى - ولذلك ترى اللام الأولى منفصلاً عن الألف الذي هو ذات آدم ، واللام الثاني متصل به ، وأما الميم : فهو إشارة إلى الختم الذي به تقوم ألف الظهور الآدمي بدائرة الإظهار الكمال التام الختمي . وإذ كان لأحد الختمين طرف الظهور ، وآخر طرف الباطن والخفاء مع الربط الاتحادي بينهما ، ترى أحد الميمين مخفياً ، والآخر بارزاً ظاهراً ، والجامع بينهما هو الباء الجمعي الاتحادي بين الختمين - فتأمل (هـ) .

(٣) منها هو تصدير هذا الفص بصورة قرآنية ، الكاشفة عن مبدأ أمر آدم ومصدر ظهوره وإظهاره ، ومنها وجه تقديم صورته الفرقانية الكاشفة عن كنه الكلّ تفصيلاً في الكلام المنزل الكريم ، على سائر السور منه والآيات ، ومنها وجه استشعار إصالة هذا الفص وقيامه فيها بدون الاحتياج إلى ما عداه ، على ما هو مقتضى التقدم الطبيعي - إلى غير ذلك من الوجوه التلويحية (هـ) .

وأيضاً الكلمة قد ظهرت بما غلب فيه حكم المرتبة الكونية ، بخلاف الاسم ؛ فإن ما غلب عليه ذلك الحكم قد تبطن فيه .

ومما يؤيد هذا أنّ الكلمة زاد على الاسم عند التفصيل بهذا العدد (٣٦٩^{٤٥}) فهي الظاهرة عليه به . هذا إذا حوسباً كتاباً ، فأما إذا حوسباً كلاماً ، فالمشترك فيه حينئذ هو العشرة الكاملة^١ ، التي هي الواحد الجامع الظاهر بصورة وحدته الزوجية^٢ ، وهاهنا سرّ يطلع منه على أصول من الحكم - فليتدبر .

تلويح من ألواح الرقوم :

[الألف في اسم الفصل وكلمته]

إنّ الألف قد تنزّل في الاسم والكلمة من صرافة إطلاقه واستقامة خطيته ، تدرجاً في اعوجاجه وتقوّسه إلى أن يتمّ الدائرة بكمالها ، ولكن ذلك في الكلمة أتمّ وأظهر - على ما لا يخفى - .

- (١) لعله إشارة إلى الصورة الملفوظية لكل من الاسم والكلمة (الاه) و (الادم) فإنهما بالرد = ١٠ .
- (٢) وذلك أن التسعة - التي هي عبارة عن آدم - من حيث اشتماله على أعيان ما أمكن أن يخرج من مكان القوة والخفاء إلى مجالي الفعل والظهور ، إنما يكمل في الظهور ويتم له الصورة الإحاطية الجمعية إذا اتحد باستحصال النسبة الجمعية الاتحادية التي بها يصير عشرة كاملة ، وذلك هو مرتبة العلم والشعور ، التي يترتب عليها النسبة الاتحادية الجمعية التي تتزايد تفاصيل تلك النسبة الاتحادية بحسب ترقّي تلك الوحدة الجمعية إلى مراتبه الكالبية التي لانهاية لها تفصيلاً ، وإن انتهى كلياتها إلى الألف - تأمل - (هـ) .
- قوله : التسعة التي عبارة عن آدم - إذ التسعة مشتملة على سائر مراتب الأعداد ، ولو جمع من الواحد والإثنين إلى التسعة حصل (٤٥) أعني حروف « آدم » (هـ) .

والذي يدل على أوليّة هذا الفص وتقدّمه بالطبع من الحقائق الحكيمّة ما سبق تحقيقه آنفاً من أنّ غير هذا الفص إنّما هو بيان مدارج بني آدم ، أعني بعض جزئيات ما عقد الفصّ هذا على كشفه ، ممّا يتوقّف عليه .

وأما من الدقائق التلويحيّة فهو أنّ « الإله » في الكلام هو الأول عدداً^١ كما أنّ « الألف » الذي هو الأول في الكتاب رقماً إنّما ظهرت صورته وفصلت آياته الفرقانيّة والقرآنيّة في « آدم » عند ما لوحظ بيّناته الكاشفة^٢ ، كما يلوح لك في هذه الأرقام ، مع دقائق جليّة^٣ لوتدبّرت فيها بعض التدبّر - رُفْعُ الرُّمُومِ

(١) الإله = ١٣ (برد العشرات إلى الأحاد) .

(٢) اعلم أنّ مرقوم بيّنات آدم هو الكاشف عن كنه حقيقته الكاليّة الجمعيّة بما شتمل عليه من الأعبان والنسب والعوالم ، وذلك أنّ لآدم طرفين ، أحدهما يلي عالم التفرقة والتفصيل ، أعني مفردات العالم ومفصلات أجزائه وجزئياته ، بدون أن يكون بينها نسبة جامعة ويتحقق ربط اتّحادي - واللام الأول فيه إشارة إلى هذا العالم والفاء إلى تفرّقه اللازمة لأجزائه وجزئياته - والآخر يلي عالم الجمع ، والنسب الامتزاجيّة الارتباطيّة ، والريقة الاتّحادية التي يلزم العلم والشعور ، واللام الثاني إشارة إلى هذا العالم ، والياء إلى النسبة الجمعيّة الاتّحادية الشعورية - على ما لا يخفى - ولذلك ترى اللام الأولى منفصلاً عن الألف الذي هو ذات آدم ، واللام الثاني متصلاً به ، وأما الميم : فهو إشارة إلى الختم الذي به تقوم ألف الظهور الآدمي بدائرة الإظهار الكالي التامّي الختميّ . وإذ كان لأحد الختمين طرف الظهور ، ولآخر طرف البطون والخفاء مع الربط الاتّحادي بينهما ، ترى أحد الميمين محتفياً ، والآخر بارزاً ظاهراً ، والجامع بينهما هو الياء الجمعي الاتّحادي بين الختمين - فتأمل (هـ) .

(٣) منها هو تصدير هذا الفص بصورة قرآنيّة ، الكاشفة عن مبدأ أمر آدم ومصدر ظهوره وإظهاره ، ومنها وجه تقديم صورته الفرقانيّة الكاشفة عن كنه الكلّ تفصيلاً في الكلام المنزل الكريم ، على سائر السور منه والآيات ، ومنها وجه استشعار إصالة هذا الفص وقيامه فيها بدون الاحتياج إلى ما عداه ، على ما هو مقتضى التقدّم الطبعي - إلى غير ذلك من الوجوه التلويحيّة (هـ) .

ثم ليُعلم أن الأمر الإلهي له مدرجتان في التنزل :

أحدهما ذاتي بلا واسطة يتوجه إلى تحقق الأعيان أنفسها والآخر بالواسطة إنما يتوجه إلى أحكام أفعال الأعيان ولوازمها ؛ والحاصل من الأول هو الشيء ، فهو المشيئة ؛ ومن الثاني الشرع ، فهو التشريع ، والأول لعظم شأنه وقوة سلطانه - كما صرح به الشيخ حاكيا عن أبي طالب^١ : « أنه جعلها عرش الذات » - لا يخالف بخلاف الثاني . فلذلك نسبها إلى الحق قائلا :

(لما شاء الحق) ضرورة أن المتوجه لتحقيق الأشياء ليس إلا الذات باعتبارها ثم إن حضرة الأسماء لما كانت موطن النسب المستتبعة لكمالها المسمى بـ«الحسن» الذي هو من الصفات اللازمة لها قال : (من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء) فإنها من حيث كليات مراتبها وأجناسها القابلة للإحصاء لا يمكن أن يتوجه نحو الغاية المطلوبة ها هنا ، فإنها إنما تتحقق بعد تنزلها في المواد الهيولانية وتشخصها بالصور والأعراض الكائنة الجسمانية التي لانهاية لكل منها ؛ فالأسماء إذن من هذه الحيثية لابد وأن تكون غير قابلة للإحصاء عدا ، كما أن الذات في كنه بطونها غير قابلة له حدا ، فهي صورة مثليتها في مرآة التقابل .

وأظهار الأول يناسب منصب النبوة ويفصح عنه كلامها ، كما أن الثاني يوافق طور الولاية^٢ ويؤدبه كتابها^٣.

(١) أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب ؛ وكلام الشيخ سيجي في الفصل الداودي .

(٢) يعني من الأول الأسماء من حيث الإحصاء ، ومن الثاني من حيث لا يبلغها الإحصاء (هـ) .

(٣) كتاب الولاية إنما هو اللوح الكياني الهيولاني الذي يتكون تدريجيا على نعت التكون والتجدد الاستمراري وعلى وصف الاتصال التجديدي إلى ما لانهاية له ، إذ الامتداد الغير القار

تلويح من العقود :

[الحاء والقاف في لفظ الحق]

« الحق » حرفان : أحدهما ^١ له الوحدة الجمعية بها يناسب الذات ويدل عليها ، والآخر له الكثرة الكالمية ^٢ والسعة الأسمائية ولذلك ترى الحضرة الختمية اختار ذلك العقد عند التعبير عن إحصاء الأسماء في المرتبتين الأوليين ^٣ مشيراً إلى المرتبة الثالثة بما ينبئ عن الجهة الاتحادية العينية التي للأسماء في هذه المرتبة ، على ما هو مدلول الحرف الآخر باعتبار مسماه ^٤ .

وأما باقي اسمه فهو صورة دور التسعة وهيئة جمعيتها الوحدانية ، وهي مؤدى الحرف الأول إسما ^٥ . وأما مؤداه مستى فهو أنهى مراتب الزوج الذي هو

الزمانى لا بداية ولا نهاية ، وهذا لا ينافي انتهاء الدنيا إلى الآخرة . والدنيا لا معنى لها إلا النشأة الزمانية الدائرة الزائلة على نعمت الاستمرار إلى غير النهاية . هذا ولكن مناله صعب مستصعب ، فافض العجب - نوري .

(١) (ق) = ١٠٠ ، وذلك العدد فيه اشتغال الواحد على الزوجية .
(٢) له الكثرة الكالمية باعتبار مسماه (ح = ٨) ، فإنه زوج زوج الزوج ، والزوجية طرف الظهور .
والسعة الأسمائية باعتبار اسمه (حا = ٩) الذي يبطن فيه جميع مراتب العدد من الواحد إلى التسعة .

(٣) آحاد العشرات . ويشير إلى الحديث المعروف : « إن لله تعالى تسعة وتسعون اسماً - مائة إلا واحدة - من أحصاها دخل الجنة » .

(٤) ق = ١٠٠ .

(٥) باقي اسم (قاف) = (اف) = ٨ + ١ [بالرد إلى الآحاد] = ٩ .

(٦) (حا) = ٩ اسماً ، و ٨ مسمى .

طرف الظهور ، الذي هو مقتضى الأسماء ، وإنما أُشير إلى هذه المراتب لأن الأسماء منها ما هو في المرتبة الأولى الذاتية ومنها ما هو في المرتبة الثانية الصفاتية ومنها ما هو في المرتبة الثالثة الفعلية .

وهذه هي التي لها الجهة الاتحادية وعدم الإحصاء ، وهي مؤدى الحرف الدال على الذات منهما ، فلا تغفل عن دقائق الإشارات والتلويحات^١ .

* * *

ثم إن غاية هذه المشية ومنتهى إرادة الحق فيها من حيث تلك الأسماء (أن يرى أعيانها - وإن شئت قلت : أن يرى عينه -)

فلئن قيل : « متعلق المشية - على ما سبق من البيان - إنما هو التحقق نفسه ، لا الرؤية » ؟

قلنا : إن رؤية العين في الكون إنما هي في أنهي مراتب التحقق وأقصى دركاته الكونية ، فلا تتحقق إلا بالمشية ، على أن الرؤية نفسها من المتحققات أيضا ، وإن كانت تابعة لمتحقق آخر فيه .

* * *

ثم إن في تنوع العبارة هاهنا و تسوية أدائها للمقصود بيانا لما يتبادر إلى

(١) فإنها قد عبرت [عن] هذه المرتبة بقوله **تَنَظَّرَ** : « مائة إلا واحدة » ، وهي مشتملة على مرتبتي المآت والآحاد ، فدار الأمر ويستلزم عدم الإحصاء . فإن الدور يستلزم التسلسل .

الأفهام من لزوم التغير والتقابل بين الراي والمرئي ، أنه بمجرد الاعتبار فقط ، و لا تغير بالذات هاهنا ، وإشارة إلى الجهة الاتحادية المنبئة عليها في أسماء الإحصاء من الكلام النبوي ، بقوله^١ : « تسعة وتسعين إسما ، مائة إلا واحدة » إذ بها ينوط اسمية الاسم ، وتنبيهها إلى صافي منحل الحي الختمي وخالص توحيدهم ، حيث أن محوصة الوحدة الإطلاقية لديهم ليس[ت] مما يشوب به شيء من ضروب الإضافات وصنوف التقابلات ، حتى تقابلة الكثرة وتعاندها .

وهاهنا لطيفة قد احتوى عليها بديع مسلكه هذا ، من باب الإشارات الخفية العالية عن المدارك المعتورة بين أرباب الرسوم ، وهي أن المشية - التي هي مبدء أمر الظهور والإظهار بعد رؤية الحق من حيث أسمائه الحسنى أعيانها - تصلح أن تستند إلى المخاطب ؛ ضرورة أن الرؤية المذكورة مستتبعة للاتحاد ، ومستلزمة لطبي بساط التقابل والتكثر - على ما عرفت - وحينئذ تصير مصدرا للقول الفصل ، والكلام الكامل ، وبه تتعلق الرؤية المذكورة إلى عين الحق ، ويرتفع تقابل حكم الراي والمرئي ، إلا اعتبارا محضا - على ما ستطلع عليه .

وكثيرا ما يجد الفطن عند ما تأتس فهمه بإدراك الإشارات الخفية ، وفتح عليه أبواب اللطائف المرموزة في الكلام المنزل الختمي ، اعتبار هذا المسلك ،

(١) ورد الحديث مع إضافات راجع التوحيد : باب أسماء الله تعالى : ٢١٩ ، ح ١١ . البخاري : باب لله مائة اسم إلا واحد ، ١٠٩/٨ . مسلم : كتاب الذكر ، باب في أسماء الله تعالى ، ٢٠٦٢/٤ ، ٥ . الترمذي : كتاب الدعوات ، الباب ٨٣ ، ٥٣٠/٥ ، ح ٣٥٠٧ . مستدرک الحاكم : كتاب الإيمان ، ١٦/١ . الأسماء والصفات للبيهقي : باب بيان الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة ، ٢٨/١ . كنز العمال : ٤٤٨-٤٥٠/١ ، ح ١٩٣٧-١٩٣٩ .

كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [٩/٢٢] .

[شرح بعض الاصطلاحات]

واعلم أنَّ الحروف العاليات إذا نزلت في سطور مراتب الوجود إلى حيث يتميز سواد تلك الحروف عن بياضها يسمى بـ « العين » لاستحصائها بـ « كن » .

هذا إذا اعتبرت خصوصية كلٍّ منها منفردة ، أمّا إذا اعتبرت مجموعة بأحدية جمعيتها الكمالية ، يسمى بـ « العالم » وصورة تماميته حيث يكون الحرف مستقلاً بنفسه في الظهور .

فإنَّ المراتب منها ما ليس لتلك الحروف فيها سوى نسب معنوية كلية راجعة إلى حقيقة واحدة ، تسمى بذلك الاعتبار « اسماً » كما أنه يسمى بـ « الحضرة الواحدية » ، ومنها ما انفصلت عنه واستقلت بالاعتبار^١ وإن تبعته بالوجود ، ويسمى بـ « الأعيان الثابتة » ، كما أنه يسمى بـ « الحضرة العلمية » ، ومنها ما

(١) فالسمع والبصر والفؤاد التي هي مراتب روحه جل وعلا، صارت سمعكم وبصركم وفؤادكم ، فأنتم تسمعون بسمعه وتبصرون ببصره ، وتشاهدون بفؤاده سبحانه ، فهو يسمع ويرى بعين سمعه وسمعكم ، وهكذا ، وهكذا بالعكس - فافهم فهم نور لا وهم زور - نوري .

(٢) هذا الاعتبار له وجهان : اعتبار بعين الفرق في عين الجمع . واعتبار بعين الوهم المستمى بالـ [عقل النظري والنظر البادي] . فبالمعنى الأول حق غير باطل ، وبالثاني وهم باطل عاطل زائل ، فبانقلاب البصر بصرية يبطل ويضمحل .

قال عليه السلام : « كان الله ولم يكن معه شيء » . وقد قيل تصديقاً له عليه السلام : « الآن كما كان » ، وهو كما قال - نوري .

استقلت تلك الحروف فيه بالوجود مستتبعة إياه^١ ، وحينئذ يسمى بـ«العين» مطلقا ، كما أنه يسمى بـ«العالم» .

وفيه تلويح يكشف عن مراتب العوالم بترتيبه ، والكون الجامع لها بعينه ، وغير ذلك^٢ .

ثم إن العين تدرج^٣ في ذلك الاستقلال بحسب تلك المراتب إلى أن تنتهي إلى كثائف وضعيّة هيولانيّة ، يمكن أن تتعاكس أشعة شمس الحقيقة من تلك الكثائف المسماة بـ«الكون» إلى المشاعر الحسيّة المعبر عن أتم أنواعها بـ«الرؤية» مسترجعة في ذلك من الكثائف الحاجبة إلى اللطائف الكاشفة ، متدرّجة إلى أن تنتهي إلى الحقيقة القلبيّة^٤ ، التي تسع الوحدة الحقيقيّة بإطلاقها ، وتتم على

(١) كأنه إشارة إلى قولهم المرموز بكون العلم الأزلي تابعا للمعلوم في عين كونه متبوعا حسب ما اقتضاه ضابطة الجمع بين الأطراف المقابلة ، كما أشار إليه قبل هذا في باب القرب والبعد وما ضاهاها من كون القرب قريبا لا يقابله البعد ، وهكذا في نظائرها - فافهم فهم نور - نوري .

(٢) يعني العقل والأجساد والجسم والجامع - (هـ) .

(٣) سرتلدرج في الاستقلال والتزايد فيه هو اشتداد جهة الماهيّة وظلمتها وغلبتها شيئا فشيئا على جهة الوجود ونورها ، إذ وضع مخروطي النور والظلمة على التعاكس نزولا ورجوعا كما تقرر في محله - نوري .

(٤) إن الحقيقة القلبية هي المرتبة الفؤادية . إذ القلب له وجهان: وجه إلى الوحدة الحقّة الحقيقية ، المسماة بـ«الروح الأعظم» الذي سائر الأرواح نفخات منه ، كما قال تعالى : ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ [٩/٣٢] ووجه إلى النفس البشرية المسماة بـ«العقل النظري» الذي شأنه النظر البادي المعروف بالوهم ، الذي يمثل بالسرّاب في مقابل الشراب ، وبالخصاب في مقابل الشباب . وأما الوجه الفؤادي فمرجعه إلى الوجه الإلهي ، ووجه الله الباقي بعد فناء الأشياء كلها في السير الرجوعي : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [٨٨/٢٨] - نوري .

عرش شعورها الدائرة بقوسها ، ولذلك جعل الرؤية غاية للمشية ، إذ بها يعرج السافر السائر نحو المقصد الأقصى من غور دركات الحجب الغيرية ، إلى نجد درجات الحقائق الوجودية الاتحادية ، وبنقطة النطق^٢ ينطبق قوس البطون على الظهور ، وبها يصير دائرة كاملة ، على ما حقق أمره في المقدمة .

[رؤية الحق نفسه في كون جامع]

فتلك الرؤية إنما تتصور (في كون جامع يحصر الأمر^٢) وذلك لأن الكون إذا اتصف بالوجود وظهره ، تحصل منه هوية جامعة بين الأول والآخر والظاهر والباطن - كما لا يخفى - وهو على ما انتهت عليه في المقدمة - عند [الف/٢٣٩] الفحص عن مبدء منع الشراكة - يقتضي حصر الأمر .

وذلك لأن الأمر - لغة - يطلق على ما يعم الأفعال والأقوال - وتحقيقا - على أول ممتد إلى الآخر مرتبط به ، وهو إنما يصدق على كل ظاهر منبئ عن الباطن كالأفعال الإدراكية التي للقوى من الإشارات الخفية والكلمات الجليلة .

(١) كلمة « نجد » من جهة بطونه وبيئاته [١٢٨] يزيد على (كذا - ظ : عليه) « القلب » - وهو (١٢٢) - بخسة . أقول وروح القدس بنفث في النفس :: * إن وجود الحق في عدد الخمس - فلا تغفل - نوري .

(٢) لعله يعني أن قوس البطون من جهة نزول الوحي ينتهي إلى نقطة النطق الإظهارى وقوس الظهور - من جهة نزول حضرة الوجود من الناحية الآفاقية إلى المنزللة الناحية الأنفسية الكيانية الهيولانية ، إلى أن ينتهي إلى الكون الجامع الأدمي - ينتهي إلى منزلة النقطة النطقية ، فيتوصل القوسين ويتم الدائرة باتصال قوسي الظهور الآفاقي المنتهي إلى الأنفسى والبطون الأنفسى المنتهي إلى نهاية الآفاقي . فنقطة الآفاق والأنفس عند هذا التلاقي متحدة متصلة غير منفصلة - نوري .

(٣) عفيفي : يحصر الأمر كله .

ويلوح على ذلك ظهور راء «الصورة» فيه بينات لام^١ «الكلام» الكاشفة عن كنه المرام .

ومن ثمة ترى الهوية المذكورة قد استتبت العلم بكل شيء ، على ماهو مؤدى الآية الكريمة^٢ ، وبين أن ظهور ذلك الأمر إنما يتصور من الصورة الاعتدالية القلبية ، التي لا يماثلها شيء ، فإنك قد عرفت فيما سلف لك أن الأكوان - على اختلاف أنواعها وتكثر شجونها - إنما تصلح لأن تكون مصدرا للتعاكس المذكور ، ومظهرا لعرش الشعور ، ما استحصل منها صورة اتحادية ومزاج اعتدالي يمكن أن تتكون فيه الحقيقة القلبية ، التي بها أصبح مجمع بحري الإلهي والكياني حاصرا لتنوعات تموجاتها^٣ بأنواعها وأشخاصها ، لكون الكون

(١) بينات اللام = ا م + ر = امر .

(٢) حسباً اقتضى مشربهم ، إشارة إلى أن المراد من المثل في كريمة : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١١/٤٢] هو المثل الأعلى الجامع لجوامع أمثلة حضرة الحق ، والصورة الكبرى الخائزة لجوامع الصور التي هي صور وحقائق الأسماء الحسنى . وذلك المثل الأعلى الجامع وتلك الصورة الكبرى الجامعة إنما هو الكون الحاصر للمادة الأمرية والجامع للصور الكونية كلها ، وهو الصورة الآدمية الصالحة فطرة للخلافة الإلهية المطلقة ، كما قال - جل من قائل - : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [٢١/٢] وكما اشتهر - حسباً تقرر في محله بالبرهان معترضدا بالكشف والعيان - : «إن الله خلق آدم على صورته» . وخلق آدم على صورة الرحمان إن هي إلا تعليمه الأسماء كلها ، وتعلمه وتحققه بمعانيها في عالمه المعنوي ، وبصورها في عالمه الصوري ، وهذا هو الحق الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من عند رب العالمين . «لا يسهه أرض ولا سماء ، ويسعه قلب عبده المؤمن» ، أي صاحب مرتبة جامع الجوامع ، المتحقق بحق العبودية المطلقة ، ومطلق العبودية الذي هو خاصة الحضرة الختمية ، وكل وارث من تلك الحضرة بقدر قرابته المصلحة للوراثه ، كما لا يخفى على أولي النهى - نوري .

(٣) م بدل ، د : تموجاتها .

المذكور بانطوائه على تلك الحقيقة متصفا بالوجود الواحد الحقيقي ، ظاهرا به ومظهورا هو إياه^١ بتفاصيل تنوعاته كلها بكمالها ، منصبة بسرّه الخاص به .

فعلى هذا قوله : (لكونه متصفا بالوجود) علة للحصر ، ويمكن أن يجعل علة لرؤية الحق عينه في الكون المذكور ، فإن ذلك لا يتصور إلا فيما يتصف بالوجود ويستقل به ، ضرورة أنّ العين لا يدرك ولا يرى إلا بالعين^٢ .

وكذلك قوله : (ويظهر به سرّه إليه) يمكن أن يجعل عطفا على « يحصر » وعلى « يرى » والثاني منهما يناسب ثاني التقديرين ، ويؤيده نسخة « الوجوه^٣ » ، والأول أولهما ، أي يظهر بالكون الجامع سرّ الحق له وهو سرّ الكون وخصوصيته فهو صفته الكاشفة له عن صورته^٤ ، كما أنّ الأولى كاشفة عن مادّته .

(١) وذلك لأن الاتصاف عبارة عن أن يكون الموصوف ظاهرا بالصفة ، مظهرًا إياها بجملته لوازمها وأحكامها (هـ) .

(٢) قوله : « أن العين » يعني الذات . وقوله : « إلا بالعين » يعني البصر . ومثله الإنسان من العالم الكوني الكلي منزلة إنسان العين ، كما سيبيء أن الإنسان الكامل الجامع الختم المحمدي ﷺ هو عين الله الناطقة ، وأذنه الواعية - إلى غير ذلك من المعاني - نوري .

(٣) إذ في بعض النسخ : « لكونه متصفا بالوجوه » . وهو يؤيد تطبيقه بالعبارة الأولى . يعني أن يرى أعيانها ، فإن المراد بالوجوه الوجوه الأسائية (هـ) .

وقال الكاشاني في شرح العبارة (ص ١٢) : « وقد وجدت في نسخة قرأها الشيخ العارف مؤيد الدين الشارح للكتاب - هذا - على الشيخ الكامل صدر الدين القونوي بخطه : بالوجوه . وفي نسخة : ويظهر - بالنصب والرفع معا .

(٤) أي صفة الكون الكاشفة للحق عن صورة الحق . سرّ ذلك هو كون آدم عندهم صورة الحق ، كما رووها « إن الله خلق آدم على صورته » ويحتمل بعيدا أن المراد من صورته صورة المكون ، بإرجاع الضمير المجرور إليه ، ولكنه كما ترى . ويؤيد هذا الاحتمال قوله : « كما أنّ الأولى » أي يحصر الأمر كاشف عن مادّته . أي مادة الكون بالضرورة ، لكون الأمر مادة عالم الخلق - فافهم - نوري .

هذا على أول الاحتمالين ، وأما على الثاني ، فالوجه فيه أن يحمل ما يظهر بالكون على الكلام الكامل الذي يكشف عن سرّه وكنه ما هو عليه ، جمعاً بين المشعريين الشريفين في الغاية المذكورة ، وفقاً أفصح عنه التنزيل القرآني الختامي ' ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١١/٤٢] ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ﴾ [٢٦/١٨] .

[سرّ الإعطاء بصورة الكتاب]

ثم إنك قد عرفت أنّ للكتاب المبصر اختصاصاً بطرف الولاية ، كما أنّ للكلام المسموع بطرف النبوة ، فلذلك عند الإفصاح بغاية المشيئة صرح بالأول وأبهم في الثاني وفاءً بما هو مقتضى منصبه ، ومن هاهنا تراه قد ظهر له هذا الفيض المذكور من الخاتم في مبشرته مرئياً بصورة الكتاب في يده ، وما ظهر مسموعاً بصورة الكلام في فمه .

[الوحدة والكثرة]

وهاهنا تلويح لابدّ من التنبيه عليه : وذلك أنّه^١ كأنك قد نتهت أنّ الوحدة الحقيقية - من حيث هي هي - إنّما تظهر في الكثرة بحسب غلبة أحكامها ، وبين

(١) يعني أنّ «المثل» في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [١١/٤٢] هو الكون الجامع الآدمي المحمدي ، كيف لا - وهو عرش الله الأعظم .

وعدد لفظ « المثل » هو عدد لفظ « عرش » ، وهو (٥٧٠) ، فالمثل هاهنا بمعنى المثال والظل والصورة كما قالوا : « ان الله خلق آدم - آدم الحق الحقيقي المحمدي - على صورته » ، كما قال عليه السلام : « من رآني فقد رأى الحق » - نوري .

أن نهاية أمر الكثرة وغاية سلطان التفرقة في الإثنين ما لم يحصل لهما ثالث يجمعهما بالنسبة الامتزاجية التي بينهما ، وما سوى الاثنين من المراتب لا يحلو عن تلك النسبة أصلاً^١.

ثم إنه من تفتن لهذا الأصل لا يخفى عليه وجه اشتغال عباراته هاهنا على الوجهين المتقابلين ، وكذلك انطواء الآية الكريمة^٢ المفصحة عن التوحيد حقّه على المتقابلين مرة بعد أخرى . وما من آية دالة ولا كلمة كاشفة عن التوحيد إلا وفيها وجه من وجوه الكثرة^٣ ، وكلما كان ذلك الوجه فيها أكمل وأتم . كان دلالتها عليه أظهر ، فلا تغفل عن وجه ما نحن فيه من احتمال كلامه للوجهين^٤ .

١- قال في المفاحص (الورقة ٦٢) : « إن الكثرة وإن تم أمرها في التسعة التي وسعتها بمراتبها أجمع . ولكن ثوران قوتها وقهرمان أثرها إنما هو في الاثنين ، فإنها من حيث هما محض الكثرة التي لبست فيها شائبة وحدانية - لاحقيقية ولا إضافية - إذ لو امتزج بهما شيء من ذلك صار به ثلاثة ، فكان غير ما نحن فيه وخلاف ما فرضنا الكلام عليه . ولا شيء من الأعداد بهذه المثابة - إذ ما من عدد إلا وله وحدة نسبية جامعة ، وهيئة جمعية وحدانية ، فهو غاية البعد عن المبدء الواحد ، المتصل بنهاية القرب » .

٢) لعله يعني من الآية الكريمة : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [٩/٢٢] وهو كما قال ، والهوية المذكورة هي الهوية الجامعة بين الأول والآخر والظاهر والباطن - نوري .

٣) قوله : من وجوه الكثرة - هي كلمة : « لا إله إلا الله » ، لاحتوائه على النفي والإثبات . وكذلك قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] إذ الوجه غير الكنه . وهكذا مثل قوله سبحانه : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [٢/٥٧] ، وقوله : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِبُهُمْ ﴾ [٧/٥٨] ، ﴿ أَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] ، ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] - إلى غير ذلك مما هو كذلك - نوري .

٤) حين يجمع بين المشعرين الاثنين ، والبالغ في الكثرة والتفرقة جدا هو الاثنين لا غير . وهذا

ثم أنّ ظهور السرّ وإن كان بالأخرة للحقّ ، لكن أوّل ما يظهر إنّما هو للعبد الكائن بحسب تقربه إليه بقرب النوافل والفرائض ، ولا يبعد أن يكون استعمال الظهور ها هنا بـ « إلى » إيماء إليه .

ثلاثة مأكنة :

[الكون الجامع حاصر للأمر]

إذ قد تبين أنّ من الخواصّ اللازمة البينة للهوية المطلقة جمعية الأضداد وتعانق الأطراف - حسبما عرفت - فالذي يصلح لأن يظهر به عينها لابد وأن يكون له صورة من تلك الجمعية^١، أشار إلى ذلك بأن الكون الجامع حاصر للأمر الذي لا يبلغه الإحصاء ، فهو الجامع بين الإحصاء وعدمه ، وهذا من صور سرّه الذي يظهر به .

ثمّ إذ قد احتاج أمر ظهور السرّ المذكور بالكون الجامع - لما فيه من الإجمال لفظاً والخفاء معنى - إلى زيادة من البيان والتوضيح ، صوّره في صورة التمثيل ببيان يندفع به ما يمكن أن يورد ها هنا -

^١ أخرى، وهو احتواء نفس كلمته - اعني « ليس كئله شيء » - على ضرب من الإيماء إلى الكثرة الالثنينية ، وذلك لمكان كلمة المثل التي يلزمها وجود ما هو مثله - نوري .

(١) خلق الله آدم على صورته - في الجمع بين الأطراف ، والكون الجامع حاصر مع عدم إحصاء المحصور - فافهم - نوري .

- وهو : « إن الحق في التجلي الأول شاهد لعينه وجميع أسبائه ومراتبه بنفسه ، فلا يحتاج في رؤيته ذلك إلى الغير ؛ وبعد تسليم ذلك ، فإن في القلم الأعلى والعقل الأول من الجمعية والإظهار ما يغنيه عن الكون الجامع » ؟ -

[رؤية الشيء نفسه ليس مثل رؤيته في المرأة]

- بقوله : (فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ماهي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمراة) ؛ وتلخيص ذلك أن الرؤية - التي هي غاية المشيئة والأمر الإيجادي - إنما هي الرؤية الخاصة التي عند تعاكس صورة الرأي من القابل المقابل النازل منزلة المرأة له (فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه ، مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ، ولا تجلية له) ، وذلك أن للمرأة خصوصيات زائدة على صورة الرأي من حيث هي هي ، محتفية عنه بدونها ، فهي سره الذي يظهر بها ؛ وذلك مما لم يمكن أن يظهر له بدون وجود محل هو بمنزلة المادة لهذا الأمر ، و تجليته له هو بمنزلة الصورة .

فالأول هو العالم كله ، والثاني هو آدم نفسه ، فاندفع حينئذ ما ذكر .

أما الأول فظاهر ، لعدم المغائرة هناك .

وأما الثاني فلأن القلم لكونه صورة العلم الإجمالي - المكثى عنه بـ « نون » - يجب مطابقته للعلم التابع للمعلوم ، فالصورة التي فيه ليست مما لم يكن بدونها

(١) سرّ ذلك هو كون منزلة آدم من العالم منزلة إنسان العين من العين ، وبعبارة أخرى منزلة العين من شخص الإنسان - فتبصر - نوري .

يعطيها^١ ، فإنّ سلطنة الإعطاء مختصة بأصل القابل وصميم هيولاه ، فلا يكون له منزلة المرأة ذات الخصوصيات والأسرار - على ما ستطلع عليها .

وهاهنا تلويح حكيمى وآخر رقمي :

أما الأول : فهو أنّ الوحدة الحقيقية - على ما عرفت غير مزة - آية عن ثنوية التقابل ، فكأنما كانت جهات الكثرة في مظهرها أشمل ، كان ظهورها فيه أتم^٢ ، ووجهها فيه أجمع .

وأما الثاني فهو أنّ صورة الجمع بين طرفي الإجمال من النون وتفصيله ، هي النقطة^٣ ، كما أنّ القلم هو الألف ، وهذا يناسب ثاني الاحتمالين .

(١) خلق الله آدم على صورته ؛ فالمعلوم المعطى بالإصالة هو الكون الجامع ، فالعلم لا يكون له منزلة الرأئية هنا بالإصالة ، بل بضرب من التبعية - نوري .

(٢) إن فيه لنعم ما قيل :

زلف آشفته او موجب جمعيت ماست * چون چنين است بس آشفته ترش بايد كرد

(٣) كتب في الهامش :

نون [بينانه =] ون او ون [=] ١١٩ . قلم = ١٧٠ + [بينانه] ا ف ا م يم ١٧٢ [=] ٣٤٢
[= ب م ش] [بينانه] ا يم ين [=] ١١١ [= الف = ١١١] .

وكتب النوري تعليقا عليه :

إجمال ن (٥٠) [+] تفصيله (١١٩) [= ١٦٩] - كما صورته في الحاشية -

ن النقطة (٥٠) ، قافه (١٠٠) ، طانه (٩) ، تانه برد المآت - وهي (٤٠٠) - إلى الآحاد :

(٤) ، وجمع أجزاء الأربعة [٤+٣+٢+١] هو العشرة [فيكون مجموع إجمال النقطة وتفصيلها :

٥٠+١٠٠+٩+١٠ = ١٦٩] - فافهم - نوري . (ما جاء بين المعقوفين [] أضفناها توضيحا) .

﴿ ن وَ الْقَلَمُ وَ مَا يَسْطَرُونَ ﴾ [١/٦٨] لعل فيه إشارة إلى كون منزلة نون من القلم منزلة النقطة من الألف ، إذ النقطة هي مبدء الألف المطلقة التي هي عنصر عناصر عالم الإيجاد^{٣٥}

فقوله : «ولا تجلية له» تفعللة على هذا التقدير، ويمكن أن يقرأ : «تجليه» بالإضافة إلى فاعله ، والأول أوفق لسياق الكلام على ما لا يخفى .

[بدء إيجاد العالم]

وقوله : (وقد كان الحقُّ أوجدَ العالم كله) جملةٌ حاليةٌ ، لا اعتراضيةٌ ، فإنها مبينةٌ لأمر الكون المذكور بأنه موجود بمادته ، فلا بد مما يجعله بالفعل ، وهي الصورة ، وهو أول الأمرين الموقوف عليهما ظهور السر .

والتعبير عنه بالماضي إشارة إلى ما للمادة من التقدم الذاتي ، وأنَّ الفاعل عند تحصيل هذه الغاية الكمالية وإظهارها مشغول عن جعل المادة وإيجادها إلى تصويرها بالفعل، فلذلك ما نسب الإيجاد بإطلاقه إلى العالم - بل خصصه - و

والألف المطلقة التي هي عنصر العناصر تتصور بصور بسائط الحروف وتتطور بأطوارها أولاً ، ثم تتألف من تلك البسائط الثورية الكلمات التي كل منها وجود نوع من الأنواع الإمكانية .

وقد عبر لسان الوحي عن النقطة بـ «الرحمة» ، وعن الألف المطلقة بـ «الريح» و«الرياح» وعن بسائط الحروف بـ «السحاب المزجي» ، وعن الكلمات بـ «السحاب النقال والمتراكم والركام» ، وعن كل ماهية نوعية بـ «[ال]أرض الجزر» .

وأما الصورة الآدمية على طباق معناها: هي الطبيعة الجامعة لجوامع الصور ، وحقيقتها هي الكلمة الجامعة لجوامع الكلمات التامات كما قال آدم الأول ﷺ - وهوالحقيقة المحمدية - : «أوتيت جوامع الكلم» . وهي المسماة بـ «جامع الجوامع» في السنة إخوان الصفا . وبـ «عقل الكل» من وجه في السنة الحكماء - أي المتألهين منهم - ويسمى عقل الكل بـ «روح القدس الأعلى» ، ﴿لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ [١٤٨/٢] .

(١) خلافاً للكاشاني ، فإنه قال : « جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه » .

من هاهنا اختص مباشرة اليد بآدم في قوله^١ : « خمرت طينة آدم بيدي » .

ثم إنه كما أن لآدم كمالا بحسب الإظهار وله منزلة التجلية للمرأة ، له الكمال بحسب الظهور أيضا ، وله منزلة الروح في الشبح . فقوله : (وجود شبح مسوى لا روح فيه) إشارة إلى الثاني ، وقوله : (فكان كمرأة غير مجلوة) إلى الأول تطبيقا لصورة مسئلته بالمثال مادة وصورة .

ثم لما بين وجود المادة وتقدمها الذاتي موميا إلى أنها من حيث هو قابل فارغ عنه الفاعل ، غير محتاج هو إليه - كما ستطلع على تحقيقه - أشار إلى بيان نسبة الإيجاد من الفاعل ، والقبول من القابل بحيث ينطبق على ما ذهب إليه من التوحيد الذاتي ، وبوافق ما أشار إليه في صدر الفص من تسوية العبارتين في مادة الشبح المسوى ، الغالب عليها قهرمان الكثرة .

وهو أن من مقتضى الأمر الإيجادي (ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى

(١) في عوارف المعارف (الباب السادس والعشرون ، ١٩٤) : « كاورد : خمرت طينة آدم بيده أربعين صباحا » . وأورد الغزالي في الإحياء (كتاب التوحيد والتوكل ، بيان أحوال المتوكلين في التعرض بالأسباب : ٤٠٢/٤) : « قال عليه السلام : إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا » . وقال الزبيدي (تحف السادة : ٥٠٢/٩) : « قال العراقي : رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان بإسناد ضعيف جدا ، وهو باطل . - انتهى - قلت : ورواه من رواية أبي عثمان النهدي عنهما ، ولفظه : إن الله - عز وجل - خمر طينة آدم أربعين يوما وليلة ... ورواه ابن مردويه من حديث سلمان بلفظ : إن الله تعالى خمر طينة آدم أربعين صباحا بليلها ... وليس في سياق حديثهما قوله : « بيده » . وقد روى الديلمي من حديث الحارث بن نوفل : خلق الله ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده . وعند مسلم من حديث أبي هريرة : خلق الله آدم يوم الجمعة بيده ... » .

محلّا (أي ماعدّل مزاجا) (إلا ولا بدّ أن يقبل روحا إلهيا، عُبر عنه) في العبارة النبوية المرسل بها (بالنفخ فيه) أي خروج نوعيته الكمالية من القوة إلى الفعل ، وهو المعبر عنه في لسان البرهان العقلي بالاستعداد المستجمع لتام شرائط الخروج المذكور، فهو آخر مراتب القابلية وأنهى درجات القوة ، المتصلة بالفعل اتصلا اتحاديا لاجمال للتغاير والفرقة فيه أصلا - على ما ستطلع على بيانه - .

والحاصل أنّ الإيجاد من الفاعل هو الذي عبّر عنه لسان السّنة بالنفخ منه في القابل (وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المساواة لقبول الفيض) قبولا لا ينفك عن التسوية ، ويلزمها لزومه للفيض الذي هو عبارة عن التجلي الدائم الذي لم يزل (فيضان الرحمة والوجود منه في أول الأزل من الآزال ، (ولا يزال) كذلك إلى آخر الأبد من الآباد ، فإنّ الزمان بمعزل عن ترتّب الفيض على القبول' ، كما هو المتبادر لأوهام العامة .

وبيان الفيض بالتجلى إشارة إلى الكمالين على طبق ما في المثال المذكور ، وكذلك قوله : « لم يزل ولا يزال » فإنّ الأزل صورة مبدئية الكمال الظهوري من الزمان ، كما أنّ الأبد صورة معادية الكمال الإظهارى منه .

(١) حاصله طي طومار الزمان والزمانيات - بالقياس إلى أزل الآزال وأبد الآباد - طيا يصير طوماره الذي لا بداية له ولا نهاية لسلسلته المتعاقبة الغير المجتمعة بحسب ذلك الطي نازلا منزلة الآن البسيط. ومثله في ذلك الطي طي المكان والمكانيات في صيرورتها كالنقطة ، وفيه سرّ رجوع كلية الأمور إلى الأزلية المحيطة والأبدية المحيطة ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ﴾ [٣/٥٧] ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] - نوري .

وبيان هذه القضية وتحقيق هويتها - التي يتوقف فيها أكثر الأفهام - أن النفخ في الظاهر عبارة عن إخراج الهواء البخاري من الباطن على كيفية معينة وصورة مخصوصة مستحصلة من القوى الفاعلة والهيآت المنفصلة ، وبين أنه إذا سئل عن الحد الجامع بين تلك الأجزاء التي من شتات المقولات بـ « ما هو » لا يصلح للجواب إلا حصول الاستعداد من الصورة المسواة لقبول الفيض ، الذي هو خروج الوحدة الوجودية من الباطن ، فإنه لا جامع أتم من ذلك ، وهو الدال على مبادي كل ماله دخل في تلك الهوية الجمعية ، فإن الصورة المسواة قد جمعت من صنوف الكثرة السينية ما تم به النسبة الكمالية [الف ٢٤٠] الوجهية^١ غير عائرة^٢ إلى الخارج عنه .

وتحقيق هذا الأصل : أن تسوية المحل وتعديل المزاج عبارة عن تصحيح أمر النسبة الكمالية والهيئة الاعتدالية في الكثير - الذي هو المحل - بحيث ينرتب عليه الخصائص الفاضلة والأوصاف الوجودية ، وذلك هو الوحدة الجمعية التي هي مبدء الآثار الوجودية ومصدر الشعور والإشعار ، وهي المعبر عنها بالروح الإلهي ، وبين أن تصحيح أمر النسبة في الكثير - من حيث هو كثير - إنما يتوقف على إبانة تمام النسبة الاعتدالية الأصلية، وتعيين موضوعات كل منها بما يليق به ويستحقه من الكميات المقدارية والكيفيات الامتزاجية .

(١) ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [٢٦-٢٧/٥٥] . والفطرة الأدمية هي الصورة الوهمية « خلق الله آدم على صورته » ﴿ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [٢١/٢] - نوري .

(٢) عز الرجل : افتقر . فهو غوز و عائر .

فإذا عدّلت الموضوعات بكميّاتها وظهرت الكيفيات الامتزاجية بكمالها فقد قبلت الروح للخروج من الباطن ، وهو المعبر عنه بالنفخ فيه .

وتمام تحقيق هذا الكلام وبيان لميّته يحتاج إلى علوم عزيزة ومقدمات غريبة عن أكثر الطباع والأذهان ، قد يتبن شيء من أصولها في المفاحص فلنكتف منه هاهنا بتلويح ؛ وهو أنه وإن كانت الستة هي الفاتحة لأمر تمام النسبة الاعتدالية الفاضلة^١ ولكن ما لم يظهر في العشرات المشعرة بتفاصيل الأحكام لم يتحقق الإبانة المذكورة ، ولم يعلم ما لكل من موضوعات تلك النسب بخصوصه ، وفي تعبيره عن المراتب الثلاث بما عبر^٢ - أعني : سوى ، ويقبل ، ونفخ - ما يُطلعك على هذا التلويح^٣ .

(١) أورد المؤلف في المفاحص (الورقة ٦٣-٦١) تنزل الواحد إلى المراتب العددية العشرة وكيفية انطباقها على مراتب الوجود ، وأظهر أن الخامس هو نهاية هبوط الواحد إلى مدارك الكثرة ، وصورته الظهورية الوجودية هي النفس الكلية وعالمها المثالي الذي تنشعب عنه جداول الخيال ، وهو البرزخ الواقع بين عالم الأرواح وعالم الأجسام الجامع بينهما ، ثم لأن جمعية هذا العالم ودورانه وإن كانت تامة في المدارك ولكن في لطف وخفاء ، دون حجم وقوام له في الخارج ، فاقضى الأمر تنزلاً آخر نحو جمعية هي أظهر وأتم ، ذي وضع وضي وقوام هيولاني قوي وحجم جسماني ... فهي الغاية لهذه الحركة الانبساطية المستدعية لانتظام هذه الجمعية العالمية ، وصورته الظهورية هو عالم الشهادة ومرتبة الجسمانيات التي فيها تحقق كل تمام وكمال ، وصورته الإشعاعية هو التنزل الخامس العددي إلى السادس ذي الجمعية التامة ومظهر النسب العامة ، فإنه أكل عدد كلي له أجزاء محمولة وأحكام معقولة ...

(٢) د : - بما عبر .

(٣) كتب في النسخة تحت « سوى » : « س » . وتحت « يقبل » : « ي » . وتحت « نفخ » : « ن » الحرف الأول من هذه الكلمات ، وكتب في الهامش : « سين » ؛ ويظهر أنه إشارة إلى عدد س = ٦٠ . وكذا مجموع ي + ن = ٦٠ . وكتب النوري تعليقا عليه :

ثم إنّه كما عرفت هذه الدقائق فلا تغفل عن أصل^١ التقريب ومقصوده الأول من هذا^٢ الكلام وتدبر في بيانه هذا كيف نظم أصول فنون التفرقة - أعني الفاعل ، والقابل ، وما بينهما من النسبة والزمان - في سلك الجمعية والوحدة الذاتية التي أشار إليها في مطلع كلامه بتسوية العبارتين .

وذلك لأنّه إذا تقرّر أنّ الإيجاد من الفاعل هو عين تام قابليّة القابل (فما بقي) حينئذ في حيز المغايرة ومطمورة السوى (إلا قابل) فقط ، (و القابل لا يكون) ولا يحصل على أصولهم المؤسسة (إلا من فيضه الأقدس) ، أي أقدس عن أن يكون الفيض مغايرا للفيض ، كما في الفيض المقدّس وما يتنزل عنه ، وذلك في التعيّن الأول على ما اطلّعت عليه .

لا يقال : إنّما يتصوّر القابل حيث يعتبر الفاعل وفعله ، وهذه الحضرة ليس الفعل منها في شيء ؟

لأنّ المراد تحقيق ذات القابل من حيث هي و مبدء ظهورها مطلقا قبل ظهور ثنويّة المتقابلين ، ومن أراد زيادة استبصار وتمام استيضاح لهذا المعنى فعليه بالتدبر في معاني الإمكان المقول عليها في عرف الميزان .

« تفصيل سين الستة » س ي ن « صيرالستة ستين من العشرات المشعرة بتفاصيل الأحكام - فلا تغفل - نوري » .

(١) د : - اصل .

(٢) د : - هذا .

[هو الأول والآخِر]

(فالأمر كله منه ، ابتداءً وانتهاءً ، وإليه يرجع الأمر كله كما ابتداءً منه)

هذا القول منه إفصاح بالمقصود الأول بما يدلّ على ذلك بتفصيل لطيف ، حيث عبّر عنه بكلّ من الأمرين المشار بهما إلى قوسي النزول والرجوع ، المنتبه فيهما بطرفيهما ، تحقيقاً للتوحيد الذاتي ، على ما هو المستفاد من جوامع الكلم الختمية من الجمع بين الأول والآخِر^٢ ، وإبانة أحدهما في عين الآخر ، كما قد أطلعت عليه .

وبين أنّ الغالب على قوس النزول منهما هو الإجمال^٣ ، فإنّ انتظام المراتب فيه إنّما ابتنى على ظهور الوحدة وغلبة سلطانها على الكثير ، متدرجاً في أطوارها ، إلى أن يتمّ أمرها ، كما أنّ الغالب على قوس الرجوع التفصيل^٤ ، إذ نظام المراتب فيه إنّما هو على اتّساق ظهور الكثرة وانتزاع وجوهاها من الواحد إلى أن يتمّ الوجوه الإظهارية بكنهها .

(١) المراد بالأمر المأمور بالوجود بقول : «كن» ، كما قال : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [٨٢/٣٦] (هـ) .

(٢) ناظر إلى قوله سبحانه : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ في قوس البدايات ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [٣/٥٧] في قوس النهايات . في البداية يعتبر تقدم الاسم الأول على الآخر ، وفي النهاية يعتبر تقدم الاسم الظاهر على الباطن . والسر فيه هوكون الحركة النزولية من الأشرف فالأشرف ، إلى أن تنتهي إلى عالم الشهادة ، وبعبكس ذلك الحركة الرجوعية العروجية من الأخس فالأخس ، إلى أن ينتهي إلى ما لا أشرف منه ، [..] من الشهادة إلى غيب الغيوب ووطن البطون الذي هو المبدء والمعاد . نوري .

(٣) إذ لا بد في كل مظهر من صورة مزاجية اعتدالية واحدة تحصر (هـ) .

(٤) لأنّ العلم والشعور لا يتعلقان إلا بمافيّه تفصيل ، ولو بوجه ما (هـ) .

فلذلك أُجِّلَ في الأول - حيث جعل الابتداء والانتهاء متعلّقيهما واحداً ، وأُتي بصورة الاسم ذي الثبات والاستقرار - دون الثاني ، فإنّه قد فضل بين المتعلّقين بـ « من » و « إلى » وبين متعلّقيهما بما لا تقابل بينهما ظاهراً - وهو أيضاً ضرب من التفرقة والتفصيل - وأُتي بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والتدرّج التفصيلي .

تلويح من الرقوم :

[تقابل الوجود العلمي والعيبي]

اعلم أنّ القابل للتعيّنات - من العين الشامل إلى الكون الكامل^٢ - إذا انضمّ إليه من نقط النطق^٣ ما به يخرج من مكان الثبوتية التقابلية الإمكانية إلى مجالي الاتحاد الوجودي الوجودي ، يصير قائلاً بتلك الكلمات من الحروف العاليات ، إلى ما اندرج في السطور السافلات ، كما أنّ العالم الجامع لتلك التعيّنات إذا انقلب ما انفتح به أبواب تفاصيلها وتبطن ذلك يصير عالماً بتلك المعلومات .

(١) يعني لا تقابل بين الرجوع والابتداء ظاهراً ، إذ الرجوع يقابله النزول ، والابتداء تقابله الانتهاء مقابلة ظاهرة . وأما التقابل بين الرجوع والابتداء فليس أولاً وأولياً وبالذات ، بل ثانياً وثانويّاً وبالعرض فإن الرجوع يستلزم الانتهاء بوجه والابتداء يستلزم النزول في وجه - فلا تغفل - نوري .

(٢) العين الشامل : « العقل » . والكون الكامل : « الإنسان » (هـ) .

(٣) يعني صار متكماً بتوسط الوحي أو الإلهام - بتكلم إلهي حقاني ، منجذباً من أفق الاشتغال بهذا العالم الخلفي الكوني والكياني الهولاني ، ومنسلخاً إلى عالم الأمر الوجودي الحقاني ، [إذ] يصير متكماً بلسان الولاية وناطقاً بلسان الورثة . فصدر منه تلك الكلمات المسموعة بطور المكاملة الحقيقية بنور الله الذي به يبصر ويسمع وينطق بمنطقة حقانية - نوري .

[آدم جلاء مرآة العالم]

ثم إن قوله : (فاقتضى الأمر) جواب « لما » وهو الثاني من الأمرين الموقوف عليهما ظهور السر .

أي لما شاء الحق الظهور المذكور ، وكان هناك ما يقبل ذلك ، أي ما هو بمنزلة الجرم الصلب والسطح الكثيف للمرأة - وهو العالم - اقتضى الأمر بالمعنى المذكور - وهو الرقيقة الامتدادية^١ الأول إلى الآخر - إتمام ذلك الجرم وجلائه أعني (جلاء مرآة العالم) حتى يتصور فيه الظهور ويتمكن حينئذ من الإظهار .

وأورد عليه « الفاء » إشعاراً بالترتب الواقع فيها ، كما للصورة بالنسبة إلى المادة ، وكرر ذلك في قوله : (فكان آدم) تنبيهاً على أن آدم نفسه مترتب على ذلك الاقتضاء ، لاجعله وتكوينه ؛ وقوله : (عين جلاء تلك المرأة وروح تلك الصورة) إشارة إلى ماله من كماله بحسب الظهور والإظهار على ما نبه عليه .

واعلم إن روح كل شيء ما يقوم به هيئته الوجدانية الجمعية ، فروح العالم عبارة عما تقوم به الكل ، من العين الأول إلى الكون الآخر ، ويصير تلك التعينات المتنوعة المتفرقة بذلك شخصاً واحداً ، وهو الذي يسمى بـ « الإنسان الكبير » باعتبار أنس بعض الأجزاء منه بالآخر كما في الإنسان الصغير بعينه .

(١) يعني نفس الرحمان المعني بالانبساط والظل الممدود الغير المحدود ، وبالخلق المخلوق به وبحقيقة الحقائق ، وبالنور الحمدي ، الذي تنوّرت منه وبه الأنوار ، وإليه يرجع الأمور ، وهو معدن سرّ الأسرار ، وهو بحر البحار الذي إليه مرجع الأودية والأنهار ، كما ابتداء منه الكبار منها والصغار نوري .

[الإنسان روح العالم والملائكة بعض قواه]

ثم إنه بعد تبين معنى آدم إجمالا أخذ في تفصيل جمعيته الكلية الكمالية ظهورا وإظهارا ، وتحقيق إحاطة صورته الثاقمة بسائر جزئيات العالم وقهرمان خلافته على الكل ، وغلبته شعورا وإشعارا ، وإبانه مراتب كل من تلك الجزئيات عنده ، وتفاوت درجاتهم فيما نسب له ، ووسم به ، من المنصب العالي والمنزلة الرفيعة .

وإذ كان للأول من الكمالين تقدم على الثاني منهما - تقدم المادة على الصورة - قدمه قائلا : (وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة ، التي هي صورة العالم ، المعبر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير) ، وإذا كان الإنسان عبارة عن جمعية مشتملة على أعضاء وأجرام هيولانية وعوارض جسمانية ، ومشاعر حسية وروحانية ، فله جمعية كلية كما للعالم بعينه ، إلا أن أجزاء الكل في الإنسان لها ارتباط إدراكي به ، يأنس بعضها للبعض ، وبذلك الاعتبار يسمى إنسانا .

ثم إن العالم أيضا قد حصل له بروحه الذي هو آدم هذا الربط الإنسي ، وفي تحقيق اصطلاح القوم هاهنا تنبيه إلى هذه الدقيقة - فلا تغفل .

* * *

ثم إن الملائكة منها الجبروتية - أعني : العقول المجردة والأنوار القاهرة -

ومنها الملكوتية - أعني : النفوس المتعلقة والبرازخ النورانية - (فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي هي ' في النشأة الإنسانية) .

وإذ كان^٢ عالم الأمر ومرتبة الأرواح أول مراتب التعينات الاستجلائية ومبادي طلائع غلبات الأحكام الكونية والحجب العدمية الإمكانية ، قد قوي سلطانها فيه ، فلذلك - ولما في نشأتها النورانية من التقدّس والتحقيق بالصفات التنزيهية - قد انغلب أعيان المرتبة تحت اقتضاء نشأتها وأحكام تعيناتها وحجبها القدسية النورية ، وشرفها العلوي البهي ، بحيث أن كلّ عين منها في تلك الصورة الكلية يدّعي استيهال روحيتها واستحقاق خلافتها ، (وكلّ^٢ قوة منها محجوبة بنفسها ، لا ترى أفضل من ذاتها ، وأنّ فيها فيما تزعم^٣) أي لا ترى أنّ في

(١) عفيفي : - هي .

(٢) د : وإذا كان .

(٣) عفيفي : فكل .

(٤) « أن » بالفتح ، وضمير « فيها » للصورة ، وفاعل « تزعم » الضمير الراجع إلى « ما » الموصولة ، و « فيما » ظرف « الأهلية » . وعلى هذا التقدير يكون حاصل معناه : لا ترى كل قوة منها أن يكون فيما سواها أهلية لكل منصب عال أو منزلة رفيعة عنده تعالى ، بل تنحصر الأهلية فيها لكونها أفضل مما سواها من القوى . وأما على تقدير « إن » بالكسر فتكون الجملة معترضة فيكون حاصل معناه : إن كل قوة من تلك القوى تزعم أن أهلية كل منصب عال أو منزلة رفيعة عند الله حاصلة لها متحققة فيها - لا في غيرها - فعلى التقديرين يكون محصل المعنى أمراً واحداً ، فلا تفاوت - نوري . ويحتمل غير بعيد أن يراد من « الما » الموصولة في قوله : « فيما تزعم » فطرة الآدمية التي انكرت الملائكة صلوحها وقابليتها للخلافة الإلهية ، وإسناد الزعم المشعر بكونه غير مطابق للواقع مستند إلى زعم الملائكة الذي غير مطابق للواقع ، حيث زعموا أن فطرة الآدمية لا تنصلح لهذه المنزلة الرفيعة - نوري .

تلك الصورة فيما تزعمه كل قوة منها من الشرف والعلو (الأهلية لكل منصب عال) - علو ظهور وغلبة - (ومنزلة رفيعة) رفعة معرفة وعلم ، قدسيا كان ذلك المنصب أو ما يقابله ، أو مقدسا منهما .

ويمكن أن يجعل هذا جملة حالية - بكسر إن - لكن الأول أدق ، وعلى التقادير فالضمير في « فيها » عائد إلى « الصورة » ، لا إلى النشأة ، لعرو الكلام حينئذ عن ملابس الانتظام ؛ و « ما » في « فيما تزعم » موصولة لامصدرية ، وفاعل « تزعم » ضمير ما يرجع إليه فاعل ترى ، لا ما يرجع إليه « فيها » على ما لا يخفى على الفطن ، إذ أهلية آدم ليست ادعائية وفي زعمه ، كغيره من القوى^٢.

وكان قوله : (عند الله) لرفع هذا الوهم .

* * *

ثم ها هنا^٣ دقيقة لابد للمستكشف من تذكرها ، وهي أنه قد ظهر لك مما مر أن الوحدة الحقيقية الذاتية - التي قد أُشير إليها^٤ في طي تسوية العبارتين - إنما يظهر صور سزها في المحل المنظور فيه ، الذي هو القابل المقابل ، الذي هو قبل

(١) م : يزعم . د مهلة . والتصحيح قياسي باعتبار ما تقدم في المتن . وذكر الفيضري أن في بعض نسخ المتن : « ما يزعم » ، وقال : « والظاهر أنه تصحيف ممن لا يقدر على حل تركيبه ، لأن أكثر النسخ المعتمدة المقروءة على الشيخ وتلاميذه بخلاف ذلك » .

(٢) بظهر أن الشارح ناظر في هذه الإشارات إلى شرحي الكاشاني والفيضري ، إذ لم يرض بما جاء فيهما من الاحتمالات في شرح المتن - فراجع .

(٣) م خ : ثم ان ها هنا .

(٤) د : - إليها .

كل قبل. وليس ذلك غير حصول الاستعداد من القابل ، الذى هو عين النفخ من الفاعل؛ فتبين أنه قد انخلع في طي طوى جلال القابل نعلا ثنوية التقابلية .

ثم إذا تذكرت هذا - فاعلم أنه ليس بين الصيغ المتداولة عند الناس بدالاتها^١ الوضعية ما يدل على ذلك الواحد دلالة المصدر وما يجري مجراه من الأوصاف المنسوبة ، ومن هاهنا ترى أئمة العربية يجعلون دلالته على متقابلي التذكير والتأنيث والواحد والكثير متساوية النسب .

وأيضاً فإن الأمور الدالة على النسبة وجه دلالتها على ذلك الواحد أظهر، ضرورة انطوائها على الثلاثة^٢ مع الجهة الجمعية الوحدانية ، فهي أتم بيان عنه . ومن ثمة ترى العبارات المعربة القرآنية كثيراً ما تدل عند ما يفصح عنه على القرب والمعية وما يحذو حذوها .

فلا يخفى على من وقف على هذه الدقيقة وجه اختياره^٣ لفظ « الألهية » دون « الأهل » في قوله : « أن فيها فيما تزعم الألهية » ولفظ « عندها » دون « فيها » في قوله : « لما عندها » .

[الصورة الآدمية هي الشاة الجامعة]

فقوله : (لما عندها من الجمعية الإلهية) تعليل لما ادعاه في تلك الصورة

(١) د : بدالاتها .

(٢) لعله أراد بها ما يجيء بعيد هذا - في الورقة - عما يرجع إلى الجنب الإلهي ، وما يرجع إلى حقيقة الحقائق ، والثالث البرزخ الواقع بينهما من برزخ الآدمية - نوري .

(٣) د - د : - اختيار .

- مما لا يراه قواها الجزئية - من الأهلية لسائر المناصب العلية والمنازل الرفيعة ، وذلك لما عند تلك الصورة - التي روحها آدم - من الأحدية الجمعية الإلهية والإحاطة النامة الإطلاقية التي لا يشذ منها شيء - من عاليات الأعيان إلى سافلات الأكوان - [الف/٢٤١] مع ما في النشأة الحاملة لمقتضى الطبيعة الكل ، الحاصرة قوابل العالم ، حصر امتزاج واتحاد ، بحيث تتعكس فيه خصائص الكل ، وتبين فيه رقائق الارتباط والاتحاد من الكل بالكل .

وتحقيق ذلك أن مراتب الوجود وتعييناتها مرتبة :

منها أوائل غلب عليها أحكام الوجود ، وظهر منها آثار الوجوب ، بها نسبت إلى الجنب الإلهي ، لأن مرجع تلك الأحكام إنما هو إليه ، فلها أهلية التجرد والتنزه وشرف الاستغناء والتفرد .

ومن هنا أواخر غلب عليها الأحكام العدمية الكونية وظهر منها آثار الإمكان ، بها نسبت إلى جانب حقيقة الحقائق ، ضرورة أن للآخر تقدما ذاتيا في أزل الآزال ، الذي فيه يتحقق الحقائق - كما سبق التنبيه عليه - فهي المنتسب إلى حقيقة الحقائق ، ولها أهلية التعلق والتشبه ، وخسة الاحتياج والتكثر .

ومن هنا النشأة الجامعة بينهما ، الطبيعة الكل ، الحاصرة للقوابل كلها - حصرا جميعا اتحاديا - .

فعلم على ذلك أن صورة آدم هي التي عندها هذه الجمعية المستجمعة (بين ما يرجع من ذلك إلى الجنب الإلهي ، و) بين ما يرجع منها (إلى جانب

حقيقة الحقائق^١ ؛ وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف) أي القابلة لها ، المستعدة لأن يتولد منها ويظهر عنها بالفعل ، وهي أهلية كل المناصب العلية والمنازل الرفيعة ، وقد نهت أنفا على ما يدل على اختياره الأوصاف هاهنا .

فظهر أن الجمعية التي عند الصورة المذكورة ، المسماة بالإنسان الكبير ، منطوية على ثلاث جمل : ثنتان منها اللذان بالفعل ، مرجعهما إلى الجنب الإلهي وجانب حقيقة الحقائق ، وثالثها الذي بالقوة - وهو المكمل^٢ - مرجعه (إلى ما تقتضيه الطبيعة الكل^٣ ، التي حصرت قوابل العالم كله ، أعلاه) - أي الأعيان الوجودية المسماة بالعقول والنفوس - (وأسفله) أي الأكوان العدمية المسماة بالأجسام والأعراض - ضرورة أن الثالث - هذا - برزخ بين ما يرجع إلى الجنب والجنب ، فإن الشيخ قد صرح في غير موضع من كتبه أن الكل طبيعية على ما عليه مذهب الأقدمين - كما سيحيى تحقيقه .

وأما ما تقتضيه تلك الطبيعة فهو النسب المستحصلة عند تعاكس أعيان

(١) سلك الشارح هنا مسلك الجندي والقيصري في تفسير « حقيقة الحقائق » بحضرة الإمكان ، وخالف الكاشاني إذ فترها بحضرة الأحدية ، قائلا : « حقيقة الحقائق أي الأحدية ، وهي الذات التي بتجليها يتحقق الحقائق كلها ... » . وقال القيصري : « ... حقيقة الحقائق كلها وإن كانت هي الحضرة الأحدية ، لكن لما جعلها قسما ومقابلا للجنب الإلهي الشامل للحضرة الأحدية والواحدية وكان المراد منها الحقائق الكونية فقط - لا الإلهية - حملناها على حضرة الإمكان ... » .

(٢) لعله يراد منه بكسر الميم ، وهو المتمم الذي هو الغاية عن الإيجاد عند بلوغه ووصوله بما خلق لأجله . كما قال تعالى : « لولاك لما خلقت الأفلاك » - نوري .

(٣) عفيفي : الطبيعة الكلية .

العالم في قوابلها ، وظهور خواص بعضها للبعض ولأنفسها جمعا وفرادى - كما قد اطلعت عليه - فلا يزال يترقى أجنة تلك الأوصاف المشخصة بآثار خواص النسب المذكورة في بطون طبيعة الكل ومشيمة نشأتها الحاصرة ، إلى أن يتولد ويظهر شخص كاملها بصورة إحدى الجمعيتين اللتين بمنزلة الأبوين له ، من أعلى درجات الربوبية إلى أقصى دركات العبودية^١ .

واليه أشار الشيخ في نقش الفصوص^٢ بقوله : « ولهذا ما ادعى أحد من العالم الربوبية إلا الإنسان - لما فيه من القوة - وما أحكم أحد من العالم مقام العبودية في نفسها إلا الإنسان ، فعبد الحجارة والجمادات التي هي أخزل^٣ الموجودات ، فلا أعز من الإنسان بربوبيته ، ولا أذل منه بعبوديته ، فإن فهمت فقد أبنت لك مَنْ المقصود بالإنسان . فانظر إلى عزته بالأسماء الحسنى وطلبها إياه ، فمن طلبها إياه تعرف عزته ، ومن ظهوره بها تعرف ذاته^٤ ، فافهم^٥ من

(١) كما قال أمير مملكة الولاية المطلقة ، علي بن أبي طالب « معرفتي بالنورانية معرفة الله » - الحديث بطوله - وقال رئيس الحكماء الإلهيين مشيرا إلى منزلته عليه السلام : « إن الإنسان الرباني يصل إلى مقام يكاد أن تحل عبادته » أقول : كيف لا ! ؟ إن الإنسان الكامل - وهو جامع الجوامع - هو خليفة الله في جميع الصفات العليا والأسماء الحسنى - فافهم إن كنت من أهل الإشارة - نوري .

(٢) نقش الفصوص : الفص آدمي ، ٤-٣ .

(٣) المصدر : أنزل . خزل خزلا : انكسر ظهره ، فهو أخزل .

(٤) المصدر : عن .

(٥) المصدر : تعرف ذلته ، فافهم ومن هاهنا يعلم أنه ...

(٦) إشارة منه إلى سر الخلافة الإلهية المطلقة فعلا وصفة وذاتا . وفي ذلك السر سر مستسر ، باطن لا يكاد يخفى * وظاهر لا يكاد يبدو » ، وكيف لا وهو سر الله تعالى - نوري .

ها هنا تعلم أنه نسخة من الصورتين : الحق والعالم » - إلى هنا كلامه بعبارة .

فقلوه : « وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف إلى ما تقتضيه الطبيعة »
عطف على قوله : « من ذلك إلى الجناب » ، من قبيل العطف على معمولي
عاملين مختلفين ، ولكن بإعادتهما .

ولما كان ما في هذا القسم مستجنا في بطون قابلية النشأة ، وهي غير مشتملة
عليه بالفعل - كما في القسمين الأولين - أورد « في » ها هنا بازاء « من »
تنبيها إلى ذلك .

وفي بعض النسخ « الطبيعة الكلية » ، فالكلي فيها ليس الكلي المنطقي ،
بل المنسوب إلى الكل ، فإنه الحاصر لأجزائه على ما قصد ها هنا .

نكتة هامة :

[التعبير بـ « حوا » عن النشأة الإنسانية]

إذ قد ظهر لك أن النشأة العنصرية الإنسانية هي أم الأوصاف المشخصة
والأعراض المحصلة لأفراد الإنسان وجزئياته ، لا يبعد أن يجعل « حوا » -
المستخرجة من الجنب الأيسر لصورة آدم - إشارة إلى تلك النشأة الحاملة لها -
كل البعد - لأن استخراجها من مكان القوة إلى الفعل واقع في الطرف
الشمال من الصورة ، مائل إليه ، وإن كان لآدم وحوا بحسب كل طور لهما

معنى يناسبه ^١ - كما انتهت عليه في المقدمة - من أكمل الأطوار وأشملها .

[قصور العقل عن إدراك الحقيقة الإطلاقة]

وإذ قد عرفت أن كل قوة من القوى الجزئية التي في هذه الصورة محجوبة بنفسها ، واقفة لديها ، لا يمكن أن يكون لها من تلك الحيثية وقوف على الحقيقة الإطلاقة ، التي هي أصل صور العالم - أعني الطبيعة الحاصرة للقوابل - التي هي مورد المتقابلات ومعتقها ، فالعقل بقوته النظرية ^٢ لا يتمكن من إدراكها

(١) د : يناسب .

يجب أن يعلم أن لذلك المعنى مراتب : فالأولى منها مرتبة الأمر الامتدادي المسمى بالآدمية الأولى ، وهو عنصر العناصر ، والمادة الأولى . فحوا المناسبة لهذا المعنى من آدم ، هي الماهية المطلقة الحوازبة التي هي القابلية الأولى ، الواقعة في المرتبة السابقة على سائر مراتب الطل الممدود والنفس الرحاني ، والرحمة الواسعة التي هي نفس ذلك العنصر الكلبي الأصلي . ومنزلة تلك الماهية من الأمر الممتد - الذي هو الآدمية الأولى عندهم - منزلة الصورة من المادة ، وتلك الصورة منزلتها من سائر أعيان الأشياء وحقاتها ورقائقها منزلة الأم من البنين والبنات . وبعد تلك المرتبة من مراتب الآدمية وحواء (كذا) مرتبة عقل الكل، منزلتها من نفس الكل منزلة آدم من حواء من مراتب العقول الواقعة عرضاً منزلتها من نفوسها المنفصلة منها منزلة آدم من حواء، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى الآباء العلوية والأمهات السفلية ، إلى أن يرجع الأمر وينتهي إلى النشأة الإنسانية المزدوجة من الروح [..] واللجنة العنصرية الشاملة هذا - نوري .

قوله ^٣ : « السعيد سعيد في بطن أمه ، والشقي شقي في بطن أمه » تأويله ناظر إلى ما أشرنا إليه من كون عنصر الوجود المشترك - المسمى بالوجود المنبسط والنفس الرحاني ، وبالرحمة الواسعة ، وبالنور المحمدي - منزلته من ماهيات الأشياء منزلة المادة المشتركة من الصور النوعية ، والتنوع بالسعادة والشقاوة المطلقتين إنما هو خاصة الصور والماهيات . وإليه ينظر ما ورد في ضرب من الأخبار والآثار من تقدم إغواء إبليس لحواء ، على إغوائه لآدم - فافهم - نوري .

(٢) سزكون إطلاق الطبيعة مشتركا بين الأعيان الوجودية من العقول والنفوس ، وبين الأكوان العدمية - أي بين العالم الحفاني الروحاني وبين العالم الخلقى الجسائي - هو وجوب التطابق ^{٣٥}

أصلا بدون ذوق إلي^١ وكشف إلهي، فلذلك ترى أهل النظر من المتكلمين والحكماء المشائين يحصرون الطبيعة في العنصريّات فقط ، ولذلك قال تعريضا
 ٣٣ :

(وهذا لا يعرفه عقلٌ بطريق نظر فكريّ ، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون
 إلّا عن كشف إلهي ، منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه) فإنك قد
 عرفت أنّ القابل وأصله راجع إلى الفيض الأقدس عن ثنوية القابل والفاعل
 والكاسب والمكتسب منه ، فهو إذن^٢ بمعزل عن أن تقتنص شوارد حقائقه
 بمخالب قوى العقل وجوارحه ، أو يصل إليه أحدٌ بسلايم الأقيسة الفكرية
 ومدارج مقدّماتها ؛ ضرورة أنّ الثنوية التقابلية غالبية في نشأة العقل وجبلته
 القدسيّة العالمية على ما يظهر من تلويحه^٣ أيضا سيما فيما يدركه باستعانة من
 قواه وتوسّل إليها .

بينهما مطابقة الصورة للمعنى ، وفيه سرّ ستر - نوري .

فمن ذلك التطابق ينكشف سرّ صحة علمه تعالى في الأزّل الأول ، وهو أزلّ الآزال قبل إيجاد
 العالم - فضلا عن وجود حقائق الأشياء ورقائقها ولطائفها وكثائفها ، أعاليها وأدانيها ، أوائلها
 وأواخرها - علما إجماليا ، ذاتيا كماليا ، في عين كونه كشفا تفصيليا ، لا يتصور له فوق في العلم
 التفصيلي ، لكون إجماله فوق الإجماليات - فافهم واستقم - نوري .

(١) الإلّ : العهد والقراءة (لسان العرب - آل) .

(٢) د : - اذن .

(٣) العقل = ٢٠٠ . وقد أشرنا سابقا - فيما حكيناه عن المفاحص - بأن الاثنين أبعد الأعداد عن
 الواحدة .

نعم ، يمكن له الوصول إليه عند انطواء الأسباب والآلات التعمليّة والاكْتسابيّة ، وانطفاء مشاعل مشاعره الجزئيّة ، عند سطوع تبشير إصباح المكاشفات الإلهيّة ، وشروق أنوار شمس الحقيقة من مطلع الوهب والامتنان ، وأفق اليقين ، الخالص عن شوائب الحجج والبرهان^١ .

[وجه تسمية آدم إنسانا وخليفة]

ثمّ إنّهُ بعد تحقيق الحقيقة الأدميّة وتفصيل جمعيّتها التامة شرع في تبين أساميها ، كشفًا عن كنه أحكامها ولوازمها المعرّبة عن تمام ذلك التفصيل ، وما له من كماليّة في الظهور والإظهار ، فإنّك قد عرفت أنّ حقيقة كلّ شيء بخواصّها ولوازمها إنّما تستعلم من أساميها^٢ وألفاظها المختصّة بها ، بقوله :

(فسَمِيَ هذا المذكور «إنسانا» و «خليفة») بحسب كماله الأوّل والآخر ؛
(فأما إنسانيّته : فلعوم نشأته وحصره الحقائق كلّها) حصرا جمعيّا امتزاجيًّا
يتعكّس فيه النسب من الكلّ على الكلّ ، ويأنس بها الكلّ إلى الكلّ .

(١) مرادهم من نفي البرهان هاهنا دليل المجادلة التي قال سبحانه : ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿١٦/١٢٥﴾ وأما دليل الحكمة لأصحاب البصيرة النافذة النافذة ، ودليل الموعظة لمقلد الولي الوارث وتلميذ الله تعالى فلا بد منها ، سيما دليل الحكمة في محله ومقامه كما أظهرنا . وبدليل الحكمة بصير المكاشف في كشفه محققا ، فلولا لم يكن يشرب من المشرب الأصفى عندهم - نوري .

مرادهم من دليل الحكمة الدلائل العرشية التي مقدماتها علوم حقيقية لدنية - نوري .

(٢) يعني حسبما يتكشف من طبائع حروف الأسامي والألفاظ المقطوعة على تلك الدلالة ، إذ منزلة طبائع الحروف بأوضاعها الطبيعية من تطابق معانيها منزلة صورة الشيء وظله منه ومن هاهنا يتحقق المكالمة الحقيقية بالدلالات الطبيعية وألسنة أرباب الولاية وعلماء الورثة - نوري .

(وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين ^١) أي كما أن إنسان العين من العين الشخصي فيه مثال الشخص بعينه حاصراً لجميع أجزائه بأوضاعها وأشكالها ، كذلك الإنسان مثله من العين الوجودي ، وليس كمثله شيء ^٢ ؛ أو كما أن بإنسان العين ينظر على الشيء ، فكذلك بحقيقته الأصلية السابقة على الكل نظر الحق إلى العالم بعينه ، حسبما سمعه من السنة قابلياتهم ^٣ ، فرجهم بوجوده .

فالإنسان بحقيقته هو (الذي يكون به النظر ، وهو المعبر عنه بالبصر) في

(١) ومن هنا يسمى الإنسان الكامل المسمى بجامع الجوامع - كما قال عليه السلام : « أوتيت جوامع الكلم » - [و] بعين الله الناطرة وأذنه الواعية وبده الباسطة - إلى غير ذلك من المعاني الإلهية كما ورد في الأخبار الصحيحة - نوري .

(٢) قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ أي ليس كمثاله الذي هو الإنسان شيء في العالم الكبير ، لأن كل ما في العالم له مقام معلوم لا يمكن أن يتعداه ، بخلاف الإنسان الكامل الجامع ، فإنه الجامع لجوامع المقامات الإلهية والعالمية الكيانية - نوري .

(٣) في النبوي ما محصله : « إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره » فقله : حسبما سمعهم من السنة قابلياتهم ، كأنه ناظر إلى قوله عليه السلام : « خلق الخلق في ظلمة » . وتلك الظلمة كأنها كناية عن تقررهم الثبوتي الذي به يتكلمون ويسألون ربهم أن يوجودهم ويخلصهم بخلعة وجوداتهم الخاصة التي يترتب عليها أحكامهم وآثارهم ، فذلك التقرر الثبوتي حاصل لأعيان قابلياتهم وماهياتهم في حال عدمهم السابق على إيجادهم قبل وجودهم بالإيجاد . ومن جهة ذلك التقرر الثبوتي قبل وجودهم الخاصي يستقيم القول بكونهم متعلق علمه تعالى ومعلوم له سبحانه في الأزل قبل وجودهم . ومن هاهنا يوجه قول المحقق العارف بالله بكون علمه تعالى بالأشياء بحقائقها ورقائتها علماً إجمالياً في عين كونه كشفاً تفصيلياً لا يتصور له تعالى كشف تفصيلي في العلم بحقائق الأشياء وأحوالها وأحكامها .

ثم قوله : « فرجهم بوجوده » كأن فيه نوع إشارة ونظر إلى قوله عليه السلام : « فرش عليهم من نوره » ولهذا النبوي المعروف وجوه من التأويلات كل وجه من تلك الوجوه يتوجه في محله و مقامه ، لكل كلمة مع صاحبها مقام - نوري .

قوله : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [١/١٧] (فلهذا سَمِعَ إنسانا ، فإنه به نظر الحق إلى الخلق) ورآهم بصورهم التي صورهم بها ألسنة قابلياتهم في صيغ صيغ تعيّناتهم (فرجهم) بالوجود التام المترتب على ما حصل من المشعرين من العلم الكامل وكأنك قد نُبِيت على سبب طي أحد المشعرين في عبارته .

[الصفات المتقابلة في الإنسان الكامل]

ثم إن المثلية والتأمية في المظهرية إنما تستدعي استيعاب الأوصاف المتقابلة والأحكام المتناقضة من أول الأزل إلى آخر الأبد ، مع الكلية الجمعية التي هي الفاصلة بين الكل في جمعه ، فأشار إلى ذلك قائلا :

(فهو الإنسان الحادث الأزلي) - بحسب أوليته بالحقيقة ، وسابقيته بها ، ومسبوقيته بالظهور ، وتحقيقه بتأمله - (والنشء الدائم الأبدى) بحسب آخريته في قبول تمام الكمال وانتهائه في أمد الإظهار ، وترتيبه الامتزاجي الجمعي ، فإن « الإنشاء » - لغة - هو الإيجاد مع الترتيب .

واعلم أن الآخرة ذلك ليست آخرة انقطاع وانتهاء انصرام ، كما أن الأوليّة المذكورة ليست أوليّة إحداث وإبداء .

(١) يعني من الاستيعاب تعاقب الأطراف المعتر في الوجود الإحاطي الموجب لرجوع الأمور المتخالفة المتباعدة إلى أصل واحد بسيط محيط في الوجود ، فإنه لا يثبت لإحاطته الوجودية محاط حتى يتصور وينتشر ثبوته بالتقابل التي وجودها ينافي الإحاطة في الوجود ويناقض قهرمان سلطان الإحاطة ، ومن هاهنا ينكشف سرّ فحوى كريمة : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] أي كمثل التي لما مرتبة القالب ، بل وبها تتحقق مرتبته التي هي مرتبة تعاقب الأزل والأبد - نوري .

(والكلمة الفاصلة) بين الأول والآخر (الجامعة) بين الظاهر والباطن بحسب كلية أمره وأحدية جمع نشأته الفاصلة في عين الجمع ، الجامعة في عين الفصل .

واعلم أنّ هذه ثلاثة أسامي له بحسب ما اشتمل عليه من الأجزاء المذكورة آنفا على الترتيب ، إلا أنّ الاسم لكونه كاشفاً عن كنهه المستمى قد انطوى كلّ منه على ثلاث مراتب من الأوصاف إعراباً عن ' السعة التامية الإطلاقية ، فلذلك حمل الكلّ على « هو » .

تلويح من العقود :

وهو أنّ السعة الإطلاقية التسعية المنطوي عليها آدم ، قد فصلت في الإنسان بمثلتيه المظهرة ثلاث جمل تامات^٢ ، كلّ منها إشارة إلى نشأة من تلك النشآت التي له ، وأنّ البرزخ الواقع بمنزلة كلمته الكاملة وربته الجامعة ، تفرقت عين الجمع ، وكثرته عين الوحدة ، حيث أنّ اسمه عين مستاه ، فلهذا قد اختص بين الحروف بأنّه قلب القرآن^٣ .

[تمام العالم بوجود الإنسان]

وإذ قد ظهر من احتواء الإنسان للأطراف بحسب أطواره ونشأته ما يتبين به

(١) د : من .

(٢) كتب في هامش النسخة : ان (٥١) ، س (٦٠) ، ان (٥١) .

(٣) إشارة إلى ماورد من الحديث : « يس قلب القرآن » وقد مضى ذكره .

أنه الواصل من الجمعية إلى أقصى مراتبها - وهو المراد بالتام - (فتمّ العالم بوجوده) .

[الإنسان من العالم كفض الخاتم من الخاتم]

هذا كله بحسب كماله الأول ، الذي به يسمى « إنسانا » وأما بحسب كماله الآخر الذي به يسمى « خليفة » : (فهو) أنه وقع (من) دائرة (العالم كفض الخاتم من الخاتم) ، حيث أنه المتّم لأمره ، المخصّص له بين الدوائر والخلق بالخاتمية ، وحيث أنه به يتّصل قوس الظاهر بالباطن ويجمع به الفرق ويتحد الكل ، فأصبح به مراتب تنزلات الوجود دائرة واحدة كاملة - على ما سبق تحقيقه في المقدمة .

ثم إن من أجل وجوه المناسبات وأجلها ، أن الفص محلّ نقش الملك وعلامته الخاصة التي بها يختم الخزائن ، ويكتم نفاسها عن نظر العامة واحتظائم منها ، فإنه مما يوجب الفساد في الملك والاختلال في نظام أمره ، إذ الحكمة البالغة حاكمة بأن الاطلاع على خصائص^٢ خزائن الملك وذخائرجواهره العزيزة محرّمة ، الآ للندر من خلّص أخصائه المأذونين في ذلك من المؤمنين^٣ .

(١) الفص بالفارسية « نكینه انگشتر » وأن نكینه محلّ نقش اسم ملك است ، واسم شخص علامت اوست كه بآن علامت اورا می شناسند . پس منزلت انسان درعالم كلي منزلت نكین انگشتری است كه محلّ نقش أسماء وآیات الهی است . كما قال سبحانه : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [٣١/٢] وقال ﷺ : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » - فافهم فهم نور ، لا وهم زور - نوري .

(٢) د : خواص . (٣) د : - من .

وكذلك الإنسان محل نقوش الحروف المنزلة والعلامة العلمية الخاصة بالحق وهي التي بها يحفظ نظام خلقه عن تطرق الاخترام وطريان الفساد والانصرام .

فإن لتلك النقوش ظاهراً - وهي المفهومات الوضعية والحقائق (الم ٢٤٢) العرفية التي عليها مباني أصول الشرايع وبها تستفاد من تلك النقوش والعلامات الأحكام الظاهرة من العقائد الأصلية والأحكام الفرعية التي بها تنضبط صور العالم وتحفظ عن تطرق الاختلال ، فهي الختم على خزانة صورة الدنيا ، التي في صدد الزوال ، وهذا للإنسان بحسب كماله الأول .

وباطناً - وهي اللطائف الذوقية والحقائق الكشفية التي تستفاد من تلك النقوش والعلامات بدون توسط تلك النسب الوضعية والامتزاجات التركيبية الجعلية ، وبها تنضبط حقائق المعاني والحكم في سلك التبيان ، وتنطبق أصول الإجمال والجمع منها على فروع التفرقة والتفصيل ، ومنها ينحفظ نظام استقامته عن طرق الفساد وانحراف الميزان ، وهي الختم على خزانة معاني الآخرة التي لا تقبل الفناء ؛ وهذا له بحسب كماله الآخر .

فكما أن الإنسان جزء من العالم ، وهو محل النقش والعلامة اللتين هما الختان للملك الملوك على الخزانيتين ، كذلك الفص جزء من الخاتم (وهو محل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزانته ؛ وسماه خليفة من أجل هذا ، لأنه الحافظ خلقه به ، كما يحفظ الختم الخزان) فإدام ختم الملك عليها لا يجسر أحد على فتحها (- أي فتح خزان تلك الصور الوضعية ورفع أقفالها الرسمية الجعلية ، والاستكشاف عن وجوه اللطائف الذوقية المخزونة تحت أراضي تلك

الصور في خباياها - (إلا بإذنه) المختص بخلص أخصائه ؛ فعلم أن من تلك اللطائف والنفائس ما يمكن أن يحتظي به المأذونون من المؤمنين والمحارم .

(فاستخلفه في حفظ العالم ؛ فلا يزال العالم محفوظا مادام فيه هذا الإنسان الكامل) بكماله ، الذي بيديه أمر الختم على الخزانين .

(ألا تراه إذا زال وفك الختم من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيها) من المعاني الوضعية والأحكام الشرعية الأصلية منها والفرعية (وخرج) - أي طلع وظهر - (ما كان فيها) مقصودا من اللطائف المكمونة فيها والنفائس المخزونة تحتها (والتحق بعضه ببعضه) الذي استخرجه المأذونون .

فإنهم منذ ما وصل أفنان شجرة الوقت إلى بلوغ أوان ثمرتها - على طبق ما وعد به العبارات المعربة للخاتم العربي صلى الله عليه وسلم لذلك الوقت - قد أخذوا في إظهار شيء من لطائف تلك الخزانة وفتح أقفال مرموزاتها التي على أبواب دلائلها المغلقة على حصون قلاع العقائد التقليدية والرسوم العادية بحسب احتمال مزاج الزمان وقوة هضمه لذلك الغذاء القوي ، متدرجا من الأضعف إلى الأقوى ، والتحقيق اللاحق منه بالسابق ، إلى أن بلغ ميعاد فتح قسطنطينية العظمى ، فإنه حينئذ ظهر تمام المراد ، وكمل أمر الإظهار وكفي

(١) أرجع الشارح - على ما يظهر - الضمير في «إذنه» إلى الله تعالى ، كما في شرح الكاشاني والجندي أيضا . ولكن القيصري قال : « يأذن هذا الكامل » ، وهذا أوفق مع سياق المتن .

(٢) كذا في النسختين . ولكن في العفيفي وشرح الكاشاني والقيصري : « بعضه ببعض » . وقال القيصري في شرحه : « أي التحق بعض ما اختزنه الحق في الدنيا ببعض ما اختزنه في الآخرة » .

الخلايق عن الموت والفساد والتكرار والترداد ؛ (وانتقل الأمر إلى الآخرة ،
فكان ختما على خزانة الآخرة ختما أبدياً) .

وذلك لما عرفت أنّ من تلك اللطائف والنفائس ما كانت صورته في صدد
الزوال والانتقال ، ومنها ما كانت معنوية غير قابلة له ، والإنسان بطرفيه وما له
من الكمالين هو الختم على الخزانتين ، وفيه إشارة إلى الختمين - فلا تغفل .

* * *

ثم إنّه بعد تحقيق معنى آدم واستخراج ما في أساميّه من الحقائق والأحكام
المتطابقة بين الإسم والمسمى ، أراد أن ينساق كلامه هذا إلى ما يتبين به ما هو
بصدد تحقيقه مما ادعاه في صدر الكلام ، من « أنّ الملائكة من بعض جزئيات
قوى هذه الصورة الآدمية ، وأنها محجوبة بنفسها لا ترى أفضل منها » لئلا تعتري
لطائف تحقيقاته عن ملابس الانتظام قائلا :

(فظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء) - وهو عطف على قوله :
« فتمّ » - أي إذا تقرر أنّه بوجوده تمّ دائرة خاتم العالم ، وبنقوش حقيقته انختم

(١) يعني ختم النبوة - المتعلقة بالظواهر والقشور من الكتاب - وختم الولاية المتعلقة بالبواطن
واللباب من كل باب . كما يشير إليه أمير مملكة الولاية المطلقة علي عليه السلام بقوله : « علّمني ألف
باب ، يفتح من كل باب منه ألف باب » . وروي عنه عليه السلام أنه قال : « إن سرّ الكتب كلها في
القرآن ، وسرّ القرآن كله في الفاتحة ، وسرّ الفاتحة كلها في البسملة ، وسرّ البسملة كلها في بائها
وسرّ الباء في النقطة التي تحنها ، وأنا النقطة تحت الباء » ، ومن هاهنا اتفقت السنة المعرفة
النورانية على كونه عليه السلام سرّ الله ، وقال عليه السلام : « معرفتي بالنورانية معرفة الله ، معرفة الله
معرفتي بالنورانية » . وعنه عليه السلام : « عليّ ممسوس في ذات الله » - فافهم فهم نور - نوري .

(٢) د : - فتم . (٣) د : - العالم .

خزائن صور المعاني دنيا وآخرة ، يكون جميع الأسماء ظاهرة بالضرورة (في هذه النشأة الإنسانية ؛ فحازت) الصورة الإلهية (رتبة الإحاطة) بالحدوث والقدم (والجمع) بين التفرقة والجمع (بهذا الوجود) الكوني (وبه) - أي بهذا الوجود الكوني ، وترتيب مقدمات نشأته الواقعة على صورة الشكل الأول البين المنتج لسائر المتقابلات والنقائض - (قامت الحجة لله تعالى على الملائكة) فيما اذعوا من استحقاقهم الخلافة وعدم استيهال آدم لها .

* * *

ثم بعد تحقيقه هذا أخذ في موعظة منه للطلابين - من العاكفين على ما أعطاهم أفهامهم وأحوالهم من العلوم والمعارف ، موروثه كانت من أعمالهم أو مكتسبة لأفكارهم وأنظارهم ، تنبها على أنه ما من رتبة في العلم بالله إلا فوقها مراتب ، وتشويقا لهم بأنه ما من منقبة يتوقف عندها أهل العلم ويفتخر بها ، مطمئنا لديها ، إلا وفوقها مناقب - بقوله : (فتحفظ ، فقد وعظك الله بغيرك ؛ وانظر من أين أتى على من أتى) على صيغة المجهول ، إنما يستعمل في المكاره .

وقوله : (فإن الملائكة) تعليل لقيام الحجة بالإنسان على الملائكة وبيان لما أتى عليهم ، وأنه من أين أتى عليهم . وذلك أن الملائكة لما لم يكن لها قدم في النشأة الإطلاعية الجمعية التي إنما ترتب عليها الخلافة الإلهية ، وإنما يؤسس عليها أركان العبادة الذاتية لما أمكن لها الوقوف على أحكام تلك الخلافة ، ولا على

(١) قوله : « أركان العبادة الذاتية » يمكن أن يكون احترازا عن العبادة الصفاتية والأنسانية ، فإن العبادة الذاتية لا تتصور ولا تنبش إلا من هو صاحب الجمعية الإطلاعية ، وليس للملائكة

لوازم تلك العبادة ؛ فلذلك (لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذه الخليفة ، ولا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبادة الذاتية) التي لا موقف لأحد فيها غير الإنسان (فإنه ما يعرف أحد من الحق) وما يصل بمساعي أقدام العبادة إلى حضرات قربه (إلا ما تعطيه ذاته) بحسب القابلية الأولى والفيض الأقدس .

(وليس للملائكة جمعية آدم) بحسب تلك القابلية على ما بُين ، (ولا وقفت مع الأسماء الإلهية ، إلا التي تخصها) من الأوصاف العدمية والأسماء التنزيهية التي عليها مواقف استقرارها ومواطن معرفتها ، (وسبّحت الحق بها و قدّسته ، وما علمت أن لله أسماء^٢ ما وصل علمها إليها فما سبّحته بها ولا قدّسته^٣) ضرورة أن تسبيح العبد للحق بحسب معرفته له فأكملهم معرفة أنهم تسبيحا

الذين كل منهم له مقام معلوم ، أي يكون كل منهم مظهر اسم من الأسماء الإلهية ومجلاة ظهور سلطانه و مرآة قهرمان حكمه ، فلا تعطي نشأة تعيّنهم و تقيد كل منهم بالمظهرية الخاصة الاختصاصية باسم من الأسماء إلا العبادة الصفية والاسمية الاختصاصية ، بخلاف الإنسان الجامع الكامل صاحب الجمعية الإطلاقية ، فإنه يتمكن من عبادة صرف حضرة الذات الإطلاقية فانيا عن رؤية الصفة وحكها أيضا - نوري .

(١) عفيفي : - الا .

(٢) مراده من الأسماء التي ما وصل علم الملائكة إليها الاسماء الجالية المسماة في عرف العرفان بالأسماء التشبيّهية ، فالجامع بين الأسماء التنزيهية الجلالية ، والأسماء التشبيّهية الجالية منحصر بجامع الجوامع ، المسعى بالإنسان الكامل ، الواصل إلى مقام الجمع ، المختر بيدي الله تعالى ، إذ المراد من التخمير بالبين هما الجالية والجلالية من الصفات العليا والأسماء الحسنى . فالإنسان الجامع للجوامع - كما قال ﷺ : « أوتيت جوامع الكلم » - إنما هو يد الله البالغة الفاتحة - و ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [١٠/٤٨] . وهذه الفوقية هي تلك الخلافة الإطلاقية - نوري .

(٣) عفيفي : أضيف في بعض النسخ : تقدّس آدم .

وعبادۃ ، ومن هاهنا ترى العبادۃ الواردة في التنزيل مفسرة بالعرفان .

وإذ لا يخفى على من تصفح كلام القوم أنهم يشيرون إلى منتهى مقام العبد وآخر مراتب عروجه بـ « الموقف » و « الموطن » كما يشيرون بـ « القدم » إلى خصوصية منهجه ومواطن طريقه ومسلكه - حيث يقولون : « فلان على قدم آدم » ، و « فلان على قدم إبراهيم » - لا احتياج في تبين معنى الوقوف هاهنا إلى تعسف واضطراب^٢ .

وإذا كان مقتضى جبلة الملائكة وما أعطته ذاتها إياها إنما هو الأوصاف العدمية والأساء التزيهية ، استولى عليها قهرمان هذا الاقتضاء (فغلب عليها

(١) سَرَّ ذلك هو كون العمل فرع العلم وأثره ، وإن كان العلم ثمرة شجرة العمل والأثر المترتب عليه ، فكل منهما أصل للآخر ولكن كل بوجه ، كما هو شأن الشجر والثمر ، ومع ذلك يكون الشجر تبعا للثمر ومقصودا بالعرض . والثمر هو الغاية والغرض ، كما لا يخفى - نوري .

نسبة العلم إلى العمل إيجابية وبالعكس إعدائية ، هذا هو معنى قولنا : « ولكن كل بوجه » وفي تقديم حرف اللام في « العلم » على حرف الميم إشارة خفية إلى الترتيب الإيجابي كما أشرنا ، إذ حرف اللام حرف الأمر وحرف عالمه ، وحرف الميم حرف الخلق وحرف عالمه - كما هو مشرب ابن سينا وجل من الأجلة - وللأمر تقدم على الخلق إيجادا ونزولا . وتقدم الميم على اللام في العمل كاشف عن الترتيب الأعدادي العروجي ، حسبما قررنا - نوري .

لا يخفى على أولي النهي أن من هاهنا صار مادة العلم والعمل واحدة (ع، ل، م) ، فحرف العين في « العلم » بتقدمه إشارة إلى العلم الإجمالي . وحرفا « اللام » و « الميم » إشارة إلى التفصيلي منه . والإجمال عين التفصيل وبالعكس فلا تغفل - نوري .

قول المحشي : « كما هو مشرب ابن سينا وجل من الأجلة » إشارة إلى ما أورده ابن سينا تفسيرا للحروف المقطعة القرآنية في رسالته النيروزية ، وتبعه على ذلك جمع من الأعلام ، منهم صدر المتألهين في تفسير القرآن (٢٢٠/١) .

ما ذكرناه) - من عدم الجمعية التي لآدم وعدم وقوفها مع الأسماء كلها وعدم العلم بأن للحق أسماء وراء ما عندها - (وحكم عليها هذا الحال) ، أي غلبها أحكام هذا السلوب والأوصاف العدمية (فقلت من حيث النشأة) - أي نطقت لسان نشأتها هذه بقولها : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [٢٩/٢] مستنكرة للحق فيه ، ساعية لآدم - بعد قبائح أوصافه العدمية - مثنية على أنفسها - بعد محامد أوصافها السلبية - كل ذلك من مقتضى نشأتها التي على محض التجرد والتقدس العدمي، والدليل على أن ذلك القول إنما صدر منها من حيث نشأتها أن ما نسبوه لآدم إنما هو الفساد ؛ (وليس ذلك إلا النزاع ، وهو عين ما وقع منهم ؛ فما قالوه في حق آدم) من الفساد (هو عين ما هم فيه مع الحق . فلولا أن نشأتهم تعطي ذلك ، ما قالوا في حق آدم ما قالوه ، وهم لا يشعرون) أن ذلك القول هو عين ما نسبوه إلى آدم ، ضرورة أن صدور الآثار إذا كان من المبادي من غير شعورها ولا روية ، دليل على أنها من محض الجبلة ونفس الطبيعة .

(فلو عرفوا نفوسهم) الجزئية بحقائقها وخصوصياتها (لعلوا) أن ذلك القول عين الإفساد ، وأن تجريح آدم به تجريح ' لأنفسهم ' ، (ولو علموا) ذلك (لعصموا منه) .

(ثم لم يقفوا بالتجريح) لآدم وعدّ مثالبه ، (حتى زادوا في الدعوى بما هم

(١) د : تجريح آدم به تجريح لأنفسهم .

(٢) م نسخة : في التجريح . عفيبي : مع التجريح .

عليه من التقديس والتسبيح - وعند آدم من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة عليها (كالأسماء الوجودية والأوصاف الثبوتية التي هي مقتضى طرف التشبيه) فما سَبَّحَتْ رَبَّهَا بِهَا ، ولا قَدَّسَتْهَا عنها تقديس آدم وتسيبِحه (ضرورة أن تقديسه في عين التشبيه ، الذي هو حقيقة التقديس ؛ كما أن تسيبِحه في نفس الحد' ، الذي هو حقيقة التسبيح .

* * *

والفرق بين « التقديس » و « التسبيح » أن التسبيح تنزيه الحق عن طرق الأوصاف ، والتقديس تطهيره عن شوائب النسب مطلقا ؛ فالأول له طرف الظهور ، كما أن للثاني طرف البطون ؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ [٧/٧٣] ، وما يقال : « سُبُحات الوجه و قدس الذات »^٢.

(١) فقلوه سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [٤٤/١٧] معناه : أي في عين حده الذي هو حقيقة التسبيح ، والسر الحكمي واللم البرهاني هو رجوع سلب السلب البحث إلى الإثبات الصرف ، وسلب النفاض طرا يرجع إلى إثبات الكمال كلا . والكمال التام العام هو الجمال على وجه التام والتجلي . فالجمال التام هو الحد العام الكاشف عن التنزه والتقديس عن كل نقبصة ونقصان . فهو سبحانه عال في دنوه، ودان في علوه، بعيد في كمال قربه ، قريب في كمال بعده . هذا هو سر الجمع بين التنزيه والتشبيه والتوحيد والتكثير والتحميد والتكبير - إلى غير ذلك من باب تعاقب الأطراف - فلا تغفل - نوري .

(٢) وجه التأيد لمكان النهار فافهم - نوري .

(٣) إذ الوجه هو ظهور كنه الذات بالوجه الفاضل عن حضرت الذات أولا وبالذات ، ويعبر عن ذلك الوجه السبحاني بـ « الفيض المقدس » و بـ « النور المحمدي » . وذلك الوجه هو الوجه الذي يبقى بعد فناء الأشياء . ومن هذا الوجه قال أئمتنا عليهم السلام - وهم سادة سائر الأولياء ، بل سائر الأنبياء - : « نحن الوجه الباقي بعد فناء الأشياء » . فبون ما بين طهارة الوجه وبين طهارة كنه الذات - المعبر عنه بقدس الذات - كالبون بين أرض الوجه وبين سماء كنه الذات .

ويلوح عليه^١ ظهور سين « السر » في « سبَح » ببيان حاء « الحمد » ، وفي « قدس » قاف قابليته دائر منه ظاهر به^٢ ، فله الحكم عليه ، ولذلك تراه مستقلاً منفرداً فيه^٣ وفي عدده ، وأما سبَح : فله عقد العين الظاهرة^٤ .

ويمكن أن يجعل قوله : « حتّى زادوا في الدعوى » إشارة إلى ما ادّعوا في تسبيحهم أنّه بالحمد ، فإنّه زيادة في الدعوى - على ما هم عليه من التسبيح البحت الذي يقابله الحمد .

ثمّ إنّّه قد ظهر ممّا بين أنّ منشأ مقابلة الملائكة لآدم ومعارضتها له ، إنّما هو نشأتها المجردة المقدسة المائلة إلى طرف الإطلاق العدمي - المقابل للتقييد - من الجمعية الاعتدالية القابلة لظهور الإطلاق الحقيقي التي لآدم ؛ فسقط ما قيل هناك^٥ : « إنّ الملائكة التي نازعوا آدم هي ملائكة الأرض والجنّ والشیاطین - لا غير » .

وقد ورد ما ملخص معناه : أن الذات احتجب بنور الوجه الذي هو إشراق شمس حقيقة الذات ، وكأنّه من هنا ورد في الكافي بإسناده : « إنّ مجداً حجاب الله » . اللهم يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه - نوري .

(١) لعله نوع إشارة إلى سرّ الحسّ الذي هو ملاك التنزيه في عين التشبيه ، كما يتضمن هذه الإشارة حسبما سبقت الإشارة إليه قوله سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١١/٤٢] نوري .

(٢) أي بالسین .

(٣) د : منفرداً فيه .

(٤) سبَح = ٧٠ = ع .

(٥) القائل القيصري في شرحه : ص ٣٦٩ .

كيف ، وهم مسخرون تحت قهرمان أمره وضبطه الجامع ، لقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ [١٣/٤٥] فلو خصص نوع منها بتلك المقابلة لكان أهل الجبروت أولى بذلك من غيره - على ما لا يخفى .

* * *

ثم ها هنا نكتة حكيمية تنطوي على أصل : وهي أن للعدم نسبة إلى الذات اختصاصية ، وللوجود إلى الوجه كذلك - كما لا يخفى على الواقفين بالرموز الحرفية^١ ، ألا ترى أن الأسماء التزيهية أظهر دلالة على الذات ، كما أن الأوصاف الثبوتية أبين لزوما للوجه ، وهي مقتضية للخفاء والكمون ، كما أنه يقتضي الظهور والبروز .

وهذا الحكم له سريان في جميع المراتب ، ففي مرتبة [الف ٢٤٣] الأفعال يظهر بصورة الأمر والنهي^٢ ، وفي مرتبة صورتها وأحكامها الشرعية المشعرة يسمى بالطاعة والذنب ؛ ومما علم من هذه النكتة : سر العباداة الذاتية ووجه اختصاصها بالإنسان^٣ .

(١) ع د م ذ ا ت و ج و د ، وج ه
٤٤٧ ٤١٧ [يرد المآت إلى الآحاد]. فاما الدال والهاء فتسعة ، والتسعة آدم ، ومنزلة آدم من الذات منزلة الوجه من الكنه - نوري .

(٢) يعني أن الأمر تجل بالجمال ، والنهي تطور بالجلال - نوري .

(٣) لعله يريد من سر العباداة الذاتية سر جامعيتها الفطرة الإنسانية ، التي هي مناط درك الهوية الإطلاعية المحيطة في الوجود ، كما قال تعالى مشيرا إلى تلك الهوية المطلقة البسيطة المحيطة الأحدثية الجمعية الجامعة بين الأطراف المتقابلة ، الماحية لثنوية المقابلة والتقابل : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] فانحصر شهود ومشاهدة تلك الإحاطة^٤

[الغرض من ذكر القصص في القرآن]

ثم اعلم أن القصص الواردة في التنزيل مؤداها^١ ليست مقصورة على حكاية أم وأشخاص في الأزمنة السالفة - قد انقضت بانقراضها - كما هو مبلغ أفهام محاييس مظمورة الزمان من أرباب العقائد التقليدية والرسوم الراسخة العادية ، حيث يقولون بالسنة اعتقاداتهم : « إنها أساطير الأولين » - جلّ عن ذلك - بل إنما هي حكاية أحوال الحقائق على ما هي عليه ، وبيان مراتب كمالها ، على ما نطق به السنة استعداداتها المتشخصة في الأفراد من الأزل إلى الأبد منطوية على جلائل الحكم ولطائف النكت ، كما يطلعك على شيء منها ما في قصة مقابلة الملائكة المقدسة مع الحقيقة الجمعية الآدمية .

فإن من أفرادها من اكتنف بالخصائص الروحانية ، وتشخص بالملكات الملكية ، حيث اعتزل عن الامتزاج مع بني نوعها والاختلاط بهم ، وترهب عن تناول المستلذات وقضاء الشهوات فانفتح به عليه أبواب اللطائف القدسية ، وانكشف له من الحكم الإلهية والمعارف التنزيهية .

الوجودية الإطلاعية بمحو التقيدات والقيود التي رؤيتها هي مناط لغوى قولهم: « كل منا له مقام معلوم » فالوحيد الحق الذي هو الله - وهو ثمرة شجرة الطاعات والعبادات الإنسانية - لا يتيسر لشيء من الأشياء إلا للسالك الإنساني الذي يسافر إلى الله تعالى ، وإلى ذروة الذرى في القرب منه ، والتقرب لديه بقدمي النبوة والولاية مثل أولياء أهل البيت عليهم السلام ، أو في أثرها كسائر السالك الواصلين الوارثين من أولئك الأولياء الأوصياء عليهم وعلى اللاحقين بهم والتابعين لهم سرا وجهرا أجل الصلوات وأكمل التسليات - نوري .

فهو الذي يقابل المحمّدين - أرباب العدالة الحقيقيّة والملكات الإنسانيّة - من الواصلين إلى الأمر الوسط الجامع بين التجرد والتعلّق ، الحائز للتزنية والتشبيه ، الذى عليه حقيقة التوحيد ، على ما هو موطن بلوغ الكمال الإنساني والخلافة الآدميّة .

فالمجرّد المترهب^١ لم يزل ينازعهم في استيغال تلك الخلافة ، ولذلك ترى ألسنة أحواله يفصح دائماً عن مؤدى قوله تعالى : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [٢٠/٢] .

[الأدب مع الله تعالى]

فأشار إلى ذلك بقوله : (فوصّف الحقّ لنا ما جرى لنقف عنده) - أي عند ادعاء الكمال - (ونتعلّم الأدب مع الله تعالى) في مواقف مخاطبته (فلا ندعي ما نحن محققون به^٢) بحسب القابليّة الأصليّة (وحاوون عليه) بالعلم الشهودي (بالتقبيد) - كما نقول في مشهدهم هذا مثلاً : « نحن نستبحك بتوفيقك

(١) إن الطريقة الرهبانيّة مشربه عيسوية مريميّة . والجمع بين الحقين والمنزلة بين المنزلتين محمّدية بيضاوية ، وتلك المنزلة الجامعة الحائزة للفضائل الإنسية الكيانية والفضائل القدسية الإلهية - لعمر إلهي - إنها مجالها أوسع حبيطة من مجال ذروة عرش الدرة إلى حضيبض فرش الدرة ، حيث لا يتصور تصوير شدة سعتها وقوة إحاطتها إلا أن يقال في تصورها إجمالاً كما قيل : « لو وضع العرش بما احتوى عليه في زاوية من زوايا قلبه لما أحسّ » كيف لا ! والخلافة الإلهيّة لا يتصور إلا بالجامعيّة بين الأطراف المتباعدة البالغة في التباعد التقابل وحتى تصير مصداقاً لكرميّة : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] إذ لو كان كمثل شيء ، لكان له ضد وند ، فالضد يصير ندا له ، كما أن الند يصير ضدّاً له - وهو كما ترى - نوري .

(٢) عغبني : متحققون .

ومشيتك» أو «نسبتك تسبيح تنزيه» - (فكيف أن نطلق في الدعوى) ونقول: «نحن نسبتك» - مطلقاً عن أن نقيد بالتوفيق من الله ومشيتته - أو «نحن نسبتك بحمدك ونقدس لك» (فنعم بها) - أي بالدعوى - (ما ليس لنا بحال) من إضافة الفعل مطلقاً إلى أنفسنا ، وحالنا - نحن معاشر العبيد - على ما كان في العدم الأصلي ، فصدرت لنا للأفعال إنما يكون بتوفيق الله ومشيتته (ولا نحن منه على علم) من الجمع بين التسبيح والحمد وأدائه به (فنفتضح) لدى الاختبار .

(فهذا التعريف الإلهي) لآدم في هذه القصة (مما أذب الحق به عباده الأدباء ، الأمناء ، الخلفاء) ، حتى يقفوا عند ما قال الله تعالى ولا يجاوزوا عن مقتضاه ، ولا يشيعوا ما أطلعوا عليه من قبائح أعمال العباد وفواحشها ، ولا ينزهوا أنفسهم عنها كل التنزيه ، وإن علوا على البرية علواً شرف ورفعة ، على الترتيب المشار إليه - يعني الأدب والأمانة والخلافة^١ .

فهذه ثلاث مراتب للعبد هي أتمها مواطن كماله ، قد أفصح التعريف

١- كما قال تعالى في مقام المنة: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ ٥١- [٧٢/٢٣] ولقب حبيبته ﷺ بـ«محمد الأمين» واشتهر بهذا اللقب العالي قبل البعثة ، وسلمته له ﷺ أهل الجاهلية - والفضل ما شهدت به الأعداء - .

و أما الخلافة فهي من نتائج تلك الأمانة ؛ والأمانة هاهنا هي وجهه الباقي بعد فناء الأشياء ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] ومنزلة الوجه من الكنه والحقيقة هاهنا منزلة الخلافة من كل وجه ، كما قال : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْنَا فَاِنْ وَيَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [٢٧/٥٥] فقلوه : ﴿ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ إشارة إلى رتبة الجامعة للجوامع الجلالية والمجامع الجمالية كلها - فافهم واستقم - نوري .

الإلهي - هذا - عن آدابها كلها ، وأنت عرفت ما للثلاثة من النسبة الخصيصة بالكلمة الآدمية ، فلا نعيد وجه تطبيقه ها هنا - فلا تغفل .

[البيان الحكمي للطائف القصة]

ثم إن بعض المقصرين من أفراد الإنسان لما اعتكفوا عند مرتبة القاصرين من الملائكة في التحقيق - أعني الحكماء - حيث قصرُوا طريق العرفان على محض التنزيه ، وبنوا الأمر في ذلك على مجرد التجرد وصرف التقديس ، أراد أن يكون الكلام في هذه الحكمة منساقاً إلى ما ينتبهم على ذلك التقصير ويحرضهم إلى الخروج على مراقي الكمال الإنساني ، متنزلاً في ذلك إلى مسلمات قواعدهم وموضوعات أصولهم ، تأنيساً بهم في ذلك وتسليكاً لهم إلى مدارج كمالهم تدريجاً ، مؤمياً فيها مع ذلك كله إلى ما يتبين به حقيقة آدم وماهيته العقلية ، بعد تحقيق هويته الخارجيّة ، فقال :

(ثم نرجع) من بيان القصة ولطائف إشاراتها (إلى الحكمة) الإلهية المبحوث عنها ها هنا ، وهي الكاشفة عن بيان ارتباط الأسماء الإلهية التي هي محل الاختبار والامتحان ، بين المتنازعين في الخلافة بالأعيان الكيانية ، وسريان حكم كل منهما في الآخر ، بتحقيق رقيقة الجمع بين الباطن والظاهر ، والأول والآخر .

[الحقائق الكلية ومواطن ظهورها]

(فنقول : اعلم أن الأمور الكلية) الواقعة من حيث هي كذلك في الدرجة الثانية من التعقل ، كالأوصاف المجردة عن الحقائق - مثل الحياة والعلم وما

يتبعهما - أو المستندة إليها - مثل الحيّ والعالم- (وإن لم يكن لها وجود في عيناها) - فإنه ليس للأموال الواقعة في تلك الدرجة وجود مستقلّ في عيناها ، وهو المستوى بالوجود الخارجي والعيني - (فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن) ويتّين أنّ الكليات لها طرف التنزّه المحض - وهو الذي لها لذاتها - به تُعقل ، وطرف التعلّق - وهو باعتبار مدلوليتها للفظ - به تتخيّل ، وطرف الجامعة بينهما به تعلم ؛ وهو الوسطة .

فأشار إلى تلك الأطراف بترتيبها ، وحيث أنّ الذهن هو « الفهم » - لغة - يناسب إطلاقه على طرف مدلوليتها وعلى سائر تقاديرها وأطرافها .

(فهي باطنة لا تزال عن الوجود العيني) أي الأمور الكلية التي هي المعقولات الثانية باطنة عن الوجود العيني أبداً لا تزال كذلك ، حيث لا يكون لها محاذي في العين ألبتة .

ثمّ إنّ هاهنا نسخا كثيرة متخالفة ، والظاهر أنّها منتحلة من المستكشفين له ، فطوينا الفحص عنها لظهور المقصود بهذه النسخة وتشوّش الأذهان بها .^١

* * *

ثمّ إنّ هاهنا نكتة حكميّة لابدّ من التنبيه إليها^٢ ، وهي أنّك عرفت أنّ الأسماء الإلهية عند توجهها إلى كمال الظهور والإظهار لها حركة من فضاء اللطف

(١) راجع البحث عن اختلاف النسخ في سائر الشروح ، مثل الجندي ص ١٦٨ ، والكاشاني ص ٢١ ، والقيصري ص ٣٧٤ .

(٢) د : عليها .

- منبع الإطلاق والعموم - إلى مضيق الكثافة - معدن القيد والخصوص - إلى أن يتم الكمال بنوعها ، ومن ذلك ، التنزل من الجنس العالي - يعني^١ الجوهر - متدرجا فيه إلى النوع السافل ، يعني الإنسان الذي بنقطة نقطة تتم الدائرة بقوسها الكماليتين .

ثم إذا تذكرت هذا فاعلم أن كلام من تلك المراتب - عالية كانت أو متوسطة أو سافلة - لها أوصاف كلية محصلة بالذات ، هي مبادئ آثارها الخاصة بها ، الفاصلة لها عما سواها ، وهو سبب تحصيل^٢ تلك المرتبة في الخارج بالوجود العيني بلحوقه لها ، مقومة إياها - على ما بين في صناعة الحكمة - ثم إذا ظهرت بالوجود العيني ، حصل من تلك المرتبة - التي بمنزلة المادة - حكم فيه ، ومن ذلك الوصف - الذي بمنزلة الصورة - أثر .

واليه أشار بقوله : (ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني) .

ويمكن أن يحمل « الحكم » على مقتضى الذاتيات منها و « الأثر » على مقتضى الأعراض ، لكن الأول أتقن .

* * *

ثم إن المتبادر إلى الأفهام من هذه العبارة أنه ليس من تلك الكلّيات في الخارج إلا آثارها وأحكامها فقط ، فأضرب عن ذلك بقوله : (بل هو عينيها)

(١) د : نعني .

(٢) د : تحصيل .

أي ما له وجود عيني ، عين تلك الأمور الكلية ، فإنها هي الظاهرة بصورة الأثر حسبما اقتضاه الوجود العيني (لاغيرها - أعني أعيان الموجودات العينية) .

ثم إن تلك الأمور الكلية عندما تتحصل ماهيتها النوعية لها ثلاثة مدارج : الأول منها تفصيل الأحكام والآثار^١ التي هي بمنزلة المادة والصورة ، وهو حقيقة النوع وحده . والثاني الهياة الجمعية بينهما ، الرافعة للمغايرة ، وهي النوع عينه . والثالث تفصيل الأشخاص الخارجية ، فأشار في طي عبارته إلى هذه المراتب ، مضربا عن الأول بالثاني ، مفسرا إياه بالثالث ، تنبيها إلى أن التفصيل الأول اعتباري محض لا عبرة به ، وأن التفصيل الثاني هو عين الجمع ، وإلى أن الموجود العيني له وحدة جمعية كذلك ، وإلى غير ذلك من الدقائق ؛ فلا تغفل عنها .

فيكون التفسير للضمير المنفصل ، لا للمتصل على ما هو الموجب للتوهمات الباعثة على ارتكاب التمحلات - كما التزمه البعض^٢ - وهذا يناسب ما تسمعه

(١) فإن العين إنما يقال له لأنه ظاهر بصورة الأثر ، على ما عرفت في تلويح « كن » - هـ .
[قول المحشي : ظاهر بصورة الأثر] سر ذلك هو أن أثر الشيء هو ذلك الشيء بعينه ، لكن بصورة الأثر ، كما أن ظل الشيء هو ذلك الشيء بعينه ، لكن بوجه الظلية هذا .
ولكن فيه تفصيل يجب أن ينبه عليه : فليعلم أنه ليس كل ما يطلق عليه الأثر - عرفا عاميا ، أو يقال له : «إنه أثر الشيء الفلاني» ، أو أثر العمل والفعل الفلاني ، بمعنى أنه نتيجة ذلك العمل ، أو أن للعمل الفلاني نوع مدخلية في وجوده - يمكن ويصح أن يقال أنه ذلك الشيء بعينه . نعم إذا كان بمنزلة ما يسمى بالأثر ويعبر عنه به من الشيء أو من العمل المعينين - بخصوصيتهما - منزلة الظل والصورة والشبح ، فصح : لصح فيه جريان هذا الحكم وسريانه ، وذلك كما قالوا في التفرقة بين حضرة الذات وبين حضرة وجهها الحاكي للكاشف عن حضرتها بوجه لا يعرفه إلا الراسخ في العلم بمقائق الأشياء كما هي - نوري .

(٢) إشارة إلى شرح الكاشاني : ص ٢١ . راجع أيضا ما أورده القيصري في الرد عليه : ص ٣٧٧ .

من أئمة النظر^١: «إن سائر أقسام الكلّيات موجود بوجود النوع عينه في الخارج كما أنّ النوع مع الشخص كذلك ، وإنّ ذلك التفصيل بين الكلّيات وتميّزها إنّما هو في العقل » ؛ فهي معقولة (ولم تنزل عن كونها معقولة في نفسها) أي نظرا إلى نفس حقائقها الكلّية ، بدون اعتبار تعيّنها وكونها ذا وجود عيني ، فإنّها بذلك الاعتبار عين الموجود العيني .

(ف) تلك الكلّيات (هي الظاهرة من حيث أعيان الموجودات) وصورها المشخّصة الخارجيّة الكثيرة ، (كما هي الباطنة من حيث معقوليّتها) ومعانيها الكلّية الذهنيّة الواحدة .

[الحقائق الكلّية معقولة دائما]

ثمّ إذ قد تقرّر أنّ التأثير والحكم إنّما هو لما تبطن من المعاني ، وأنّ الوجود العيني عبارة عن ظهور تلك الكلّيات بصور آثارها (فاستناد كلّ موجود عيني) من الأشخاص - جسمانيّة كانت أو روحانيّة - إنّما هو (لهذه الأمور الكلّية التي لا يمكن رفعها عن العقل) رفعا يستقلّ به في الوجود .

وهذا وصف عدميّ لها بنسبتها إلى العقل . وإلى مالها بالنسبة إلى الخارج أشار بقوله: (ولا يمكن وجودها في العين وجودا تزول به عن أن تكون معقولة) فإنّه وإن قيل : «إنّ الطبايع الكلّية لها وجود في الخارج» ولكن في ضمن الهويّات الخارجيّة والأشخاص ، فغير زائلة حينئذ عن الكون العقلي ، ضرورة أنّ هذا التفصيل المستتب لإثبات تلك الطبايع إنّما هو للعقل عند وجودها فيه .

وفي هذه العبارة إشارة إلى أن تلك الكليات وسائر الماهيات العقلية إنما هي أحوال وعوارض لباطن الوجود^١ ، لازمة له ، غير زائلة عنه^٢ - على عكس ما عليه جمهور [الف، ٢٤] أهل النظر^٣ - وقد حقق أصل هذه المسئلة إمامي وجدّي - خاتم التحقيق في هذا الطور - في « الحكمة المتقنة » وغيرها من الكتب ، من أراد ذلك فليطالع ثمة .

[نسبة الموجودات العينية إلى الحقائق الكلية]

ثم إن صورة التثليث الكمال الظاهر ملاك أمره في الكلمة هذه^٤ - على ما وقفت عليه مرارا - قد سرت سورة حكمها في الكليات التي هي باطن تلك الكلمة .

وإذ قد نتهت منها على مقامين - : الأول هو الذي يكشف عن مدارجها الباطنة ، والثاني عن مجالها الظاهرة - أخذ في تكميلها بالثالث ، وهو المبتن لما يترتب على تلك المدارج والمجالي مما يتصف به الكلّي في معقوليته من الأحكام الإطلاقية ولما يتولد عند امتزاجهما من النسبة الجمعية .

(١) يعني القول بأصالة الوجود كما قيل :

من وتو عارض ذات وجوديم * مشبّكهاى مشكاة وجوديم
قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [١٦/٤٠] - فافهم واستفهم - نوري .

(٢) إشارة إلى مسئلة أصالة الوجود التي شرحها وبرهن عليها صدر المتألهين - قده - بعد وجعلها مبني حكمته المتعالية - كما هو مشهور .

(٣) أي القول بأصالة الماهيات - نوري .

(٤) آدم : المبدء ، ثم الدنيا ، ثم المعاد ، الأمس ، ثم اليوم ، ثم الغد - + نوري .

وإذ قد فرغ عن تحقيق الوصفين بما ينبئ عن الجهة الإطلاقية التي لها ،
حيث عثر عنهما بالمفهومات العدمية ، شرع في تبين النسبة المتولدة التي
اتصف بها الكلّي من حيث الأعيان ، وأشار إلى مبدء تفصيل تلك الأعيان
أولا - أعني الزمان - بقوله :

(وسواء كان ذلك الموجود العيني مؤقتا ، أو غير مؤقت) - أي حادثا
زمانيا أو قديما - (نسبة المؤقت وغير المؤقت إلى هذا الأمر الكلّي المعقول نسبة
واحدة) ضرورة أن نسبة القدم والحدوث إليه على السوية ، لإطلاقها عنهما ،
وعلوّه عليهما .

(غير أن هذا الأمر الكلّي يرجع إليه حكم من الموجودات العينية ، بحسب
ما يطلبه حقائق تلك الموجودات العينية) ؛ وذلك لأنه عين تلك الهويات
العينية في الوجود ، فيكون مكتسبا منها سائر أحكامها ونسبها ، (كنسبة العلم
إلى العالم ، والحياة إلى الحي) .

وإنما اختير من الكلّيات هذان المثالان لأن من لطائف ما اشتملت عليه
هذه الحكمة الإلهية ، ما يتعلق بحقيقة الإنسان وبيان ماهيته العقلية - على ما
سلف لك في صدر البحث - وهما أصل ما اشتملت عليه تلك الحقيقة - أعني
الحيوان الناطق - على أنهما هما الإمامان المقدّمان في حضرة جمعية الأسماء
الإلهية ، وبهما قد اتسقت الرقيقة الارتباطية بين الواجب والممكن .

(فالحياة حقيقة معقولة ، والعلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة ، كما أن الحياة متميزة عنه . ثم نقول في الحق تعالى : « إِنَّ لَهُ عِلْماً وَحِياً » ، فهو الحق العالم ؛ ونقول في الملك : « إِنَّ لَهُ حِياً وَعِلْماً » ، فهو الحق العالم ؛ ونقول في الإنسان : « إِنَّ لَهُ حِياً وَعِلْماً » فهو الحق العالم ؛ وحقيقة العلم واحدة ، وحقيقة الحياة واحدة ، ونسبتهما إلى العالم والحي نسبة واحدة . ونقول في علم الحق : « إِنَّهُ قَدِيمٌ » (ذاتا وزمانا ،) وفي علم الإنسان : « إِنَّهُ مُحَدَّثٌ » (ذاتا وزمانا ، وفي علم الملك : « إِنَّهُ مُحَدَّثٌ ذَاتاً ، قَدِيمٌ زَمَاناً » .

وإنما طوى هذا المثال هاهنا لما ليس له كثير دخل في المبحث ، إذ الغرض الأول من تمهيد هذه المقدمة أن يبين بها الجهة الارتباطية بين الممكن والواجب ويقطع بها مواد عقائد الغالين في التنزيه الرسمي ، من الحكماء القاطعين بانتفاء تلك الجهة ، الحاسبين أنهم هم الموفون بحق التنزيه ، ولذلك قال متمماً لبيانه :

(فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة ، وانظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات العينية ، فكما حَكَمَ العِلْمُ على من قام به أن يقال فيه : « عالمٌ » ، حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في - حق الحادث - قديم - في حق القديم) حيث اتصل من الطرفين - أعني الباطن والظاهر^٢ - رقيقة النسبة الحكمية ، نازلة من الأمر الكلي إلى الهوية الموصوفة

(١) عفيفي : فهو العالم والحي .

(٢) حاصله أن ذلك الباطن العالي هو هذا الظاهر السافل في كمال علوه . وهذا الظاهر السافل هو ذلك الباطن العالي في عين دنوه . فكل بائن عن الآخر بينونة الحكم والصفة ، التي هي أتم^٣

هي به ، راجعة منها إليه ، وانتظم بذلك صورة الدائرة المستدعية لسريان الأمر الجمعي ، وتعاكس حكم كل منهما على الآخر بوجه (فصار كل واحد) من الباطن العقلي والظاهر العيني (محكوما به ، محكوما عليه) .

ثم إنه يمكن أن يقال ها هنا : إن هذا الكلام إنما يتم لو لم يكن الكلّي عند اتصافه بالوجود العيني منقسما مفصلا - انقسام الجنس بفصله - أو مجزء - تجزئة الأجزاء الخارجية وموادها بصورها المشخصة - وأما على تقدير ذلك فلا يلزم أن يكون محكوما عليه ، ضرورة أن كل قسم وجزء مخالف لآخر بالذات .

وبالجملة ، كما أن الفصل يقسم الجنس ويفصله حقائق مختلفة ، فلم لا يكون التعيين له هذا السبيل بالنسبة إلى النوع ؟ فأشار إلى دفعه بقوله :

(ومعلوم) - مما انتهت عليه من أن عين الأشياء الحاصلة من « كن » إنما يتوقف وجودها على انضمام كاف « الكلّي » إلى نون تعيّناتها النوعيّة (أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة) بهذا الاعتبار (فإنها معدومة العين) من حيث هي كذلك (موجودة الحكم) فقط كما عرفت من أن الأوصاف حاکمة على من قامت به بذلك الوصف .

ولا يخفى على من سلمت ذائقة ذوقه عن شوائب الأخلاط الخارجية أنه يمكن أن يكون الأمور في عدمها مبدء للحكم ، محكوما بها (كما هي محكوم عليها ،

﴿ أنحاء البينونة ، حيث لا يتصور لها فوق في باب المبينة - وكل عين الآخر برفع بينونة العزلة . فلو تحققت بمقابلة ما أشرنا إليه ها هنا لأدركت وتفهمتم سر كون التنزيه في عين التشبيه وبالعكس ، وأن فيه لسر الجمع بين التوحيد والتكثير الذي تحيرت فيه العقول والأوهام + تنوري .

إذا نسبت إلى الموجود العيني (وانتظم رقيقة التناسب من الطرفين انتظاما دوريا ، فإنه حينئذ يحصل منهما حياة وحدانية تتحد بها تلك الأمور (فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة) بهذا الارتباط ، أي عند ظهور الكلي بالذات بصورة أثره في الأعيان معرّى عن عروض الكلية إياه .

فعلم أنّ معروض الكلي بعينه في الأعيان ، كما علم من أضراجه السابق ، وإلا فالمطابق من العبارة أن يقال : « من الأعيان » ، فأيراد « في » هاهنا لهذه الدقيقة .

ثم إنّ معروض الكلي وإن قيل الحكم في الأعيان - على ما مرّ - (و) لكن (لا تقبل التفصيل) عقلا - تفصيل الجنس بفصله فيه - (ولا التجزّي) خارجا ، تجزئة المواد الهيولانية والأجزاء الوجودية بصورها المشخصة إياها فيه (فإنّ ذلك محال عليها) أي على الأمور الكلية ومعروضاتها (فإنها بذاتها في كلّ موصوف بها ، كالإنسانية في كلّ شخص شخص من هذا النوع الخاص ، لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص) ، فلو كانت مفصلة أو مجزأة لكان في كلّ شخص منه حصة جزئية منها^١ ، أوجزه ، فلا تكون بذاتها فيه - على ما هو مقتضى الطبيعة النوعية المحصلة بالذات ، وذلك هو الذي يصلح لعروض التشخص إياه .

(١) لمن أراد حصة جنسية ، بأن يصير كل شخص من الإنسان نوعا مخالفا بالطبيعة الفصلية لسانر الأنواع ، فهو الحق . وإن أراد عدم تخصص الطبيعة النوعية بنوعيتها ، أي مع بقاء اتحاد التخصص في الطبيعة النوعية ، فهو خلاف التحقيق . ولكن لما كان كلامه في تفصيل الطبيعة الجنسية فلا غبار عليه - نوري .

[الحقائق الكلية غير موجودة في العين بصورتها الكلية]

وتمام تحقيق هذا الكلام أن الطبيعة الجنسية لتوغلها في بطون الإبهام غير قابلة للتحصّل بذاتها ، ما لم ينضمّ إليها الطبيعة الفصلية المحصّلة بالذات ، المقومة إياها طبيعة نوعيّة محصّلة ، ثم إذا تحصّلت الطبيعة النوعية في الوجود والعقل جميعا ، لا يطلب غير ما يشاربه إليها في الخارج والحس من الأعراض المتواردة على تلك الطبيعة ، المتعاقبة عليها على سبيل التبادل ، وهي باقية بعينها ، وتلك الأعراض هي المصنّفة للنوع ، المشخّصة إياه ، وبين أنها لا يمكن أن تكون داخلية فيه ولا في جزئياته .

هذا على لسان أهل النظر من المشائين^١ ؛ وأما على لسان التحقيق ، فإنك عرفت أن العوارض المشخّصة وما يتبعها، إنما هو أفياء أشعة الوحدة الإطلاقية^٢ وظلال أضوائها ، وهي ظاهر الوجود ، المسمّى بالنور ؛ فتحفظ فإنّها من الحكم التي قد خلت عنها الكتب والزُبر .

هذا في الطبيعة النوعية ، وكذلك حكم سائر الكليات الباقية^٣.

هذا إذا كان التكرّر فيه على سبيل التفصيل ، وأما إذا كان على طريقة

(١) راجع الشفا : الإلهيات ، الفصل الخامس من المقالة الخامسة ، ٢٢٨ .

(٢) حاصله أن كلية عالم الكون والديجور منزلتها من عالم الوجود والنور منزلة الظل من الأصل والعين ، فلا بد من المطابقة بينهما ، وإنما التفاوت بمجرد النقص والكمال .

كأنها هم مظهر صفات است * گر كعبه ودير وسومناست است - نوري .

(٣) فإنه عند عروض التشخيص لهما إنما هو باعتبار طبيعتها النوعية (هـ) .

التجزي فظاهر البطلان أيضا ، فإن التجزي والتعدد إنما يتصور في الموجود العيني ، أو ما له محاذى ومناسب في العين ، والكلّيات مما وقع في المرتبة الثانية من التعقل ، ليس لها ذلك . فقلوه : (ولا برحت معقولة) عطف على قوله : « لم يتعدد » على سبيل الكشف والبيان^١ .

وإذ قد عرفت أن سوق هذه المقدمات إنما هو نحو إلزام الجاحدين للجهة الارتباطية بين الممكن والواجب من أهل النظر وأرباب العقائد التقليدية - الواقفين عند مواقف الملائكة المقدسة ، بادعائهم أنهم هم المنزهون لله تعالى حق التنزيه - أفصح عن التقريب الأول بقوله :

(وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني ، قد ثبت - وهي نسب عدمية - فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل ، لأنه على كلّ حال بينها جامع - وهو الوجود العيني - وهناك فما ثم جامع - وقد وجد الارتباط بعدم الجامع - فبالجامع أقوى وأحق) ، ف«هي» يحتمل أن يجعلها عائدة إلى « الارتباط » ، وأن يرجع إلى « من ليس » وهذا أنسب بما هو في صدره .

[افتقار الممكن إلى الواجب]

ثم إذ قد بينت الجهة الارتباطية بين الباطن والظاهر وما في العقل لما في الخارج ، يريد أن يبين تلك الجهة بين الموجودات العينية ، ربطا بين الأول

(١) فإن التعدد إذا كان على سبيل التفصيل والتقسيم فقد كشف عن إبطاله الوجه المذكور ، فبقي أن يكون على سبيل التجزية ، فهذا القول يكشف عن إبطاله (هـ) .

والآخر على وجه ينساق إلى إثبات الواجب ، وإلى أن نسبة غيره إليه بالعبودية وسبب تسميته عبدا ، وغيره من الأحكام - كل ذلك بلسان أهل النظر - فأشار إلى تلك الأمور كلها بقوله :

(ولاشك أن المحدث قد ثبت حدوده وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه) وكل ما هو ممكن لنفسه مفتقر إلى ما يرجح أحد طرفيه ، فالحادث مفتقر إلى ما يرجح وجوده ويوجدده (فوجوده من غيره ، فهو يرتبط به ارتباط افتقار) .

ولا يخفى أن هذا إنما يكون جهة ارتباطية بين الممكن والواجب أن لو كان ذلك المحدث المفتقر إليه هو ، يجب أن يكون واجبا ، وإذا كان ذلك غير منحصر في الواجب عند الذاهبين إلى التنزيه ، أشار إلى إثبات ذلك تنميا لما هو بصددّه وإثباتا لحدوث العالم وإبطالا لقاعدة العلية التي هي معاند قواعدهم بقوله : (ولا بد أن يكون المسند) افتقار الحادث (إليه واجب الوجود لذاته غنيا في وجوده بنفسه ، غير مفتقر) ، وإلا يلزم أن يكون الحادث مفتقرا في الوجود إلى مفتقر بالذات مثله ، وذلك بين البطلان .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون المفتقر بالذات واسطة بين الحادث وبين الواجب بالاستفاضة ؟

لأن الواسطة لما كانت مفتقرة في وجودها بالذات لا يصلح لأن يكون واسطة في استفاضة الوجود أصلا ، وإن أمكن أن يتوسط في غيرها - من

الشرف وعلو الرتبة ، فإن الذي انتسب إليه افتقار الحادث في الوجود ، لابد وأن يكون معطيا له بذاته (و) الواجب (هو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث ، فانتسب إليه) ضرورة .

[أحكام الممكن عند أهل التحقيق]

ثم بعد نفي تلك القواعد يشير إلى أمهات أصول التحقيق مما يتعلق بهذه الحكمة :

منها : إن الممكن لما كان مقتضى ذات الواجب ، لابد وأن يكون واجبا ، ضرورة أن مقتضى الذات ضروري ، فيكون مطلق الوجوب أيضا من الجهة الارتباطية بينهما ، إلا أن وجوب الواجب لذاته وجوب الممكن به ، فأشار إلى هذا بقوله : (ولما اقتضاه لذاته كان واجبا به) .

ومنها : إن استناد الممكن في [الفه ٢٤] الافتقار والاستفاضة لما كان إلى الواجب الظاهر هو عنه لذاته ، اقتضى أن يكون الممكن مثله في جميع ما نسب إليه إلا الوجوب الذاتي ، وذلك لأن ما ظهر عن المبدء لذاته لابد وأن يظهر المبدء به بذاته^٢ ، ويكون مظهرها بجميع مقتضياتها ، وإلا ما كان ظاهرا

(١) قال القيصري (ص ٣٨٦) : « ويجوز أن يكون ضمير الفاعل راجعا إلى الحادث . أي ولما اقتضى الحادث لذاته من وجوده - وهو الواجب - كان الحادث واجبا به ، إذ المعلول واجب بعلته » .

(٢) ومن هاهنا قالت أولياء الحكمة : إن الوجود العلي حد تام للوجود المعلولي ، والوجود المعلولي حد ناقص للعلي ، وهذه الصابطة الموروثة منهم جارية في باب الوجود الحقيقي ، هو الأصل في الجاعلية والمجعولية . وأما حكم الماهيات في باب التحديد فهو كما تقرر في محله من علم الميزان ☞

عن المبدء لذاته ، بل بواسطة ما ظهر به من المقتضيات - كما يطلعك على ذلك ظهور الكلام الجامع للكل عن الإنسان من حيث الجمعية الكمالية التي له وإلى ذلك أشار بقوله :

(ولما كان استناده إلى ما ظهر^١ عنه لذاته اقتضى أن يكون على صورته ، فيما ينسب إليه من كل شيء من اسم وصفه ، ما عدا الوجوب الذاتي ، فإن ذلك لا يصح في الحادث) للمنافاة الضرورية بين الضرورة الذاتية والإمكان الذاتي ، فالحادث بحسب وجوده الموجود به (وإن كان واجب الوجود ، ولكن وجوبه بغيره ، لا بنفسه) .

فلئن قيل : سائر ما في الحادث من الصفات كذلك ليست عين ما في الواجب - كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها - ضرورة أنّ الحادث حاكم عليها بالحدوث كما مرّ ، فما وجه تخصيص الوجوب بذلك ؟

قلنا^٢ : هو أنّ الحادث يمكن اتّصافه بسائر تلك الصفات بالذات ، دون

وكون كل من العلة الفياضة ومعلولها بالذات حداً للآخر أمر صعب مستصعب مناله ، وحق نيله خاصة أصحاب الكمال - نوري .

(١) عفيفي : من ظهر .

(٢) فيه ما فيه ، إذ لا تفاوت بين صفة الوجود (ظ : الوجوب) وبين صفات الوجود بما هي صفات الوجود - كالعلم والقدرة والإرادة والبصر والسمع والكلام - كيف لا ! والحادث لا يملك نفسه ، فضلاً عما هو خارج عن نفسه ، زائد عليه ، وارد من خارج نفسه على نفسه .
وأما قوله : « لأن الوجوب طرف ظاهريّة الوجود وليس للممكن منها نصيب » إذا الإمكان [إن] هو طرف خفاء الوجود واختفائه وهذا منه مأخوذ من قولهم : « إن الوجوب هو تأكد »

الوجوب ، فإنه لا يتّصف به إلا بملاحظة نسبته إلى الواجب ، وذلك لأن الوجوب طرف ظاهريّة الوجود ، وليس للممكن منها نصيب كما عرفت .

[حد التشبيه]

ثمّ لما مهّد هذا الأصل ، يشير إلى ما يتفرّع عليه من الأحكام ، مؤيدا بما في التنزيل من الآيات الدالة عليها ، تأسيسا^١ لذلك الأصل وتشبيها لما يبتنى عليه من أمر أتمّها الأسماء التي هي بمنزلة المبادئ للمسائل المبحوث عنها في هذه الحكمة على ما عرفت ، أعني الإضافيات الأربع^٢ التي لها الإحاطة بجميع الأسماء الإلهية منها والكونية والدلالة على سائر الطرق التنزيهية منها والتشبيهية ، فقال :

(ثمّ لتعلم أنّه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورته) أي ظهور الحادث بصورة الواجب (أحالنا تعالى في العلم به على النظر في الحادث) نظر تدبّر وتفكّر (وذكر أنّه أَرانا آياته فيه) آفاقا وأنفسا (فاستدللنا بنا عليه)

﴿الوجود﴾ فالإمكان منزله من الوجوب منزلة الضعف والنقص من القوة والكمال والتام ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [١٨/٦] فافهم فهم نور ، لا وهم وهم زور - نوري .

نعم منزلة الوجوب من سائر الصفات منزلة أصل الأصول من الفروع ، وحل كلامه على هذا وإن كان بعيدا ، لكنه غير بعيد جدا ، ويؤيد هذا الاحتمال تعليقه بقوله : «لأن الوجوب طرف ظاهريّة الوجود» على الوجه الذي فسرناه وقدرناه - منه .

والحاصل أن روح معنى الوجوب الذاتي والوجوب بما هو وجوب تمام التامات وكمال الكمالات فتكون طبيعة الوجوب وحقيقته خاصة اختصاصية الحضرة الحق الحقيقي الغني المطلق تعالى ، فلاحظ للممكن بما هو ممكن منها أصلا - فافهم - نوري .

(١) د : تأنيسا .

(٢) كأنه يعني الأول والآخر والظاهر والباطن كما سيأتي البحث عنها والفحص عن كيفيتها - نوري .

استدلال شهود وتيقن ، (فما وصفناه بوصف إلّا كنّا نحن ذلك الوصف^١) بعينه ، ضرورة أنّ الأوصاف الكلية موجودة بوجود الحوادث الجزئية - كما سبق بيانه - (إلّا الوجوب الخاص الذاتى) لما عرفت أنّه ليس للممكن فيه حظّ أصلا .

ثمّ هاهنا دقيقة لابدّ لمستكشفي رموز الكتاب من الوقوف عليها ، وهي أنّ من أتمّات الأوصاف المشتركة بين الواجب والحادث - الظاهر بصورته الذي هو مثله^٢ - السمع والبصر ، لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [١١/٤٢] . فلذلك بعد تحقيق معنى المثلية أشار إلى ذينك الوصفين على طريق الاستدلال - كما هو مسلك هذا الفص - بقوله :

(فلما علمناه بنا) - أي بوجودنا وحقائقنا - (ومنا) أي من أوصافنا ولواحق حقائقنا (نسبنا إليه كلّ ما نسبناه إلينا) ، ضرورة أنّ ذلك لو لم يكن مشتركا ما علم به .

ثمّ إنّ الواقفين في مواقف العقائد التقليدية ، والعاكفين لدى الرسوم الوضعية والأصول الاصطلاحية إذ لم يتفطنوا لذلك الاستدلال ، قاصرين عن الوصول إلى طريقه الموصل إلى الحقّ ، جاهلين به وبحقيقته ، حائرين في ذلك ، أرشدهم إليه بأنّ هذا الاستدلال ليس مما اختلقه أهل الذوق ، إذ به نطق الزُّبر المتزلة السماوية على قلوب القوابل لنا .

(١) قال القيصري : وفي بعض النسخ : «إلا لنا ذلك الوصف» .

(٢) مرادهم من « المثل » هاهنا هو حقيقة الآدمية - نوري .

(وبذلك وردت الإخبارات الإلهية على ألسنة التراجم إلينا) فإن تلك الألسنة هي صور وجوه العبيد المحدثين (فوصف نفسه لنا بنا) حيث تبين أننا نحن عين أوصافه من العلم والحياة وما يتبعهما .

وقد ظهر من ذلك العين ما ورد في التنزيل : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [٥٣/٤١] ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [٣٠/٧٦] و « من عرف نفسه فقد عرف ربه »^٢ .

(١) قال قسلة العارفين علي أمير المؤمنين عليه السلام : « تجلّى للأوهام وامتنع بها عنها » ومن هاهنا قيل : « بدت باحتجاب * واختفت بمظاهر »

كما قال - عز من قائل - باللسان القدسي منه سبحانه : « كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لأعرف » أي احتجبت بالخلق لكي أعرف بهم وبحجب أعينهم التي هي مظاهر جمالي ومجالي جلالي ومرابا كمال . « اللهم يامن احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ويا من خفي من فرط ظهوره » - نوري .

وفي الرجبية الخارجة من الناحية المقدسة : « فجعلتهم معادن لكلماتك ، وأركاننا لتوحيدك ، وأيامك ومقاماتك ، التي لا تعطيل لها في كل مكان ، يعرفك بها من عرفك ، لافرق بينها وبينك إلا أنهم عبادك وخلقك ، بدوها منك وعودها إليك ، فتقها ورتقها بيدك ، أعضاء وأشهاد ومناة وحفظة ورواد ، فهم ملأت سماك وأرضك ، حتى ظهر أن لا إله إلا أنت » . « يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه » - نوري .

لعمري إني الذين بهم ملأ الله سبحانه سماء وأرضه حتى ظهر أن لا إله إلا هو لهم الختميتون الذين هم مجد وآله ، الذين هم العلوية العليا ، والفاطمية الزهراء وأولادهما ، الذين هم مصابيح الدجى ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ الآية [٣٥/٢٤] - نوري .

(٢) مصباح الشريعة : الباب الثاني والستون (ص ٤١) عن رسول الله صلى الله عليه وآله . عنه البحار : ٣٢/٢ . ح ٢٢ . وجاء في رسالة الباب المفتوح إلى ما قبل في النفس والروح المنقول في البحار (الساء والعالم ، باب حقيقة النفس والروح : ٩١/٦١) : « وقد قال العالم الرباني الذي أوجب الله حقه : من عرف نفسه فقد عرف ربه » . ونسبه الآمدي إلى أمير المؤمنين عليه السلام (الغرر والدرر ، ٢٥

(فإذا شهدناه) في مواقف قرب النوافل^١ (شهدنا) في مشاهد سمعنا وبصرنا بما ورد: « كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به » (نفوسنا وإذا شهدنا) في مواقف قرب الفرائض (شهد نفسه) في مشهد سمعه ، كما ورد : « سمع الله لمن حمده » .

[التنزيه]

وإذ قد انساق كلامه في الجهة الارتباطية بين الواجب والممكن إلى موطن الاتحاد المفصح عن صرف التشبيه ، لابد أن يستردفه بما ينبئ عن التنزيه ، جمعا بينهما وأداء به عن التوحيد الذاتي حقه ، على ما جرت عليه الكلمة الكمالية الختمية ، كما ستقف عليه ، فإليه أشار بقوله :

﴿ الرقم ٧٩٤٦ ﴾ وكذا ابن أبي الحديد ، ضمن الحكم الغير الموجودة في نهج البلاغة التي أوردها في آخر شرحه : رقم ٣٣٩ ، ٢٩٢/٢٠ . وجاء أيضا في صحيفة إدريس النبي ﷺ (التي أوردها المجلسي - قده في البحار بترجمة ابن متويه عن السريانية : خاتمة كتاب الذكر ، ٤٥٦/٩٥ ، الصحيفة الرابعة ، صحيفة المعرفة) : « من عرف الخلق عرف الخالق ، ومن عرف الرزق عرف الرازق ، ومن عرف نفسه عرف ربه » وفي كتب العرفاء ورد كثيرا منسوباً إلى النبي ﷺ : جامع الأسرار : ٢٧٠ و ٣٠٨ و ٣١٥ .

(١) ففي قرب النوافل كان هو سبحانه مشهدنا ومظهرنا ، ونرى فيه وفي نوره المحبط بنا أنفسنا ، ونصير نحن مشهده ومظهره تعالى ، يشهد ويرى هو سبحانه ذاته بصفاته العليا وأسمائه الحسنى فبنا وفي أنفسنا ، كما في قرب الفرائض - نوري .

وفي قرب النوافل قال ﷺ : « من رآني فقد رأى الحق » .

(٢) البخاري : الرقاق ، باب التواضع ، ١٣١/٨ .

راجع ألفاظه المختلفة في كنز العمال : ٢٢٩/١-٢٣١ ، ح ١١٥٥-١١٦١ .

(ولا شك^١ أنا) - أي الحوادث الإمكانية - (كثيرون بالشخص
 والنوع ، وأنا) - أي الأفراد الإنسانية منها - (وإن كنا على حقيقة واحدة
 تجمعنا) بوحدتها العينية التي لا تقبل التفصيل ولا التكرار^٢ بالذات كما بين ،
 (فنعلم قطعاً أن ثمّ فارقا به تميّزت الأشخاص بعضها عن بعض ، ولولا ذلك)
 الفارق (ما كانت الكثرة في الواحد) .

(فكذلك أيضا) فيما نحن فيه ، فإنه (وإن وصفناه^٣) - أي الحق في
 المواطنين المذكورين - (بما وصف به نفسه من جميع الوجوه ، فلا بد من فارق)
 به يتميّز الوصفان ، (وليس) ذلك الفارق (إلا افتقارنا إليه في الوجود ، و
 توقّف وجودنا عليه - لإمكاننا - وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه) .

أي انحصر الفارق في الافتقار في الوجود ، والغناء عنه ، فإن الغناء المطلق
 لا يصح فيما اعتبر فيه نسبة من النسب أصلا ، فما اختص به ذات الممكن هو
 الافتقار الذي به افترق عن الواجب وتكثر ، ومنه بعد عنه وسمي عبدا . كما
 أن ما اختص به الواجب هو الغناء عن مثل ذلك ، وهو الذي به يتقدّم ذاتا
 ورتبة ، ويتّصف بالوحدة الحقيقية الذاتية ، لا العددية الإضافية .

وفي هذا الكلام تلويح غير خفي .

(١) عفيفي : ولانشك .

(٢) د : التكرير .

(٣) عفيفي : وصفنا .

(فهذا) الفارق ' (صح له الأزل والقِدم الذي انتفت عنه الأوليّة التي لها افتتاح الوجود عن عدم) على ما يلزم أرباب العقائد التقليديّة فيما اعتقدوه في الواجب من الصورة المحصورة المقيّدة^٢ ، والوجه الجزئي الجعلي - تعالى عن ذلك علواً كبيراً ؛ وذلك لأنّ الأوليّة في تلك الصور إنّما يتصوّر إذا كان لها افتتاح الوجود عن عدم .

لا يقال : « الأوليّة إنّما تقتضي السابقيّة على الكل ، لا المسبوقيّة » .

(١) محصل هذا الفارق كما قيل :

ظهور تو بمنس و وجود من از تو * فلست تظهر لولاي ، لم أكن لولاك وللإشارة إلى مرتبة من المعرفة الإلهية هي فوق ما قيل ، قال قبله العارفين علي أمير المؤمنين عليه السلام - وخلاصة ما قال عليه السلام :- إن المعارف والأوصاف التي يعرف الله تعالى بها لا يعرف إلا به ونوره الذي هو ظهوره سبحانه بنفسه ، وظهوره تعالى بنفسه هو إظهاره تعالى إيانا وسائر الأشياء حقائقها ورقاقها، فالمعارف الإلهية التي بها نصفه سبحانه وبها نعرفه كانت من جملة الأشياء التي يظهر بها تعالى وبظهوره بنفسه [...] .

وسرّ ذلك هو كونه جلّ شأنه أوّل الأوائل في كل مقام من المقامات والبدائيات ، وآخر الأواخر في كل مرتبة من مراتب الغايات والنهايات ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٣/٤٢] . ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] قال عليه السلام في خطبة منه : « دليله آياته ، وجوده إثباته » - فتفطن - نوري .

(٢) ذلك كذلك ، لأنهم لا يتمكنون من الجمع بين التنزيه والتشبيه ، ولا من القول بالإحاطة الوجوديّة ، كما قال عزّ من قائل : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ولا يقولون بالتنزيه في عين التشبيه ، وبالعكس . والجمع بينهما هو التنزيه الحق وحق التنزيه ، الذي هو مشرب الختمية الأصفى وعليه يدور قطب الرحي ، ويدور عليه مدار مشارب سائر الأنبياء ، بتفاوت فيها بينهم بغلبة حكم التنزيه في طائفة منهم ، كما في الطبقة الأولى ، وبالعكس كما في بعضهم . وأما المرتبة الوسطى ، الجامعة بين الحقيين بلامين وشين ، فهي خاصة الحضرة الختمية وورثتها من خواص الأولياء - نوري .

لأنَّ الأوليّة^١ مفهومها مركب من نسبة وجوديّة هي السابقيّة المذكورة ، و من أخرى عدميّة ، هي اللامسبوقيّة بآخر، وبيّن أنّ الأوّل - على ما اعتقدوه في تلك الصور - إذا لم يكن بحسب الزمان - على ما اتفقوا عليه - لا بدّ وأن يكون بحسب الذات والوجود ، وهو معنى الافتتاح المذكور .

هذا ما يلزم أرباب العقائد العقلية المحصورة ، بخلاف ما انكشف لأولي الألباب من الانشراح الصدريّ العلميّ ، فإنّه يتصوّر فيه الأوليّة بالمعنى الذي يستلزمه الغناء والوحدة الذاتية ، من استناد افتقار الممكنات في الوجود إليه وتقدّم الواجب في انتساب الوجود له^٢ (فلا ينسب إليه) الافتتاح المذكور ، (مع كونه الأوّل) ضرورة أنّ الغناء المطلق يأبى اعتبار النسبة فيه مطلقا .

(ولهذا قيل فيه : الآخر) - جمّع بين المتقابلين بوحده الإطلاقيّة -

(١) حاصله كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [٣/٥٧] فمن نتائج هذه الآية - كما فهمه أهل الحق - : التقدم بالحق والتأخر بالحق ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] - نوري .

(٢) محصل توحيد أهل الحق من علماء الوراثة - ورثة الحضرة الختميّة المحمديّة البيضاء ، على منهاج العلوية العليا - هو كون حضرة الحق الغني القيوم الواجب المطلق موجودا في كل مرتبة من المراتب أولا وبالذات ، وكون الممكن موجودا في المراتب الإمكانية ثانيا وبالعرض ، أي بضرب من المجاز لا يعرفه إلا الأوحد الفريد الناظر بعين الله - نوري .

في معاني الأخبار عن النبي ﷺ إنه قال ﷺ : « يا علي - التوحيد ظاهره في باطنه ، باطنه في ظاهره ، ظاهره موصوف لا يرى ، باطنه موجود لا يخفى ، يطلب بكل مكان ولم يخل عنه مكان طرفه عين ، حاضر غير محدود وغائب غير مفقود » . ولا يخفى شهادته لما أشرنا إليه - نوري .

(فلو كانت أوليته وجود التقييد) بأن يكون افتتاح سلسلة الأعيان الممكنة في الوجود منه - على ما عليه مسلك أرباب العقائد العقلية مطلقا تقليدية أو برهانية نظرية - (لم يصح أن يكون الآخر للمقيد ، لأنه لا آخر للممكن ، لأن الممكنات غير متناهية فلا آخر لها) أصلا ، لا دنيا ولا آخرة ؛ إذ الحوادث اليومية غير متناهية اتفاقا ، وظاهر أنه لا يستلزم ذلك قدم الدنيا - كما توهمه البعض - فإن نسبة الزمان بمعزل عن هذه الأوليّة والآخرة كما لا يخفى .

(وإنما كان آخرًا لرجوع الأمر كله إليه بعد نسبة ذلك إلينا) ، كما أنه إنما كان أولا لبدء ذلك الأمر منه قبل نسبته إلينا ؛ (فهو الآخر في عين أوليته ، والأول في عين آخريته) ضرورة أن بدء الأمر في الافتقار المذكور منه إنما هو عين رجوع الأمر كله إليه كما أن رجوع أمر الانتساب إليه هو عين البدء منه ، ومن هاهنا تبين ظهور الكثرة في الواحد ببدئها منه ورجوعها إليه .

وصورة ذلك هي الدائرة الكاملة ، المبتدء فيها بالنقطة المنتهية إليها ، ولذلك إذا استقصيت الحروف وجدت ما اشتمل منها على تلك الصورة رقما هو الهاء^١ ، ولفظا هو الواو ، والمركب منهما « هو » المحمول عليه الاسمان^٢ - تنبّه .

ثم إذ قد بين من الأسماء الأربعة المذكورة الأولين منها - الدالين على

(١) إن الهاء مخرجه بدو الحلق ومبدؤه ، وهو أول المخرج ، والواو مخرجه آخر المخرج ، وهو ظاهر الشفه وطرف ظاهرها ، فلا تغفل - نوري .

(٢) بقوله : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [٣١/٥٧] (هـ) .

التنزيه - حان أن يبين الآخرين ، الدالين منها على التشبيه ، إتماما لما هو بصدد بيانه .

ولما كان مبنى أمر التشبيه على الجهة الارتباطية كما عرفت ، وهي على ضروب :

منها ما هو بنفسه مشترك - اشتراك اتحاد - وذلك إنما يكون في الأسماء الأول الذاتية - كما سبق في العلم والحياة - وهما اللذان مؤداهما في هذا السياق الباطن والظاهر، وذلك إنما يكون - على ما تقرّر - بصدقه على أفرادهِ وجزئياته العينية بـ« هو هو » ، كالغيب والشهادة من العالم بالنسبة إلى الباطن والظاهر منه .

ومنها ما هو بآثاره المترتبة^١ وأحكامه التابعة هي الرابطة ، كالخوف والرجاء من العالم بالنسبة إلى الغضب والرضا منه ، وذلك إنما يكون في الأوصاف والأسماء الأخيرة .

ومنها ما هو بصوره وأمثله التي هي أنهى غايات تلك الآثار رابطة ، كالهية والأنس من العالم بالنسبة إلى الجلال والجمال منه . وذلك إنما يكون في الأسماء الجامعة الإلهية ، وأشار إلى ذلك بقوله :

(ثمّ ليعلم أنّ الحقّ وصّف نفسه بأنّه ظاهر ، باطن ، وأوجد العالم عالم غيب وشهادة)

وإذ قد تقرر أنّ الجهة الارتباطيّة والرقيقة الجمعيّة الاتحاديّة ما سرت بين أمرين إلّا وتولّد منهما نتيجة - وهو الذي عبّر عنه لسان الاصطلاح بـ «النكاح الساري في جميع الذراري» - قال : (لندرك الباطن بغيينا ، والظاهر بشهادتنا) إشارة إلى نتيجة سريان هذه الجهة الارتباطيّة ، ولأنّها بنفس طبائعها وجزئياتها هي الرابطة ، أنتج الإدراك الذي هو الاتصال والاتحاد .

(و وصف نفسه بالرضا والغضب ، وأوجد العالم ذاخوف ورجاء ، فنخاف غضبه ونرجو رضاه) هذه الجهة دون الأوّل في الربط ، ولذلك ما أنتج غير النسبة والإضافة .

(و وصف نفسه بأنّه جميل وذو جلال ، فأوجدنا على هيبة وأنس) هذا آخر مراتب تنزلات الجهة المتصل بالأوّل بحكم الأمر الدوري ، فلذلك ما صرح بالعالم ها هنا ، بل أدرج النتيجة في أحد المرتبطين .

[أقسام السالكين]

واعلم أنّ من لطائف ما يشعر به هذا التفصيل وبدائع دقائقه بيان درجات رتبة المستكملين إجمالاً ، والإشارة إلى تفاوت ما يستحصل كلّ منهم بحسب استعداداته وطرق مناسباته : فإنّ [منهم من^٢] سلك التروح والتقدّس ، وهو

(١) قد تكررت منا الإشارة إلى كون معنى الرقيقة الجمعيّة والرابطة الاتحاديّة - كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] - هو رفع بينونة العزلة بإثبات بينونة الصفة ، وثمرة شجرة ذلك الرفع وهذا الإثبات هو الوحدة المحضّة التي هي الوحدة الحقّة - نوري .

(٢) غير مقروءة في م ، ولعل الصحيح : سلك مسلك التروح .

الذى رابطة مناسبتة بالمبدء و وسيلة استفاضته منه محض التجرد والتبطل ،
ومحافظة غيب روحه عن مخالطة التعلق والتكدر ، وغايته [الاتصال بالملكوت
الأعلى^١] والتحقيق [الف ٢٤٦] بالحقائق التنزيهية .

ومنهم من انغمس منه تلك الجهة في العلائق الهولانية ، واستهلك
لطيفته الروحانية تحت الكثائف الجسمانية وانحصر رقائق مناسبتة في ارتكاب
ما يرتجى به رضا الحق من الأوامر ، واجتناب ما يخاف به عن غضبه من
المناهي ؛ وغايته نيل ما يستعقب الرضاء من دخول الجنات والاحتذاء
بالمستلذات والسلامة عما يستتبع الغضب من ورود الجحيم ومكارهها من
العذاب الأليم .

ومنهم من امتزج بين التروح والتعلق واعتدل غاية الاعتدال^٢ ، وتناسب
بتلك الجمعية المبدء الحق ، فيطوي مسافة الروابط والرقائق بجواذب الجذبات
الإلهية ، ومطايا الواردات العشقية ، وهذا هو الطريق المختص بالإنسان ، وفي
عبارة الشيخ إشارة إليه فلا تغفل^٣ .

(١) غير مقروءة في م .

(٢) سرو نويد به اعتدال محمد * ماه فروماند از جمال محمد
(بلکه مهر فرومانده از جمال محمد)

سعدى اگر عاشقى كنى وجوانى * عشق محمد بس است وآل محمد
وسرّ ذلك هو كونه ~~مستطوع~~ وسط الكل في الكل ، وهو الختم في رفع ثبوتة التقابل وفي تعاقب
الأطراف بين الجبل والقل ، فاحسن التأمل - نوري .

(٣) لعله إشارة إلى سرائخلاف التعبير في المتن ، إذ قال في المرحلتين الأوليين : « أوجد العالم »
وفي الثالث : « أوجدنا » .

[تسمى الحق تعالى بالأسماء المتقابلة ومعنى اليد]

(وهكذا جميع ما ينسب إليه تعالى) من الأوصاف (ويسمى به) من الأسماء لا يخلو عما يشعر بالتقابل ، وذلك لما في الإطلاق من لزوم الاعتبارين المتضادين له وفيه^١ - كما عرفت في المقدمة - فيلزم أن يكون كل صفة للحق لها مقابل يتصف بهما معا .

(فعبر عن هاتين الصفتين بـ«اليدين» اللتين توجهتا منه على خلق الإنسان الكامل^٢) لما فيهما من التقابل ، واختصاص كل منهما بجهة من المؤثر عند توجهه نحو التأثير والفعل ، واحاطتهما جملة على كل ذلك المتوجه إليه ، وفي استعمال التوجه بـ« على » استشعار معنى الإحاطة والعلو .

و وجه اختصاص الإنسان الكامل بالتوجه المذكور (لكونه الجامع لحقائق العالم) يعني رقائق نسبه المعنوية ولطائف روابطه الامتزاجية (ومفرداته) أي أعيان جزئيات العالم وذوات أفراد^٣ - كما سلف لك بيانه .

(١) نعم ، يلزم اعتبار الاعتبارين المتضادين له وفيه ، ولكن من جهة واحدة ، كاعتبار التنزيه في عين التشبيه وبالعكس - ظاهر لا يكاد يبدو * وباطن لا يكاد يخفى - نوري .

(٢) إشارة إلى ماورد في الكتاب والسنة مثل : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ﴾ [٧٥/٢٨] و « خلقت آدم بيدي » و « خُتِرَتْ طِينَةُ آدَمَ بِيَدَيَّ » .

(٣) قال القيصري (ص٢٩٤): « أي لكون الإنسان جامعا لحقائق العالم التي هي مظاهر للصفات الجالية والجلالية كلها وهي الأعيان الثابتة التي للعالم . والمراد بالمفردات الموجودات الخارجية ، فكأنه يقول : لكون الإنسان جامعا لجميع الأعيان الثابتة بعينه الثابتة ولجميع الموجودات الخارجية بعينه الخارجية » .

وها هنا تلويح يطلعك على استكشاف ما في هذا الموضوع من التحقيق :
وهو أنّ الظاهر والباطن - الذين عليهما ابتنى مباني حقائق التشبيه - قد كمل
ظهورهما في الإنسان الكامل بما لا مزيد عليه أصلا ، وذلك لأن الصورة والمعنى
قد انختم أبواب تمامهما فيه بالختمين ، فهما اليدان ، فلا تغفل عن تحليله^١.

[العالم حجاب على نفسه]

ثمّ إذ قد تقرر أنّ الإنسان الكامل صاحب أحديّة جمع الظاهر والباطن ،
وهي لبطونها بمنزلة الروح في خلافة التأثير وإنفاذ الأمر - لما مرّ غير مرّة - (فالعالم
شهادة) بالنسبة إليه (والخليفة غيب ولهذا يُحجب السلطان) ليظهر قهرمان
حكمه بنفوذ الأمر ، (ولهذا وصف الحقّ نفسه بالحجب الظلمانيّة ، وهي
الأجسام الطبيعيّة والنوريّة ، وهي الأرواح اللطيفة) فيما روي عن النبي^٢ صلى
الله عليه وسلّم : « إنّ لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ، لو كشفها لأحرقت
سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .

(فالعالم بين كثيف ولطيف) لا يخلو أمره عنهما (وهو عين الحجاب على

(١) يد = ١٤ . ختم = ١٤ (هـ) (برد العشرات والمآت إلى الأحاد) .

(٢) ورد الحديث بألفاظ مختلفة سيما في عدد الحجب ، أخرج الطبراني (المعجم الكبير ، روايات
سهل بن سعد ، ١٤٨/٦) : « دون الله عز وجل سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ، وما يسمع
من نفس شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت » . وأورد الغزالي في الإحياء (قواعد
العقائد ، الفصل الثاني من كتاب الاعتقاد ، ١٤٩/١) : « إنّ لله سبعين حجابا من نور ، لو
كشفها لأحرقت سُبُحات وجهه كل من أدركه بصره » . راجع أيضا ابن ماجه : المقدمة ،
الباب ١٣ ، ٧١/١ .

نفسه) ضرورة أنه هو الحاجب ، ولا محجوب به غيره (فلا يدرك) العالم حينئذ (الحق إدراكه نفسه) ضرورة أنه إنما يدركه من وراء الحجاب ، وذلك هو الأوصاف المشتركة بين الحق والعالم ، التي هي عين العالم كما سبق بيانه .

(فلا يزال في حجاب لا يُرفع) لامتناع رفع الشيء عن نفسه ، فالعالم أبداً في حجاب نفسه (مع علمه بأنه متميز عن موجدته بافتقاره) إليه واستغنائه عنه .

وهذا معنى تسبيح الأشياء للحق^٢ ، فهو إنما يعلم الموجد بصفة الاستغناء من وراء حجاب الكبرياء ، فعلمه به من حيث الأوصاف العدمية ، لا غير .

(لكن لاحظ له في وجوب الوجود الذاتي الذي) هو من الأوصاف الثبوتية (لوجود الحق) لما انتهت عليه أن علمه إنما يتعلق بالأوصاف التنزيهية ، ولا دخل له في الأوصاف الثبوتية أصلاً (فلا يدركه أبداً) .

(فلا يزال الحق من هذه الحقيقة) - يعني الوجوب الذاتي وما يستتبعه من الأوصاف الثبوتية المختصة بالحق (غير معلوم) للعالمين ، (علم ذوق و شهود) فإنه إنما يعلم - إذا علمه - علم تقليد واستدلال ، ومن ثمة يرى العقل من حيث هو هو لا يجاوزهما ، فإن العالم من حيث هو عالم لا يمكن له استحصال العلم الذوقي (لأنه لا قدم للحادث في ذلك) ، فمن علم منهم تلك

(١) قال القيصري (ص ٣٩٨) : « فضمير إدراكه ونفسه عائد إلى العالم ، ويجوز أن يعود الضمير إلى الحق » .

(٢) يعني أن علم العالم بالافتقار واستغناء الحق عنه هو معنى كون العالم مسبحاً له تعالى - نوري .

الحقيقة فإنما يعلمها بالحق من نوره الفائض من صورته^١، لا من صورة العالم .

[الإنسان الكامل هو الخليفة]

وإذ قد ظهر معنى الـيدين وشمولهما لصنوف المتقابلين (فما جمع الله لآدم بين يديه إلا تشريفا) له بكمال خلقته وترشيحا لشجرة رتبته ببلوغها لاستجماع الثمرة معها ، (ولهذا قال لإبليس) توبخا له وتعريضا بنقصان خلقته منه : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدْنِي ﴾ [٧٥/٢٨] عند ظهور الإباء ، الذي هو مقتضى نشأته الناقصة عن إدراك كمال جمعية آدم والانخراط في سلك كليته^٢ والانقهار تحت قهرمان سلطانه .

(وما هو إلا عين جمعه بين الصورتين : صورة العالم) المشتمل عليها نشأة تفرقة الظاهرة (وصورة الحق) [المشتمل عليها نشأة^٣ جمعية الباطنة ؛ (و هما يدا الحق . وإبليس جزء من العالم لم يحصل له هذه الجمعية) يعني جمعية اشتغال الـيدين ، إذ ليس له نصيب إلا من أحد الـيدين ، أعني [صورة العالم^٣] ولهذا غلب عليه الأوصاف العدمية ، - كالإباء والإغواء ، والقسم بالعزة ، والاستغناء - .

(١) أي صورته التي خلق آدم عليها ، وذلك النور هو مدار يدور عليه رحي قرب النوافل وفلك قرب الفرائض كما مر ، وأصل ذلك النور هو النور المحمدي السابق على حقيقة الآدمية ، الذي يتفرع عنه هذه الحقيقة تفرع الصورة عن الحقيقة ؛ كيف لا ، وهو أصل سائر الأنوار الذي تنورت كلها منه وبه ، وإليه يرجع الأمر كله - نوري .

(٢) د : - كليته .

(٣) غير مقروءة في م .

وأما آدم فهو مشتمل على الصورتين (فلهذا كان آدم خليفة ، فإن لم يكن ظاهرا بصورة من استخلفه فيما استخلفه فيه) - من وضع الصور وإظهارها ، والكشف عن كنه مراده منها - (فما هو خليفة) ؛ ضرورة أن الخليفة هي المنفذة لأحكام المستخلف إلى أن ينساق إلى غايتها المراد منها .

فلزم من هذه الشرطية الأمر الأول - وهو اشتتاله على صورة الحق - كما لزم الثاني من قوله : (وإن لم يكن فيه جميع ما يطلبه الرعايا التي استخلف عليها) فما هو خليفة أيضا ؛ وحذف التالي اكتفاء بما سبق منه ؛ وبيان الشرطية واضح (لأن استنادها) أي الرعايا (إليه ، فلا بد أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه ، وإلا فليس بخليفة عليهم) .

(فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل) باشتتاله الصورتين ، واحتوائه الناشأتين (فأنشأ صورته الظاهرة ^١ من حقائق العالم وصوره ، وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى ، ولذلك قال فيه ^٢ : « كنتُ سمعه وبصره » ، وما قال : « كنت عينه وأذنه ^٣ » ؛ ففرق بين الصورتين) تمييزا لليدين وتفصيلا لما

(١) يعني من « صورته الظاهرة » مجرد صورته الطبيعية ، بما هي طبيعية ، غير شاعرة ولا مستشعرة إلا بالعرض - نوري .

(٢) مضى الحديث في ص ١٣٦ .

(٣) بل العين والأذن العالميتان الصورتان من الإنسان صورتان من بصره وسمعه الروحانيين الإلهيين . إذ الصور العالمية - كما مر - هي قوالب المعاني الإلهية ، والإنسان الكامل هو الجامع بين المعاني والأرواح الإلهية وبين الصور والقوالب العالمية ، ومنزلة العالم من حضرة الحق منزلة الصورة من المعنى . وفي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد ٥٥

يتعلق بهما من الأحكام المتقابلة والأوصاف المتناقضة ، وهذا إنما هو من سعة قابليته الذاتية .

(وهكذا هو في كل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود لكن ليس لأحد مجموع ما للخليفة ؛ فما فاز إلا بالمجموع) أي الذي فاز به الإنسان إنما هو المجموع - لا غير - فإن غير ذلك مشترك بينه وبين العالمين - فالحصر على ظاهره .

[عموم سريان الحق والحقائق الكلية في العالم]

وأما بيان عموم سريانه للعالم فهو أنه موجود (ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود ، كما أنه لولا تلك الحقائق المعقولة الكلية) كالعلم والحياة (ما ظهر حكم في الموجودات العينية) منها ، فلا يكون في الأعيان ما له حياة وعلم ، فكما أن ظهور أحكام تلك الحقائق من الأعيان يستدعي عموم سريانها فيها ^١ فكذلك ظهور حكم الوجود من العالم يقتضي عموم سريانه فيه .

وقوله : « بالصورة » - متعلق بـ « السريان » - فيه تنبيه على أن نسبة

« والإنسان الكامل المسمى بجامع الجوامع ، مجمع المجامع من الطرفين : طرف المعنى و طرف الصورة ، وعندهم ؑ : « لنا حالات مع الله نحن هو . وهو نحن ؛ وهو هو ، ونحن نحن » - تثبت فيه - نوري .

السريان المذكور إلى قوسي الإلهي والكياني والصورة والمعنى متساوية ، لا أن ذلك للمعنى أولاً ، ثم للصورة به - على ما هو المتبادر إلى أفهام الأكثرين - فالوجود لتلك الحقائق من الجهات الاتحادية بين الحق والعالم والوجود الاشتراكية بينهما ، إلا أن الوجود للعالم ليس ذاتياً له بخلاف الحق .
(ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده) كما أن الافتقار منه إليه في ظهوره ، فالافتقار أيضاً من تلك الجهات .

* * *

وبين أن هذا الظهور من الإجمال مما يأباه الأحكام الظاهرة والأوضاع التشريعية الفارقة ، كما سيشير إليه في معنى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [١/٤] فما ناسب لبيانه إلا القرائن الشعرية والتواليف المنظومة الجامعة - كما أوامناً إليه - فلذلك غيّر مسلك التعبير إلى قوله :

(فالكل مفتقرٌ ما الكل مستغن)

اعلم أن « الكل » في عرفهم إنما يطلق على الحق باعتبار الأسماء ، كما أن « الأحد » يطلق عليه باعتبار الذات ، ويقال : « أحد بالذات ، كل بالأسماء »

(١) هذا وإن كانت علماء الطائفة قائلين به ، كما قالوا :

ظهور تو به منست و وجود من از تو
فلست تظهر لولاي ، لم أكن لولاك
ولكن في المقام نكتة ما محصلها : بل المعارف يعرف به ، فضلاً عن العارف وعن صورته ومعناه ، وهي مما صرح به فيما روي عن قبلة العارفين أمير المؤمنين عليه السلام . ومن هاهنا قالت أساطين الحكمة : « واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات » كيف لا ! وقد قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [٣٨/٤٧] - نوري .

فالكل من العالم والحق - بهذا الاعتبار - له الافتقار ، وليس من شأن الكل الاستغناء ، ضرورة أنّ الكليّة هي النسبة الإضافيّة المستدعية للافتقار؛ فالحق باعتبار كليّة أسماه وتفصيل كالاتها ، له الافتقار ضرورة .

(هذا هو الحقُّ قد قلناه ، لانكني)

عن أمثاله في نظم الإجمال ، كما في نثر التفاصيل ، على ما هو المشار إليه بقوله : « إنّ العالم مفتقرٌ إلى الحق في وجوده » ؛ فإنّه إذا تقرر أنّ المفتقر إنّما يفتقر في الوجود ، يستلزم افتقار الكل ، فيكون كناية ؛ وذلك لأنّ الغناء التام - الذي لا يمكن أن يتطرق شوائب الاحتياج والافتقار فناء عزّته وسلطنته المتفرّدة - هو الذي في ضمن الافتقار - لا غير - وقد سلف ما هو أصل لهذا ؛ فقلوه :

(فإن ذكرت غنيا لا افتقار به فقد علمت الذي بقولنا نعني)

إشارة إليه ، ويحتمل أن يجعله إشارة إلى طريق استحصال ذلك العلم ، أعني اشتراك نسبة الافتقار الذي غزل الفكر والنظر عن أن يتوصل به إليه .

هذا حكم الإجمال ؛ وأما لدى التفاصيل فلكل من الأعيان القابلة للعالم ارتباط بأسماء الحق ، كما أنّ لكل من تلك الأسماء بها ارتباط ، فانتظام أمر العالم واتصاله به مما لا يتصوّر فيه الانقطاع ولا الانفصال أصلا .

(فالكل بالكل مربوط ، فليس له عنه انفصال خذوا ما قلته عني)

(وقد علمت^١) مما سبق في بيان حقيقة العالم و جهتيه الاشتراكية و الاختصاصية (حكمة نشأة) جسد (آدم - أعني صورته الظاهرة -) التي هي من إحدى اليدين ، (وقد علمت) مما ذكر في الحق وأوصافه الاشتراكية والاختصاصية (نشأة روح آدم ، أعني صورته الباطنة) التي هي من اليد الأخرى ؛ (فهو الحق الخلق) بالنشأتين . (وقد علمت) من هذا (نشأة رتبته ، وهي المجموع الذي به استحقَّ الخلافة) من الظهور بصورة المستخلف والاحتياز لجميع مطالب الرعايا .

(فأدم هو النفس الواحدة^٢) بالوحدة الحقيقية الإطلاقية الجمعية (التي خلق منها هذا النوع الإنساني) أعني الشجرة الوجودية الكاملة الحائزة لجميع المراتب بأجناسها وأنواعها ولوازمها وأعراضها المثمرة للنوع الحقيقي الإنساني ، القابل عند التأثر أن ينبثَّ منهما أشخاص من صنفَي الأبوين - أعني أهل الصورة [الف ٢٤٧] وأرباب المعنى .

(١) عفيفي : فقد علمت .

(٢) إن أريد من النفس الواحدة : الكلية الإلهية المسماة بنفس الكل وبالعلوية العليا وبأم الكتاب واللوح المحفوظ وشجرة طوبى وسدرة المنتهى والجنة المأوى ، لكان بموقعه . إذ تلك النفس الكلية التي هي نفس الكل ، هي مصدوقة قوله تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً ﴾ [٢٨/٢١] وتسمى بذات الله العليا كما قال تعالى حكاية عن عيسى بن مريم ﷺ : ﴿ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [١١٦/٥] . وقد فسرت فيها ورد عنهم ﷺ بعلي المرتضى أمير ملك الولاية وخاتمها على وجه الإطلاق ، وهي نفس الكل مرجع الجبل والقل ، كما قال جلّ من قائل : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَهُمْ ﴾ [٢٥-٢٦/٨٨] وهي العنصر في خلق العالم الأكبر المسمى بالإنسان الكبير في وجهه ، وبالإنسان المحمدي في وجهه ؛ وهي قطب الأقطاب ، الذي عليه يدور فلك الأفلاك بما فيه ، ولها الإحاطة الوجودية خلافة عن الرب الأعلى تعالى - نوري .

(و) ذلك (هو) مؤدى (قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾) [١/٤] .

هذا هو المناسب لما مهد في تحقيق معنى آدم ؛ ولا يخفى على من له أدنى وقوف عليه أنه لا يمكن أن يحمل آدم هاهنا على الروح الكلي والعقل الأول^٢ ، كيف وقد بين إحاطته بسائر المراتب والنشآت ، واشتماله على تمام اليبدين و

(١) لب لباب معنى التقوى - المرموز المكنوز الذي يمكن أن يشار إليه بضرب من الإشارة الذي لا يصل إلى نبيله إلا الأوحدي الفريد في الدهر - أن تجتنبوا من أن تنسبوا الصفات العدمية والإضافات الإمكانية التي هي مقتضى صوركم إلى ربكم الذي هو معنى باطنكم - الذي هو صورة ربكم - بأن تنزهوا وتقصدوا باطنكم من أن يتدنس بصفات ظاهركم وجسدكم الذي هو من جنس قاعدة مخروط الظلمة ، بل هو مستغرق في لجة الظلمات ، ساقطة عن أقصى درجات النور في أسفل دركة من الظلمة ، وهو قاعدة مخروط الظلمة والإمكان والهلاكة والحدان ، كما قال تعالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [٥٦/٤] وقال : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [٧١/١٩] وأن تنقوا وتجتنبوا من أن تضيقوا وتنسبوا إلى أنفسكم ولأنفسكم الوجود الحق وصفاته العليا ، الذي يخفى لكم بصورة باطنكم التي هي صورة ربكم الأعلى ، فالتزموا أن تحفظوا خليفة ربكم الذي أرسل إليكم وأنزله فيكم وهو خير المتزئين - وهو باطنكم الذي هو صورة ربكم ، وصورة الشيء هو خليفته - من أن تتدنس بصفات صورتكم التي هي قاعدة مخروط الظلمة ، وذلك الحفظ والمحافظة بأن تتروحووا وتخلقوا بأخلاق الروحانيين ، الذين هم سكان عالم قرب الحق ، إلى أن تتخلقوا بأخلاق ربكم ، كما قال شيخ الأنبياء : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّئِينَ ﴾ [٩٩/٣٧] ، فهذه الكريمة بهذه الترجمة نازلة في مقام الملاحظات التفصيلية التي هي ملاك التفرقة بين الحق والخلق ، التي هي مدار فلك الأوضاع التشريعية التي لا بد من رعايتها والتزامها ما دامت حياتكم الدنيوية ، كما قال عز من قائل : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [٩٩/١٥] واليقين هاهنا الموت . ومن ثم قال جل من قائل لأشرف عبده وهو حبيبته ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [١١٢/١١] وقال ﷺ : « قسم ظهري سورة هود » . فافهم واستقم كما أمرت - نوري .

(٢) تعرض منه - على ما يظهر - لما قاله الكاشاني : « أي حقيقة الإنسان من حيث هو وهو روح العالم » ، والقبصري : « فآدم في الحقيقة هو النفس الواحدة وهو العقل الأول ... » .

ظهوره بالصورة الجسدية ؛ نعم ، يمكن أن يكون ذلك وجها من وجوه تأويلات الآية ، ولو أفيض فيها أمكن استخراج وجوه أعلى من ذلك :

منها أن يجعل «النفس الواحدة» إشارة إلى الحقيقة المحمدية التي هي مبدء الكل ، وزوجها الذي خلق منها خاتم الولاية^١ ، المنبث منها أعيان الصور والمعاني ، ومما يؤيد هذا الوجه ذكر خلق الزوج منها بعد خلق الأعيان والأشخاص.

ومنها أن يجعل النفس الواحدة إشارة إلى المبدء الفاعل ، وزوجها هو القابل المنبث منهما سائر الحقائق من مواليد العالم .

ومنها أن يجعلها إشارة إلى الطبيعة الكلية التي هي هوى العالم عند المحققين والزوج هي الصورة المشخصة المنبث منهما سائر الجواهر والأعراض .

إلى غير ذلك من الوجوه ، كالجنس والفصل بالنسبة إلى الأنواع ، والماهية والتشخص بالقياس إلى الأشخاص ، والجوهر والعرض بالقياس إلى الأعيان .

(١) لعل مراده من خاتم الولاية العلوية العليا ، المسماة بنفس الكل . وحينئذ ينبغي أن يراد من الحقيقة المحمدية ، المحمدية البيضاء التي هي عندنا عقل الكل ، فعقل الكل هو آدم ، ونفس الكل هي حوا ، وهي اللوح ، وعقل الكل هو القلم الأعلى - نوري .

يؤيد هذا أن العقد الكامل لهو التسعة الواسعة : إن الألف والذال والميم وجمع الثلاثة (٩) واسم «الإنسان» بالالفين والنونين والسين تسعة ، إذ السين بالرد إلى الأحاد ستة ، والنونان كذلك واحد ، والألفان إثنان ، فالجمع تسعة . والنفس أيضا كذلك من جهة التضمن ، إذ النون والفاء بالرد إلى الأحاد ثلاثة عشر ، وسين النفس بالرد المذكور ستة ، فصار المجموع (١٩) المشتمل على التسعة ، وقس عليه « الواحد » فلا تغفل - نوري .

سرّ كون النونين واحدا كون جمعها مائة أو عشرة ، وكل منهما واحد صورة كما لا يخفى ، وسرّ كون جمعها عشرة هورد العشرات إلى الأحاد فتصير كلّ خمسة ، وجمع الخمسين عشرة - منه .

[تلويح عددي]

وقد لَوِّح في المقدمة على وجوه عالية من التلويحات التي لآدم ، ولهذا الموضوع دقيقة منها لا بدّ من التلويح عليه ، وهو أنّ آدم باشتماله على العقد الكامل قد انطوى على المرتبة الجامعة لسائر مراتب الكثرة ، ولذلك ترى النفس والواحد - الكاشفين عنه - قد ظهر فيها ذلك العقد^١ ولذلك فيما خلق منها - يعني النوع الإنساني - فإنّه مشتمل على تلك المرتبة بعينها من وجه وعلى ضعفها من حيث الزوجية^٢ ، فإنّ زوج الشيء صورة ضعفيته - تأمل .

[تأويل التقوى والأدب مع الله تعالى]

ثمّ إذ قد أفاد هذا البيان من الإجمال ما لا يخفى على الفطن ، حان أن يشرع في تفصيله ، فقال مستنبطاً من نفس تلك الآية (فقلوه: ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ أي اجعلوا ما ظهر منكم) وهو النسب العدمية الإمكانية - كالاقتدار والاحتياج وأمثاله - (وقاية لربكم) عن أن يصيبه شيء من تلك النسب والإضافات ؛ (واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم) - يعني الوجود الحقيقي وما يستتبعه من الأوصاف الوجودية - (وقاية لكم) عن أن ينسب إليكم ؛ (فإنّ الأمر ذمّ وحده) لأنّ ما نسب إلى الشيء - فعلاً كان أو صفة - لا يخلو من أن يكون مبدء تلك النسبة هو الإمكان أو الوجوب ؛ والأوّل يستقى الذم ، والثاني الحمد .

(١) راجع التعليقة السابقة للتوري - قده - .

(٢) ستره إرجاع العشرات في لفظة الإنسان إلى الأحاد مرة واحدة ليصير عدده (١٨) ، وهذا العدد ضعف عدد التسعة التي هي الواسعة - نوري .

(فكونوا وقايته في الذم ، واجعلوه وقايتم في الحمد ، تكونوا أدباء) في وقايتم له في الذم ، (عالمين) في وقايته لكم في الحمد .

[آدم صاحب القبضتين]

ثم بعد تبين ما اشتمل عليه آدم من أجزائه الوجودية وتفصيل ما تضمنته نشأة ظهوره لابد من الإبانة عن مراتبه الشهودية وتحقيق مراقي كمالاته الشعورية تكيلا لما هو بصددده ؛ لذلك قال :

(ثم إنه تعالى أطلعه على ما أودع فيه) من مفردات أجزاء العالم وتراكيب نسبا وجزئيات أحكامها بأحادية جمعيته الإحاطية التي بها يدرك الكل (و جعل ذلك) - يعني ما أودع فيه - (في قبضتيه) الشاملتين للكل : (القبضنة الواحدة) منهما - المشتملة على أعيان المفردات كلها - (فيها العالم ، والقبضنة الأخرى) منهما - المشتملة على النسب التركيبية والأحكام الامتزاجية أجمع - هي (آدم) الذي هو روح العالم وباطنه .

وإذ قد عرفت أن آدم هو النفس الواحدة بالوحدة الحقيقية التي لا يتأثر كمال وحدتها عن تكثر الزوج والأولاد أصلا ؛ فلا يبعد أن يكون باعتبار صاحب القبضتين ، وبالأخر في طي إحداهما - كما أن الثمرة باعتبار هو

(١) فالحاصل أن له الحد والمحمدة ، ولكم الذم والمذمة . هذا هو مقتضى بينونة في الحكم والصفة ، كما قال قبله العارفين وإمام الموحدين علي أمير المؤمنين عليه السلام : «توحيد تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة ، لا بينونة عزلة » . وهذا في معرفة الحق هو حق المعرفة - نوري .

(٢) د : تركيب . (٣) د : معنى .

الجامع بين أصل الشجرة وفروعها - فهي صاحب القبضتين ، على أتمها في طبي قبضة واحدة منهما ^١ :

ثم إنك قد عرفت أن من أولاد آدم من صحت نسبته إلى آباءه العلويات
الوجوديات الإلهيات كالأنبياء عليهم السلام - وهم الرجال بنو آدم - ومنهم
من صحت نسبته إلى أُمّهات السفليات الإمكانات الكونيات ، كالكائنات
مطلقا - وهم النساء بنات آدم - والمودع في هذا الكتاب إنما هو الطائفة الأولى
منهم ، بما لهم من مراتبهم المقدرة لهم ، وجكمهم الكاشفة عنها ، فإنهم هم
الصور الوجودية المظهرة للحق ؛ دون الثانية ، فإنهم الصور الكونية المخفية إياه
- فهي بمعزل عما هو بصدده - فلذلك قال : (وبنوه ؛ وبين مراتبهم فيه) أي
فيما أودع في آدم الحقيقي ، ضرورة أن تعيين مراتب جزئيات ذلك النوع من
أُمّهات النسب المشتمل هو على كلّها .

* * *

(ولما اطلعني الله في سري) - حيث لادخل للواسطة فيه أصلا- (على
ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر) - يعني آدم الحقيقي- (جعلت في هذا
الكتاب منه ما حُدّلي ، لا ما وقفت عليه ؛ فإن ذلك لا يسعه كتاب ، ولا

(١) فمن هنالك كما قيل : « وكلتا يديه يمين » ، فكلتا قبضتيه يمينية ، تنطوي اليسرى منهما في
اليمنى وترجع إليها رجوع الفرع إلى أصله ، الذي تنبت منه فروع انبثاث الأظلة من الأصل ،
وانبعاث الوجوه والأمثلة من الحقيقة والكنه . وقد تقرر في محله أن منزلة الإمكان من
الوجوب منزلة النقص والضعف من الكمال والتام . وهذا كما قالوا : الإمكان حرف معجم
مرسوم بنقطة الفقر ، فلا منزلة إلا منزلة الظلية والمثالية والحكاية - تفهم فهم نور - نوري .

العالم الموجود الآن) لأن إظهار الحقائق بحسب ما نطق به لسان الوقت لبنيه ، وإشعار المعارف بحسب ما سمح به^١ مشاعر الزمان لذويه ، ولذلك ترى المتأخرين من الأولياء يفهمون من الكلام الكامل ما عجز عنه المتقدمون منهم ، واللاحقون يصلون إلى ما لم يصل إليه السابقون .

وفي كلامه هذا ضرب^٢ من الاعتذار بين أيدي الورثة الختمية مما تنزل في كلامه بالنسبة إلى شاهق علوهم - فلا تغفل .

[نظم الكتاب وفهرس فصوصه]

(فمما شهدته - مما نودعه في هذا الكتاب كما حذّه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - حكمة إلهية في كلمة آدمية ، وهو هذا الباب) هذا شروع في بيان ترتيب الكتاب على ما ألف عليه ونظم فصوصه على ما اتسق له ، بحيث يعلم منه وجه الحصر في أبوابه ؛ وذلك لأن المحدد له لما كان هو الخاتم الذي أتى بجوامع الكلم المنحصرة مواد مفرداتها وأتمات أصولها في^٣ الثمانية والعشرين - كما ستطلع على سرّه في غير هذا المجال إن شاء الله تعالى - لا بد وأن يكون عدد أبواب هذا الكتاب على طبقها ؛ لكن لما كان الواحد منها ما يتعلق بخاتم الولاية ، وذلك مما لا يحتمل أن التأليف إظهاره ، جعل مطوياً عنه فيه ، وكأته أشار إلى ذلك الاعتذار بقوله : « ولا العالم الموجود الآن » .

ويمكن أن يجعل صورة جمعية الكتاب بإزاء ذلك الواحد ، لكن الأول

أوفق ، فإن لهذه الصورة أيضا حرفا مركبا مستقلا كذلك بإزائها ^١.

وأما بيان ترتيب التأليف : فهو أنه قد تكفل لبيان حقيقة آدم بما أودع فيه - من مبدء فتح ظهوره إلى منتهى ختم كماله - وقد بين أن ذلك منحصر في القبضتين : إحداهما هي الشاملة للعالم بأجزائه المنتهية شجرة مراقي ظهورها إلى الإنسان ، والأخرى هي الشاملة للإنسان بجزئياته المنتهية شجرة معارج كمالها إلى الخاتم ؛ وقد عرفت أن الأمر التدريجي الواقع في القوس الأول من الدائرة الوجودية واقع في القوس الثاني منها بترتيبه ، على ما اقتضاه الأمر الدوري والحقيقة التامة الكمالية ؛ فأول ما يجب أن يبين من الحكم هي الباحثة عن حقيقة العالم بجميع أجزائه عينا وعقلا إلى آدم - كما حققه هذا الفن .

(ثم حكمة نفثية في كلمة شيئية) لأنها كاشفة عن سر انبثاث الفيض الذاتي وانبساط النفس الرحاني على قوالب القوالب بحسبها ، وهو أول ما يترتب على المرتبة الأحادية الجمعية .

(ثم حكمة سُبوحية في كلمة نوحية) لأنها كاشفة عن سر ما للملأ الأعلى والمبادئ المجردة ، من المعاني التنزيهية .

(ثم حكمة قدوسية في كلمة إدريسية) لأنها كاشفة عن سر ما للأرواح المطهرة والنفوس المقدسة من المعاني التقديسية .

(١) لعل ذلك الحرف الاستقلالي هو لام ألف بهذه الصورة « لا » ولكن الظاهر كون ذلك الحرف واحدا من الثمانية والعشرين بقرينة كون فصوص الكتاب سبعة وعشرين ، وبوجه آخر إن لام الف ليست من الحروف . بل إنما هي عنصر الحروف ومادتها ، المعبر عنها بالنفس الرحاني - بفتح الفاء - وهو ربح الرحمة التي تتكون منها شُعب الحروف المزجات - نوري .

(ثمَّ حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية) لأنها كاشفة عن سرٍّ ما للقلب الكامل من الجمعية بين معاني التقديس وصور التحميد .

(ثمَّ حكمة حقية في كلمة إسحاقية) لأنها كاشفة عن سرٍّ ما للخيال من الصور المثالية والأجساد الشبحية .

(ثمَّ حكمة عليّة في كلمة إسماعيلية) لأنها كاشفة عن سرٍّ ما للحواش من الصور الهيولانية^١ والأجرام الجسمانية .

(ثمَّ حكمة روحية في كلمة يعقوبية) لأنها كاشفة عن سرٍّ ما للمزاج الجمعي من الهيات التركيبية^٢ والنسب الارتباطية .

(ثمَّ حكمة نورية في كلمة يوسفية) لأنها كاشفة عما للسرِّ الوجودي من الأنوار الجمالية الباهرة والأسرار الكمالية الظاهرة ، وبها تمَّ سير الوجود في المظاهر الصورية والمجالي الجمعية النورية ، بحسب بروزه على المشاعر الشاعرة ، وخروج النفس الرحماني منه عن مكان الباطن إلى مخارج الخارج ، فهذا السير من مبتدئ مفاتيح أبواب الظهور إلى منتهى ما أمكن منه في كمل النوع الكمال ، وهو أول الامتدادات الوجودية وأطولها .

* * *

ثمَّ له سير آخر في هذا النوع بحسب أبرازه في شعار الشعائر وإخراجه

(١) لأنها الباعثة عما ينسب إلى الفعل من الأعيان الفاعلة حتى يتبين به رضا المرئيين والأرباب (هـ).

(٢) فإنها الباعثة عن أمر الدين وكيفية اجتماعه الأعيان (هـ) .

بصور الأوضاع الكاشفة عن الكُنه ، والدلائل عليه من الجهتين : إحداهما في عرض أرضه الظاهر ، أعني الظهور على البلاد والعباد ، والأخرى في عمق بطنه الباطن ، أعني الكشف عن تلك الأوضاع والإبانة عن تمام المراد ، وبه يختم أبواب كماله .

وهاهنا تلويح له كثير دخل في هذا النظم ، وهو أن لآدم بما اشتمل عليه من العقد الكتابي التفصيلي^١ - على ما سبق تحقيقه - ظهورا في السيرات الثلاث المذكورة في كل منها بذلك العقد ، لاشتماله على جميع المراتب التفصيلية و احتوائه على كلها ، فلذلك لما بلغ منتهى مدارج السيرا الأول شرع في الثاني يعدّ مراقي كماله بقوله :

(ثمّ حكمة أحدىّة في كلمة هودية) لأنها كاشفة عن الطريق إلى الله إجمالا ، لأنّ مبنى أمر الإظهار عليه - وضعا كان أو كشفا^٢ .

(ثمّ حكمة فأنحية في كلمة صالحية) لأنها كاشفة عن طريق الانتاج وفتح باب التوليد والاكتساب .

(ثمّ حكمة قلبية في كلمة شعبية) لأنها كاشفة عن الطرق بشعبها وفروعها

(١) لعله يشير إلى تفصيل كل حرف من الحروف الثلاثة من اسم «آدم» أعني (ا ل ف ، د ال ، م ي م) كل حرف منها ثلاثة وجمعها التسعة الواسعة - عدد اسمه - فكل حرف ثلاث سيرات : الفه حرف المبدء . ميمه حرف المنتهى . داله حرف الدنيا - هذا - نوري .

(٢) ذلك لعله يعني منه الوضع التشريعي : ظاهره الشريعة ، باطنه الطريقة وغايتها الحقيقة - نوري . ويحتمل أن يراد من الوضع هاهنا الوضع الطبيعي الإلهي كما سيبيء ما يؤيده ، بل يصرح به - وهذا هو الأشبه بالمقام من وجه - منه .

(ثم حكمة مُلكيّة في كلمة لوطيّة) لأنها كاشفة عن الوصول إلى سلطنة الملك من قهر القوم ونفوذ أمر مجازاته فيهم .

(ثم حكمة قدريّة في كلمة عُزيريّة) لأنها كاشفة عن حفظ الصوّر الملكيّة عن الانحلال ومبدئه .

(ثم حكمة نبويّة في كلمة عيسويّة) لأنها كاشفة عن معظم أمر الإظهار من إحياء الموتى وانشاء الطير .

(ثم حكمة رحمانيّة في كلمة سليمانيّة) لأنها كاشفة عن تمام سلطان الإظهار ونفوذ قهرمان أمره في الثقلين .

(ثم حكمة وجوديّة في كلمة داوديّة) لأنها كاشفة عن مبدء تلك السلطنة وأصلها بما اشتملت عليه ، لأنّ الحكمة الداوديّة مشتملة على السليمانيّة منها وزيادة ، حيث أنّ سليمان موهوب له ، على ما ورد في التنزيل : ﴿ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ [٣٠/٣٨] وقوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾ [١٠/٣٤] .

(ثم حكمة نفسيّة في كلمة يونسيّة) لأنها كاشفة عن جامعيّة أمر الإظهار مع الاختفاء والاستتار ، إذ هو مع أنّه في ظلمات الخفاء مغمور ، له مرتبة إظهار الرسالة الكاملة بما ورد : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [١٤٧/٣٧] .

* * *

وبها تمّ السير الذي في عرض الأرض الاعتدالي الإنساني نحو إظهار كمالاته

الصوريتية ، فحان أن يشرع في السير الذي في عمق بطونه نحو كمالاته المعنوية المنطوية عليها تلك الكمالات الصورية . فمن تمّ به هذا السير الأخير هو الخاتم للكمالات الوجودية كلّها ، ولا شك أن بروز الكمالات المعنوية والمعارف الكشفية عن مزارع ذلك الأرض [الف ٢٤٨] مسبوق بتسلط قهرمان القهر على تلك المملكة وإفنائها أحكاماً مابه الامتياز ، فبحسب خفاء الأحكام الامتيازية يظهر المعارف والعلوم التي هي من الأحكام الاتحادية ، فقله :

(ثمّ حكمة غيبية في كلمة أيوبية) إشارة إلى أول ما يتبين به أحكام تلك السلطنة ويكشف عن وجوه أوامره النافذة .

(ثمّ حكمة جلالية في كلمة يحياوية) لأنها كاشفة عن أول ما يترتب من الأحكام الوجودية والأوصاف الثبوتية على الإقهار تحت أحكام السلطنة المذكورة وأوامرها المفنية النافذة ، لما ورد : ﴿ لَمْ نُجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [٧/١٩] ، فبعد ذلك وقع الاهتداء به فيه .

(ثمّ حكمة مالكية في كلمة زكراوية^(١)) لأنها كاشفة عما يترتب على تمام أمر الانقهار ، ولذلك قد انساق حاله إلى أن نُصّف بالمنشار .

(ثمّ حكمة إيناسية في كلمة إلياسية) لأنها كاشفة عما يترتب على ذلك الانقهار مما يبدو من أعلام منازل القرب وعلامم مقامات التداني ، بعد قطع فيافي البعد ومهامه التفرقة والهجر ، من المناجاة والمناداة ، ولذلك أعيدت هذه الكلمة مرتين - كما ستقف عليه .

(١) عفيفي : زكراوية .

(ثم حكمة إحسانية في كلمة لقمانية) لأنها كاشفة عما يظهر لدى العروج على مراقي الإيقان ومدارج الإحسان والعرفان .

(ثم حكمة إمامية في كلمة هارونية) لأنها كاشفة عما يشترك فيه الواصلون إلى حضرات المكاملة ومواقف المخاطبة من الرحمة الانبساطية النورية التي هي ظاهر الوجود ، وعليه عاجل أمره ، ولذلك يرى قومه عند خلافته يعبدون العجل .

(ثم حكمة علوية في كلمة موسوية) لأنها كاشفة عن خصائص موطن الكلام الموصل إلى كنه السلام .

(ثم حكمة صمدية في كلمة خالدية) لأنها كاشفة عما ينقطع عنده النسب ، ولذلك ماتم أمر رسالته وانقطع رابطة بلاغه إلى أئمة بعضيائهم له .

(ثم حكمة فردية في كلمة محمدية) لأنها كاشفة عما يتبين به كليات المراد وأحدية جمع الحقائق ، من المبدء إلى المعاد .

وها هنا تلويح وهو أن للفرد عقدا يشتمل عليه « طه » وهو عقد الختم .
فلذلك اختص به الكلمة المحمدية .

* * *

و قد علم بذلك خصوصيات الحِكمَ بكلماتها^١ ، وبيان الحصر فيها ووجه ترتيبها .

(وأما فض كل حكمة) فهو (الكلمة التي نسبت إليها) تلك الحكمة ، فإن الهيئة الجمعية للحكمة وصورة فوقيتها إنما تتحقق عينا وبالذات في كلمتها ، وكتابا وبالتبع في فصول هذا الكتاب ، فيكون الظرف هناك مستقرا ، على أن يكون صفة للحكمة ؛ وأما وجه اختصاص كل حكمة بالكلمة المنتسبة هي إليها فسنبين في صدر كل فض إن شاء الله تعالى .

* * *

وإذا كان الأمر على ما بين (فاقنصرت على ما ذكرته من هذه الحِكمَ في هذا الكتاب ، على حد ما ثبت في أم الكتاب) أن يظهر فيه بحسب مراقب أطوار الزمان ومدارج أذواق أهله ؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما رأى في المنام^٢ ، بناء على ما تقرر أن الفاتحة أم الكتاب ، وذلك هو الفاتحة لأبواب

(١) د : بكلماتها .

(٢) حاصله أن مراده نفس قلبه الذي هو مفتتح ظهور الحقائق المستورة والمكنونة ، ومفتاح خزينة خزائن المعارف الإلهية ، التي هي الخزينة المحمدية الختمية ، وهو كان يدعي أنه هو ذلك المفتاح ، وأما الحق الصافي أن ذلك المفتاح الأصلي هو أمير مملكة الولاية علي الوالي ، سيد الأولياء ، و قبله العارفين . كما اشتهر واطبقت عليها السنة [الأساطين من كونه نقطة تحت الباء ، و تلك النقطة إنما هي خزينة الخزائن ، و[المفتاح ، وأم الكتاب ، كما قال تعالى : ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ [لَدَيْنَا] لَغَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [٤/٤٣] .

نعم هذا الشيخ المدعي لو ادعى المفتاحية في عصره وما يقرب منه - مما هو بعيد عصره - لاحتمل غير بعيد في وجه من الاعتبار من جهة كونه آلة - تفتن - نوري .

إظهار مخدّرات أسرارهِ من مكامن الخفاء إلى مجالي البيان ومنصّات العيان .

وقوله : (فامتثلتُ ما رُسم لي ووقفتُ عند ما حُدّي) يؤيّد هذا الوجه .

(ولورُمتُ زيادة على ذلك ما استطعت ، فإنّ الحضرة تمنع ذلك) لما

سيجيء في الفصّ الشّيثي أنّ الحضرات هي الحاكمة في إظهار الحقائق وصور المعارف ، فإنّها بمنزلة المرأة ، لا ترى فيها تلك الصور إلّا بحسبها ، وإن كان مبدء تلك الاختلافات راجعة إلى القوابل المستند إلى الفيض الأقدس ، فيكون الكل من الله . وقوله : (والله الموفق لا ربّ غيره) إشارة إلى ذلك .

ومن ذلك :

[٢]

فصلٌ حكمة نفثية في كلمة شيثية

ووجه اختصاص هذه الحكمة بشيث هو أنها كاشفة عن وجوه امتياز
قوالب القوالب بحسب ما تطلبه السنة استعداداتهم من^١ عطايا الحقائق
الشهودية وعوارف المعارف الوجودية^٢؛ فهو أول ما يتولد من الوالد الأكبر .
وأيضاً الشيث : هبة الله - لغة - وهي التي فتح بها أبواب خزائن
الكمالات ، شهودية كانت أو وجودية .

* * *

وها هنا تلويح من الرقوم : وهوان الحرفين (ش ث) الذين قد استكمل
فيهما سائر الكمالات الشهودية والثبوتية ، قد اشتمل عليها « شيث » ،
وهي الكلمة الجامعة لخصوصيات بني آدم ، الفاصلة لأحكامها الامتيازية ،
الحاصلة من النفث الوجودي^٣ والنفس الرحامي ؛ ولذلك بين في هذا الفصل

(١) د : عن . (٢) : - الوجودية .

(٣) إن النافث بهذا النفث الشايع الإلهي لهو الله الرحمن ، ﴿ أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾
[١١٠/١٧] - نوري .

أمر الخاتمين ، وانساق الكلام فيه إلى من تختص به باب هذا النوع من الظهور - ولا تغفل عن العقدين أيضا^١ .

وإذا^٢ كان المقصد الأقصى في هذا الفض إنما هو الفحص عن مراقي كمالات بني آدم ، والاستقصاء في مواقف معارفهم ومواطن أذواقهم ومشاربهم من مبادئ أصل شجرة ظهور تلك الكلمة إلى نهاية استواء ثمرتها ، وذلك هو الذي لَوَّح إليه الحرفان الظاهر بهما ياء الجمع^٣ ، أعني شين الشجرة و ثاء الثمرة ، على ما أفصح عنه الكلمة الشيتية الكاشفة عن القابل ، الذي جمع في ياء نسبته الأصلية الجمعية خصوصيتي شين الشجرة و ثاء الثمرة - وكأنك وقفت^٤ عليه عند الكلام في القبضتين^٥ - أشار إلى تقسيم يُخرج صنفا صنفا منهم ، ويبين وجوها يتمايز بها^٥ بعضهم عن البعض ، تمايزا ذاتيا ، فإن أسئلة السائلين هي الأصل المقوم لخصوصياتها المترتبة عليها ، مبتدءا من الأصل الأنزل ، متدرجا في تلك المواقف ، و مترقيا في مدارج كمالها إلى الحضرة الختمية - بقوله :

(١) كتب في الهامش : شيت = ٩ [برد العشرات والمآت إلى الأحاد] . نفت = ١٨ [١+٨] = ٩ .
نفت [= ٨ف+٥ن] = ١٣ [١+٣] = ٤+٥ = ٩ .

(٢) د : وإذا .

(٣) يعني من طي إحداها في الأخرى ، وملاك الطي والجمع هو حرف الياء هاهنا ، الذي يشير إلى الأحديّة الجمعية ، ومن هنا وقع واسطة وبرزخة بينهما . والبرزخية هنا إنما هي مناط الجمع بين الطرفين بلامين وشين - نوري .

(٤) راجع ص ١٥٦ .

(٥) د : بتمايز بعضهم عن البعض .

[أقسام العطايا]

(اعلم إنَّ العطايا والمنح الظاهرة في الكون على أيدي العباد وعلى غير أيديهم) - أي سواء كان بواسطة أو بغير واسطة - (على قسمين : منها ما يكون عطايا ذاتية وعطايا أسائية^١) فتكون القسمة مربعة (وتتميّز) الأقسام كلّها (عند أهل الأذواق) ، ضرورة أنّ ذوي العقول وأرباب الأنظار الفكرية إنما يستوهبون المطالب من الأسباب المعدة ، ويسلكون مسالك الأقيسة الموصلة إليها ، فهم محجوبون عن العطايا الذاتية والمواهب المقدسة عن التوصل بالوسائط^٢ .

(١) قال القيصري : « المراد بالعطايا الذاتية ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها ، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بواسطة الأسماء والصفات ... وبالأسمائية ما يكون مبدؤه صفة من الصفات من تعيينها وامتيازها عن الذات » .

(٢) أي الوسائط الخارجية ، كالتعليلات البشرية الشائعة بين أصحاب البحث الفكري المعروف بين الجمهور ، وأما أرباب القدس والتنزه عن الوسائط الخارجية فهم على قسمين : قسم منهم هم الرسل البشريون الذين بما هم رسل بشريون تتلمذون من الملائكة الذين هم رسل الله تعالى ، إلى هؤلاء الرسل البشريين المبعوثين على عامة المكلفين مع كون كل من هؤلاء البشريين مستكفيا بذاته وبعلل ذاته المترتبة المنتهية إليه تعالى ، غير محتاج إلى الوسائط الخارجية ، لكون وسائطهم داخلية ذاتية غير خارجية . وقسم آخر منهم هم الذين تتلمذون من الله تعالى بلا واسطة ملكية . فهم المعروفون بتلامذة الله ، وهم الأولياء الذين يتوارثون - بل يرثون - علوم هؤلاء الرسل من لدن الله تعالى ، ويتعلمون من الله وراثته ، وهم تفاوتوا طبقاتهم في طور الولاية والوراثة ، يشاركون هؤلاء الرسل في كون علومهم ذاتية ، بما هم أولياء العلم - وعلماء الوراثة عند النهاية ، وإن كانوا في بداية سلوكهم غير مستكملين ، بل محتاجين إلى الوسائط الخارجية . فالولي البالغ للنبي البشري بمتابعته له - حق المتابعة - يصل إلى مرتبة يصير بها مستغنية عن الوسائط رأسا ، ولكن في الحقائق والمعارف الإلهية - لا في الأحكام الفرعية والعلوم الشرعية العملية - كالأولياء في الدورة الختمية ، لقوله ﷺ : «لأنبي بعدي» . فالأولياء التابعون

وأيضاً قولهم بالعلية ينافي^١ ما يكون من أيدي العباد أن يروه من العطايا الذاتية ، وهو أحد الأقسام المذكورة .

(كما أنّ منها ما يكون عن سؤال في معيّن ، وعن سؤال غير معيّن^٢ ، و منها ما لا يكون عن سؤال) فهذه ثلاثة أقسام في الأربعة ، يحصل منها اثنا عشر صنفاً ، وإلى ذلك أشار بقوله : (سواء كانت الأعطية ذاتية ، أو أسبائية) .

[أقسام السائلين]

(فالمعيّن^٣) من السائلين (كمن يقول : « يارب أعطني كذا » ، فيعيّن أمراً ما لا يخطر له سواء) .

☞ للأنبياء يشاركون الأنبياء - بما هم أولياء - في كون علومهم الكشفية ذاتية داخلية ، وذلك لغلبة سلطان الآخرة في حقهم ، إذ النشأة الآخروية حكمها كله داخلي غير خارجي مطلقاً . فافهم فهم نور ، لا وهم وهم وزور - هذا - ولكن الذاتية التي يبحث في هذا الكتاب عنها - وإن كانت بينها وبين ما أشرنا إليه ضرب من البينونة لا يكاد يخفى ذلك - إن مرجعها إلى مشرب يكاد يجمعهما -فلاتغفل- نوري .

(١) سرّ ذلك هو كون علته الفاعلية والغائية عندهم خارجين عن قوام المعلول غير داخلين فيه - نوري .

(٢) م ن : في غير معيّن .

(٣) كذا - بالكسر - قرأه الشارح والكاشاني . وقال الفيضري (٤١٦): «المعيّن - بفتح الياء - أي فالسؤال المعين ، كسؤال من يقول : « يارب أعطني كذا » . وبالكسر - على أنه اسم فاعل - لا يناسب ما ذكره في التقسيم ، وهو قوله « ما يكون عن سؤال في معيّن » ، وإن كان مناسباً لقوله : كمن يقول ... » .

(وغير المعيّن) منهم (كمن يقول : « يارب أعطني ما تعلم فيه مصلحتي »
 من غير تعيين لكل جزء ذاتي^١) روحانياً كان ذلك الجزء الذاتي من الغذاء المقوم
 له أو جسمانياً ، (من لطيف) كالعلوم والمعارف ، والأعمال المصقية للقلب ،
 المنورة للروح ، الهادية إليها ، (وكثيف) كالمشتبهات والمستلذات ، وسائر
 الأغذية والأفعال المكثرة للقلب ، المظلمة للروح ، المظلة عن نحوها ، فلا يعين
 شيئاً من ذلك في دعائه ، كما قيل^٢ :

وكلتُ إلى المحبوب أمري كلّه * فإن شاء أحياني وأن شاء أتلّفا

وهذا مقام الواصلين إلى جماء الحب ولواء الولاء ، كما قيل^٣ :

ما بين ضالّ المنحني وظلاله * ضل المتيمّم واهتدى بضلاله

وهذه الأقسام كلّها باعتبار المعطى والمسؤول ، وباعتبار السائلين له تقسيم
 آخر إليه أشار بقوله : (و السائلون) منهم أيضاً (صنفان : صنف بعثه
 على السؤال الاستعجال الطبيعي ، فإنّ الإنسان خُلِقَ عَجولاً) وذلك لأنّ من
 شأن الطبيعة وطین قابليتها اللازب أن يلتصق بما يستشعر فيه كماله عاجلاً .

(١) م ن : لكل جزء من ذاتي . والشارح سلك هنا مسلك الكاشاني . ولكن القيصري لا يرتضيه
 ويختلف معهما قراءة وشرحا - فراجع .

(٢) لم أعثر عليّ القائل ، وقد استشهد بالبيت نجم الدين الرازي في مرصاد العباد أيضاً : ٢٦٥ .

(٣) مطلع لامية لابن فارض : جلاء الغامض : ١٤٥ .

(٤) ضال : شجر يقال له بالفارسية : كُنار (منتهى الارب) والمنحني موضع .

(٥) د : - و .

(والصنف الآخر بعثه على السؤال لما علم أن ثَمَّ أمورا عند الله قد سبق العلم بأنها لأتثال إلا بعد سؤال) وفي الكلام تقديم وتأخير ، أي « لما علم أن ثَمَّ أمورا ، بعثه علمه » .

وهذا الصنف أعلى السائلين المحجوبين مرتبةً ، حيث أن الباعث لسؤاله هو العلم ، فلذلك تراه مترقياً من العلم إلى القول ، حيث قال :

(فيقول : « فلعل ما نسأله سبحانه يكون من هذا القبيل » ، فسؤاله احتياطٌ لما هو الأمر عليه من الإمكان) أي إمكان أن يكون مطلوبه مما علق بالسؤال ، وإن لم يعلم ذلك يقينا ، فإن ذلك موقف على الاطلاع بما في علم الله ، (وهو لا يعلم ما في علم الله ولا ما يعطيه استعداداه في القبول) إذ لو علم ذلك لعلم ما في علم الله أيضا ، لأنه تابع له .

ولا يبعد الاطلاع على خصوصيات كل استعداد بما يناسبه من الأمور إجمالا للمتفرسين ، كالوقوف على قابلية واحد للطب ، والآخر للفق ، والآخر للحساب وغير ذلك من الصناعات والحرف ، إنما الكلام في تفاصيل خصوصيات تلك الاستعدادات بحسب الأزمنة والأوقات ، وما يصلح له في كل حين منها (لأنه من أغمض المعلومات الوقوف في كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك الزمان) ، كما للسائل إذا كان من أهل الحضور ، فإنه يعرف مقتضى حاله (و) أنه (لولا ما أعطاه الاستعداد السؤال ما سأل ، فغاية أهل الحضور) - يعني القاطعين منازل فيافي العلل وبيداء الأسباب ، القادمين من مسالك أهل البعد وأقاصي المقامات - (الذين لا يعلمون مثل هذا) قبل

ورود وقته - فإن من أهل الحضور من يعلم ذلك على غاية غموضه - (أن يعلموه في الزمان الذي يكونون فيه ، فإنهم لحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحق في ذلك الزمان وأنهم ما قبلوه إلا بالاستعداد) لأن موطن الاستعداد وموقف القابلية أقدس من أن يكون هناك لحجاب البعد حكم ، أو لقهرمان الغيبة نفاذ أمر .

(وهم صنفان) أي الواقفون من السائلين الحاضرين : (صنف يعلمون من قبولهم استعدادهم ، و صنف يعلمون من استعدادهم ما قبلونه) فإن الاستعداد معدن نفائس العلوم والمعارف وسائر ما يستخرج من القوة إلى الفعل .

(هذا أتم ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصنف) يعني صنف السائلين الحاضرين ، لأنه قادر على استعلام ما يؤول إليه كل استعداد وما ينتهي إليه مآل كماله .

[العبد المحض من السائلين]

(ومن هذا الصنف) أي السائلين الحاضرين (من يسأل لا للاستعجال ولا للإمكان ، وإنما يسأل امتثالاً لأمر الله في قوله : ﴿ أَذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [٦٠/٤٠] فهو العبد المحض) الذي لا يشوب صرافة عبودته بنسبة اختيار ، ولا إرادة مطلوب أو طلب مراد ، كما قيل ^٢ :

سقط اختياري مذ فنيْتُ بِحَبِّكُمْ * عَنِّي ، فلا أرجو ولا أطلبُ
 ليس المحب حقيقةً من يشتهي * أويشكي ، أويرتجي ، أويرهبُ
 (وليس لهذا الداعي همة متعلقة فيما سأل فيه - من معين أو غير معين -
 وإنما همته في امتثال أوامر سيده ، فإذا اقتضى الحال السؤال ، سأل عبوديةً ،
 وإذا اقتضى التفويض والسكوت ، سكت) لأن أحوال هذا العبد إنما يجري
 على [الف ٢٤٩] مقتضى إرادة مولاه ، فكل ما يقتضيه حاله فهو مراد مولاه و
 مأموره ، ولذلك يستلذ به ، وإن كان مما ينافر طبعه ويؤلم نفسه كما قيل :

حسب المحب تلذذا بغرامه * من كل ما يهوى وما يتطلبُ
 خمر المحبة لا يشتم نسيمها * من كان في شيء سواها يرغبُ

وهذه المرتبة الامتثالية للسائلين تناسب طور النبوة ، فإنها كمال مرتبة
 العبودية التي هي أصل تلك المرتبة - على ما سيجيء تحقيقه - كما أن المرتبة
 الإمكانية لهم تناسب طور الولاية ، لأن أصله وباعثه العلم ، ولذلك قال :

(فقد ابتلى أيوب وغيره ، وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به ، ثم اقتضى لهم
 الحال في زمان آخر أن يسألوا رفع ذلك ، فرفعه الله عنهم) .

* * *

(والتعجيل بالمسؤول فيه والإبطاء) ليس إلا (للقدّر المعين له عند الله)

لادخل لدعاء العبد فيه أصلا (فإذا وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة ،
وإذا تأخر الوقت - إما في الدنيا وإما إلى الآخرة - تأخرت الإجابة - أي
المسؤول فيه ، لا الإجابة التي^١ هي « لبيك » من الله - فافهم هذا) - فإنها
لا تتخلف عن السؤال أصلا ، لأنه موعود بقوله : ﴿ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَاكَ ﴾ [١٨٦/٢] وقوله : ﴿ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [٦٠/٤٠] وقوله : ﴿ فَادْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ ﴾ [١٥٢/٢] ولا يمكن له أن يخلف الوعد ، فإنه لا يقبل الخلف بالنسبة إليه
- بخلاف الوعيد .

وأیضا - فإن الوجود الكلامي و الصور الحرفية هي أقرب ما ينسب إليه
صدور الآثار المسؤول عنها ، فلذلك ترى الحق إذا أراد الظهور بصورة الأثر
قال : « كُن » ، وبه ظهر العوالم والآثار ، فهي صاحب الأثر بالذات ، لا يمكن
أن يتخلف عنها ، وكأن قوله : « فافهم » إشارة إلى هذه الدقيقة .

فعلم أن أصناف السائلين^٢ - أقل ما يحصل من هذا التقسيم - خمسة ،
وهم في التقسيم الأول الحاصل من قوله : « منها ما يكون عن سؤال » ثمانية

(١) د : الى .

(٢) م ن : فيه الإجابة . د : - فيه .

(٣) فإن ما يمكن أن يحصل من التقسيم المذكور للسائلين بأكثر من ذلك ، فإن السائل إما أن يكون
استعجاليا أو مكانيا ، أو من أهل الحضور ؛ وذلك إما أن يكون واقفا على مؤدى الاستعدادات
في الزمان الفرد أو لا ، والثاني إما أن يعلم من الاستعداد القبول أو بالعكس ، والمعتلون ؛
فهذه ستة أقسام ؛ إلا أن الواقع على مؤدى الاستعدادات في الزمان الفرد ما أدخله في
التقسيم لندرته وعدم ظهوره بين الأمم (هـ) .

أقسام ، فالحاصل من المجموع يكون أربعين صنفا ، لكن الكمل منهم ثلاثة :
السائل بالإمكان ، والعبد الممثل ، والمطلع على مؤدى الاستعدادات ،
العارف من نفس الاستعداد ما يقبله من الكمال .

هذا تمام الكلام في القسم الأول - يعني السائلين .

[أقسام السؤال]

(وأما القسم الثاني - وهو قولنا : « ومنها ما لا يكون عن سؤال » فالذي
لا يكون عن سؤال ، فإنما أريد بالسؤال : التلقظ به ؛ فإنه في نفس الأمر لابد
من سؤال) ضرورة أن الفيض تابع للعلم ، والعلم تابع لما يستدعي القابل
السائل مما يقتضيه ذاته .

وذلك السؤال (إما باللفظ ، أو بالحال ، أو بالاستعداد) إلا أن الحال
والاستعداد يقتدان السؤال ويسري حكمهما فيه لشدة ارتباطهما بلسانيهما دون
اللفظ^٢ ، فإنه لا يسرى أحكام تقيد الالفاظ منه إليه ، وذلك لاستقلال مرتبة
الكلام في مراتب الوجود ، وكمال جمعيته وإحاطته في الظهور ، فيمكن أن
يؤدي بإطلاقه .

(١) وذلك لأن المسؤول إما أن يكون معينا أو غير معين ، وكل منهما إما أن يكون ذاتية أو أنشائية ،
وكل واحد منهما إما أن يكون لطيفا أو كثيفا ؛ فهذه ثمانية (هـ) .

(٢) سز ذلك هو كون لسان كل نفسه بعينها ، ولا لسان لهما غير عينهما ، وكذا كلامهما ولفظهما .
ولهذا لا يمكن أن يتخلف مدلولهما عن دلالتهما في الوقوع والوجود ، وذلك بخلاف الألفاظ
المعروفة العامة بحسب دلالاتها الوضعية الجعلية . وأما دلالتها بالوضع الإلهي : فهي أيضا
مثل الدلالة الحالية - نوري .

(كما أنه لا يصحّ حمد مطلق قطّ إلّا في اللفظ ؛ وأما في المعنى فلا بدّ أن يقيّده الحال) ويسري حكمها فيه لصفاء عالمها (فالذي يُبعثك على حمد الله) من الأحوال التي تمذك وتجليك بالمعدّات المقومة لك في مراتب الوجود ، أو تفنيك وتخليك عن الموانع العائقة لك في مراتب الشهود (هو المقيّد لك باسم فعل) - كالكريم والودود في الأول - (أو باسم تنزيه) - كالقدّوس والسلام في الثاني - .

(والاستعداد من العبد لا يُشعر به صاحبه) لأنّه من الفيض الأقدس والسرّ الأخفى الذي لا يبطأ وادي طوّاه إلّا مَنْ خلّع نعلي الاثنينيّة والمغايرة ؛ فصاحب الاستعداد مادام صاحباً له لا يصل إليه ولا يشعر به (ويشعر بالحال ، لأنّه يعلم الباعث^١ - وهو الحال - فالاستعداد أخفى سؤال) .

(وإنما يمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأنّ الله فيهم سابقة قضاء ، فهم قد هيّأوا محلّهم) بتفريغهم عن شواغل الدّعاء والسؤال وشوائب أغراض الأغراض (لقبول ما يرد منه ، وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم) لاشتغالهم بما يرد منه واستغراقهم فيه .

[الواقفون على سرّ القدر من السائلين]

(ومن هؤلاء) الساكتين عن السؤال (مَنْ يعلم أنّ علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه ، قبل وجودها ، ويعلم أنّ الحق

لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به) لما سبق أن العطاء على وفق الإرادة ،
والإرادة تابعة للعلم ، والعلم ما أعطاه العينُ المعلوم مما يقتضيه ذاته ويعبر عنه
لسانُ استعداده (وهو ما كان عليه في حال ثبوته ؛ فيعلم) هذا العبد (علم
الله به من أين حصل) وأن الكل من عينه ظهر عليه ، أخذ منه فرد إليه
﴿ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُذَّتْ إِلَيْنَا ﴾ [٦٥/١٢] .

(وما تمَّ صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف فهم الواقفون
على سرِّ القدر) المطلعون على مبادئ تفاصيل جزئيات أوضاع العالم
ومصادر وقوع أحكامها وأفعالها ، أنه من نفس عينه الثابتة في حال عدمه ،
الكاشفة عن كل أحوالها بمقاديرها وأزمانها ، ﴿ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً ﴾ من تلك
الأوضاع ﴿ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخَصَّاهَا ﴾ [٤٩/١٨] إحصاء تفصيل وإيقان، فالعارف
بسرِّ الارتباط المذكور هو الواقف على سرِّ القدر^١ .

(وهم على قسمين) - فالساكتون عن السؤال^٢ ثلاثة أصناف -

(منهم من يعلم ذلك مجملًا ، و منهم من يعلمه مفصلاً ؛ والذي يعلمه
مفصلاً أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملًا ، فإنه يعلم ما في علم الله فيه) أي يعلم

(١) إن أراد كون العارف واقفا على سرِّ القدر بوجه الإجمال فله وجه موجه ، وإن أراد الوقوف على
وجه تفاصيل خصوصياتها حال تعلق نفسها بهذه الشواغل البدنية وحال حياتها الدنيوية ؛
فهو بعيد جدا ، اللهم إلا بشرط قطع العلاقة بالكلية ، وكون تعلقها التدييري بالعالم الكياني و
بدنها الكوني تعلقا اختياريا وكونها خارجة عن الكونين - لا كخروج شيء عن شيء - وداخله
فيهما - لا كدخول شيء في شيء - كما هو مرتبة خاتم الولاية الأصلية ؛ فافهم - نوري .

ما في ذلك العبد العالم من تفاصيل أحواله ، حال كونه في علم الله .
هذا إذا جعل أحد الطرفين حالا ، ويمكن أن يجعل بدلا ، ومعناه على
ذلك أظهر .

والعالمون بهذا الوجه أيضا صنفان : فإن ذلك العلم (إمّا بإعلام الله إيّاه ،
بما أعطاه عينه من العلم به) بدون اطلاعهم على العين نفسه - وهو بمنزلة قرب
النوافل .

(وإمّا بأن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها) فيشاهد
العين بأحوالها وما ينطوي تحتها من جزئيات الأعيان المنتسبة إليها بأحكامها و
أحوالها (إلى ما لا يتناهي) ضرورة أنّ الفائز بهذه المرتبة العليا والذروة القصوى
لا يكون إلا حقيقة كلية ، له نسبة العلو والإحاطة ، كالحائمين ومن يرثهما من
الأقطاب والكتل .

ثم إن هذه الأصناف الثلاثة من الساكتين إذا ضرب في الأربعة منهم
المستخرجة من التقسيم الأول ، الذي لنفس الأعطيات ، تصير إثني عشر
صنفا ، فيكون مجموع الأصناف المعدودة هاهنا إثني وخسين .

لأنّ هذا العدد على قاعدة العقود راجع إلى السبعة التي عليها مدار دائرة
الوجود والشهود ، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي لهذا العدد ، كما يتبين في

(١) يعني بقاعدة رد العشرات إلى الآحاد . إذ الإثنين والخسة جمعها السبعة ، والسبعة إذا جمع
أخواتها من الواحد إلى نفس السبعة ، صارت مجموعتها ثمانية وعشرين ، ولا مرتبة فوقها - كما
مرت الإشارة إلى سرّ انحصار أبواب الكتاب في هذا العدد - نوري .

غير هذا المجال إن شاء الله تعالى ، وقد لاحظ في عدّ هذه الأصناف رابطة الترتيب ، حيث ابتدأ من المحجوبين متدرّجا ، مترقّيا إلى هذا الصنف ، الذي هو أكمل الأصناف .

(وهو أعلى) كشفا من الكلّ (فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به ، لأنّ الأخذ من معدن واحد) وهو العين الثابتة حال ثبوتها ، فيكون هذا المكاشف مثل الحقّ في ذلك ، لكن لما كان للحقّ طرف الإحاطة والعلوّ ، يكون العلمان وإن كانا متساويين (إلّا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له^١ ، هي من جملة أحوال عينه ، يعرفها صاحب ذلك الكشف ، إذا أطلعه الله على ذلك) العين وأحواله (أي على أحوال عينه^٢) ضرورة أنّ هذه العناية من جملة أحوال العين التي هي سابقة على الكلّ^٣ ولذلك أنتج هذه الخاتمة التي هي محيطة بالكلّ .

أما بيان أنّه لا بدّ للعبد في علمه هذا من سابقة عناية من الله (فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها) بأن يكشف له عن تلك العين في حال وجودها ، ويعلم منه سائر ما انطوت عليه من الأحكام والأحوال ، بعد أن تقع صورة الوجود الكاشفة لسائر الصور عليها (أن يطّلع في هذه الحال على اطلاع الحقّ على هذه الأعيان

(١) قبل وجود عينه (هـ) .

(٢) بعد وجوده ، لا قبله ، كما علم الله تعالى منه قبل وجوده (هـ) .

(٣) د : - على .

الثابتة في حال عدمها ، لأنها - أي الأعيان في حال عدمها - (نسب ذاتية لاصورة لها) في نفسها ، فإنه لا يخفى على الواقف بأصولهم أن الكثرة حيثما كانت وبأي اسم سُميت - فإنها نسب عدمية واعتبارات خالصة عن شائبة الوجود مطلقا، وهذه النسبة الإطلاقية التي للأعيان قال إنها ذاتية ، فالضمير راجع إلى الأعيان - لا غير^١ .

وإذا تقرر أن الأعيان لاحظ لها من الوجود ، فلا يكون لها حكم ولا حال ولا علم أصلا ، بل الكل مستهلك في الذات ، استهلاك صورتها فيها^٢ ، فالحكم حينئذ للذات بإطلاقها ، وليس للعبد المحصور تحت أحكام عينه حالة الوجود سعة الإحاطة الذاتية ، فلا يمكن له الاطلاع المذكور إلا بسابقة من العناية .

والحاصل أن العبد له طرف ضيق تخلف به عن الحق في ذلك ، وطرف سعة^٣ به يماثله ويساويه ، (فهذا القدر) من التخلف والضيق الذي للعبد

(١) تعريض على ما قاله الكاشاني : « والضمير في لأنها راجع إلى الإطلاع ، أنت لمطابقة الخبر » .
و قال القيصري : « وفيه نظر ، إذ لا يصدق على الإطلاع أنه نسب ذاتية ، لأنه نسبة من النسب ، لا كلها » .

(٢) سر ذلك هو كون صورة الشيء - بما هي صورته - شيئا وليس بشيء كما قال الصادق عليه السلام : « ألم تر ظلك في الشمس شيء وليس بشيء » ؟ إذ الصورة الظلية وقعت برزخة بين الشبئية واللاشبئية وكل برزخ وبرزخي جامع بين طرفيه المتقابلين . فذلك الجمع من بين تعاقب الأطراف بلامين وشين - فأحسن التأمل فيه - نوري .

(٣) ذلك كما قال سبحانه : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [١١/٤٢] ؛ وسر ذلك هو خلقه تعالى آدم على صورته . وإذا كان فطرته فطرة صورة الحق اتسعت ووسعت سعة ذي الصورة ، إذ الصورة بما هي صورة منزلته منزلة الحكاية عن الحقيقة . وإذا كانت الحقيقة واسعة بالإحاطة الوجودية صارت صورتها مطابقة لها ، مطابقة الحكاية لذي الحكاية - فلا تغفل - نوري .^٤

(يقول: إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة العلم) .

(ومن هنا) - أي من تحقق المساواة - (يقول الله : ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾ [٣١/٤٧] وهي كلمة محققة المعنى) أي مطلق على الحقيقة - (ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشرب) من المجازات البعيدة ، على ما ارتكبها الظاهريون من المفسرين ، فإن العلمين إذا كانا متساويين في الظهور يكون كل منهما متجددا حسب تجدد الآخر ، فلذلك تجدد ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩/٥٥] حسب تجدد الأغنيان في الأزمان .

ثم إن المنزّهة الرسمية لما لم يكن لهم حظ من هذا الذوق ، أشاروا عن سماعه ، حاسبين أنه من التنزيه ، وهو يرمى بعيد منه ، فلذلك نبه إلى مآلهم فيه بقوله : (وغاية المنزهة أن جعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق) بالحوادث على ما ذهب إليه المتكلمون من أهل السنة ، من أن الأوصاف والأحكام القديمة إنما يعرض لها لوازم الحدوث من جهة تعلقها بالحوادث (وهو أعلى وجه يكون للمتكلم ، يعقله في هذه المسألة) ، فإنه ليس للعقل بحسب قوته النظرية

هذا - ولكن يجب أن يعلم أن المائلة والمساواة حينئذ لا تكون من باب مائلة شيء لشيء ، أو مساوات شيء لشيء ، إذ المائلة بهذا الوجه تحديد وتقييد ، والتحديد التقييدي ينافي السعة والإحاطة الوجودية الوجودية - تظن - نوري .

(١) عفيفي : نقول .

(٢) حيث كانوا يقولون : إن أصل نفس العلم قديم ، وتعلقه حادث بحدوث متعلقاته ، وهو واد جدا - نوري . (٣) عفيفي : يعقله .

فيما وراءه مدخل - وفي قوله : «يعقله» إشارة إلى هذه الدقيقة - فهو غير بعيد عن التحقيق (لولا أنه أثبت العلم زائدا على الذات ، فجعل التعلق له ، لا للذات ؛ وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله ، صاحب الكشف والوجود) فإنه يرى العلم عين الذات .

لا يقال : فيلزم انتساب الحوادث إلى الذات بضرب من النسبة - تعالى عن ذلك - ؟

لأن تنزهها^١ عن القدم المقابل للحدوث كتنزهها عن الحدوث عن سائر

(١) سر ذلك هو كون ذلك التقابل وأمثاله موجبا للتحديد والتقييد ، الذين هما لا يمكن أن يجتمعا مع الإحاطة الوجودية التي لا يمكن أن تبقى معها ثنوية التقابل . فإن تلك الإحاطة التوحيدية تلزمها تعانق الأطراف في جهة واحدة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ [١/٥٧] وقال : ﴿ أَيْنَا تَوَلَّوْا فَهُمْ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] وقال : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [٧/٥٨] وقال : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] « عالٍ في دنوه ، دانٍ في علوه ، باطن في عين ظهوره ، ظاهر في عين بطونه ، بعيد في عين قربيه ، قريب في عين بعده » - إلى غير ذلك من النصوص الكاشفة عن سر التوحيد الوجودي المعروف بالتوحيد الذاتي ، والمصرحة بتعانقي الأطراف المتباعدة المتضادة في جهة واحدة ؛ وثنوية التقابل تقتضي أن يكون مصحاح صدق كل من المتقابلين جهة مضادة ومنافية لجهة صحة صدق الآخر ، فنعدد الجهة - على التضاد والتباعد والتنافي والتناقض - يلزمه التحديد وعدم السريان الإحاطي المناقض بالضرورة للضروري من الدين - فافهم فهم نور ، لا وهم ظلم وزور ، واستقم كما أمرت بإقامة الشريعة البيضاء .

يعني أنه يجب على السالك العارف بالله وبأمره سبحانه أن يجمع بين شهود الجمع والإجمال وبين رؤية التميز والتفصيل في كل حال بأن يلتزم رعاية فحوى قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ونظائره ، مع التزام رعاية مؤذى قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ الآية [١/٤] - حسبنا أشرنا قبل هذا البيان إلى محصل مؤذاه ، وحملناه على مقام رؤية التميز التفصيلي - كما مر منا - نوري .

المتقابلات - على ما مرّ غير مرّة - فلان تغفل عنه فإنه مفتاح لمقفلات كنوز الرموز الختميّة ، فإنه ما يعرف ذلك التنزيه غير المتحقّق بالتوحيد الذاتي المختصّ بالورثة الختميّة .

ومما لا بدّ منه ها هنا أن تعلم أنّ استفادة الحقائق لها طريقان :

أحدهما نظريّ عقليّ وراء الحجب الكونيّة والدلائل النظرية ، والحاصل من هذا الطريق إنّما هو حصر عقليّ على ما لذوي المذاهب الجعليّة من الصور الاعتقاديّة ؛ وهذا مسلك أهل العقل ، كما يلوح عليه لفظ العقل والعقد .

والثاني كشفيّ قلبيّ^١ ، إنّما يدلّ عليه الصور الوجودية الأصلية التي [الف ٢٥٠]

(١) محصل معنى تلك الدلالة التي المزهة [كذا مهملّة . ظ: للمزهة] عن تطرق الوضع الجعلي العامي إليه ، هو كون الصور الوجوديّة الأصلية صور موجودات عينية ، بل وجودات نورية إلهية ، هي حقائق حرفية وكلمات وأرواح كلية إلهية ، منزل تلك الحقائق النورية الحرفية والكلمات التامات الإلهية إلى عالمنا هذا بالوساطة الملكية في كسوة الصور الوجودية الخلقية القدرة الكيانية ، كما في العالم الكبير الخلق الطبعي بالزول التكويني .

وأما في كسوة الصور الحرفية المعروفة بين العامة ، المسموعة لكل ذي سمعة ، والمرئية لكل رؤية بالزول التشريعي المعروف بالطريق التدويني ؛ وإن كان كل من الطريقين حسب الوساطة الملكية تكوينيا إيجابيا . وجهة التقابل والمغايرة في وجهه هو كون محل الزول في الطريق التكويني المقابل للتشريعي هيولى العالم الطبعي المعروف المكشوف ، وكون محل الزول الحاصل للتشريعي هو نفس النبي المبعوث بالشرعة . ولتلك الصور - الوجودية الكيانية الكلامية من وجه ، والكتابية من وجه آخر - دلالات طبيعيتة بوضع إلهي لا يعرف كيفية دلالتها إلا ما علّمه الله تعالى حقائق أسائه الحسنی . كما قال جل من قائل : ﴿ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [٢١/٢] علّمه ﴿ بِالْقَلَمِ ﴾ [٤/٩٦] ما لم يكن يعلم وذلك الضرب الخفي من التعلم لا يتحقّق به إلا من يعلم أو يتعلم من حضرة الحق تعالى بلا وساطة ملكية ، بأن يكون المتعلم بهذا الوجه تلميذا له تعالى ؛ والأسماء الحسنی إن هي حقائق الأشياء .

لاجعل فيها أصلا ، والحاصل منه إنما هو انشراح علمي وكشف وجودي ، وهو مسلك أهل الله صاحب الكشف والوجود ؛ تحفظ هذا الاصطلاح فإنه له مواضع نفع في هذا الكتاب .

[رجوع إلى تحقيق الأعطيات]

وإذ قد ابتي هذه التقسيمات كلها على تقسيم^١ الأعطيات أولا ، وانشعب هذه التفاريع من ذلك الأصل ، لابد أن يسترجع إلى تحقيقه حتى يتبين منه جميع الأقسام ، فلذلك قال :

(ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو اسمائية) ؛

وإذ قد عرفت أن العطايا قد تكون^٢ بلا واسطة وقد تكون بواسطة ، و
الواسطة إما صفة أو فعل : فصلها بقوله :

(فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا يكون أبداً إلا عن تجل الوهي^٣)

وأما وجه الاختصاص بالطريق التشريعي ، ففيه وجهان : وجه لا يعرف تعرف كيفية دلالتها إلا من علمه الله حقائق الأسماء والأشياء - كما قرزناه في باب التكوينيات - وهي معروفة بكون لسانها لسان الولاية ، ولغاتها لغات الوراثية ؛ ولايرثها إلا من تولى الله تعليمه بنفسه ، الذي هو يتولى الصالحين ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [٢٥٧/٢] ، وأما الوجه الآخر - وهو المعروف بلسان النبوة - فهو بالوضع الجعلي المعروف بين العامة الذي هو ملاك تبليغ الرسالة العامة للعام والخاص - نوري .

(١) د : - تقسيم . (٢) د : قد لا تكون . (٣) عفيفي : الهي .

حتى يمكن أن يظهر الأثر - المسمى بالمنح والهبة والعطاء - بصرافة أحدية جمعيته الذاتية ، فإنّ التجلي في كلّ اسم إنّما يظهر بحسب حكمه الخاص و خصوصيته الامتيازية الفارقة ، بخلاف الاسم « الإله » فإنّ خصوصيته إنّما هو الإطلاق وأحدية الجمع الإحاطي ؛ وعبارة « الألوهي » منه مشعرة بهذا الطرف من الجمعية .

[التجلي لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلي له]

ثمّ لما بيّن حكم التجلي الذاتي وما يقتضيه باعتبار المتجلي ، أراد أن يبيّن أمره باعتبار المتجلي له بقوله : (والتجلي من الذات لا يكون أبداً إلا بصورة استعداد المتجلي له ؛ غير ذلك فلا يكون) ضرورة أنّه لو كان له ما يزيد على تلك الصورة لم يكن التجلي بصرافته الذاتية .

(فإذن المتجلي له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق) إذ ما تصوّر فيها شيء غيره (وما رأى الحق ، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنّه ما رأى صورته إلاّ فيه) فيلزم أن يكون مرئياً ، ضرورة أنّ رؤية الصورة تستلزم رؤية ماترى فيه و هذا من مقتضيات الذات وأحكام هويتها الجامعة للأضداد والأطراف المتعاقبة كلّها فيها ، أنّها يرى ولا يرى ، وعلمت وما علمت ، كما سيشير إليه الشيخ .

[مثال المرأة]

وأمر هذا التجلي ورؤية الصورة فيه وخفائه بعينه (كالمرآة في الشاهد إذا

رأيت الصّور فيها ، لاتراها) - أي المرأة - ضرورة أنّه من شأنها أن يختفي بنفسها في الصورة المرئية .

ثمّ إنّّه يمكن أن يقال ها هنا بحسب الأنظار السخيفة وقواعدها : « إنّ ذلك لعدم إمكان توجّه العقل بآلته الواحدة في حالة واحدة نحو أمرين متغائرين » ، فقال :

عدم رؤية المرأة (مع علمك أنّك ما رأيت الصور أو صورتك إلّا فيها)
دفعاً لذلك الوهم أولاً- إذ لو كان المانع ذلك لما أمكن له رؤية الصور فيها أصلاً-
وتحقيقاً لوجه المماثلة ثانياً ، فإنّ المرأة بهذا الوجه صارت مماثلة للحق .

(فأبرز الله ذلك مثلاً نصّبه لتجليه الذاتي) في عالم المثال (ليعلم المتجلى له ما رآه ؛ وما تمّ مثلاً أقرب) نسبة (ولا أشبه) حكماً (بالرؤية والتجلي من هذا) ؛ فإنّها أظهرت صورة الرائي كما هي له مختفياً فيها ، بحيث لا يرى منها صورة أصلاً ، مع علمه أنّه لا يرى الصورة إلّا فيها .

وهكذا سبيل الحقائق بالنسبة إلى الوجود عند أرباب النظر ، فإنّ بديهية العقول شاهدة بأنّ سائر الماهيات - بديهيّة كانت أو مكتسبة - إنّما يتحقّق ويعلم في الوجود مع عجزهم عن إدراك الوجود ، حتّى ذهب بعضهم إلى أنّه من الاعتبار العقلية التي لا وجود لها في الخارج .

(واجهد نفسك^١ عند ما ترى الصورة في المرأة أن ترى جرم المرأة ؛ لا تراه

(١) عفيفي ، د : في نفسك .

أبدا ألبتة) إلا عند إعراضك وصرفك النظر عن الصورة الظاهرة والتفاتك نحوها وتحديق النظر فيها .

فَعَلِمَ من هذا أَنَّ الظاهر لدى الحس هاهنا هي الصورة ، والجزم مختفٍ فيها فهو كالباطن لها ، ولا يخفى أَنَّ الصورة لو كانت ظاهرة في الجرم أو به لكان الأمر بالعكس ، ومن ثمة وقع التحيّر لأرباب العقول (حتّى أنّ بعض من أدرك مثل هذا في صور المرايا ذهب إلى أنّ الصورة المرئية بين بصر الراي وبين المرأة) بناء على ما ذهبوا إليه من أنّ الصور المتجسّدة إنّما يتكوّن في عالم المثال ، لكن شرط ظهورها للحواس الظاهرة حضور الأجسام الهيولانية ذوي السطوح الصقيلة عندها والتفاتها لها^٢ . (هذا أعظم ما قدر عليه من العلم ، والأمر كما قلناه وذهبنا إليه) من أنّ المرأة مثالٌ نصبها الله لتجليه الذاتي ، حيث أنّ الظاهر فيها عين الباطن ، والباطن فيها هو الظاهر ، كما قال^٣ :

وباطن لا يكاد يخفى * وظاهر لا يكاد يبدو

(وقد بيّنا هذا في الفتوحات المكيّة) فإنّه قديّين أمر مماثلة المرأة ووجه استجماعها لأحكام الممثل من حيرة المشاهد وجمعيّته للأضداد والأطراف ، حيث قال^٤:

(١) د : الصورة .

(٢) راجع الأقوال في الإبصار وكيفية الرؤية عند القدماء في الشفاء : الطبيعيات ، النفس ، الفصل الخامس - السابع من المقالة الثالثة ، ١٠٥٠١٢ .

(٣) البيت لابن عربي ، وقد مضى في ص ٩ .

(٤) الفتوحات المكيّة : الباب الثالث والستون (٣٠٤/١) والشارح أسقط بعض العبارات ولم نتعرض لها ولسائر الاختلافات الجزئية لوضوح المراد - فراجع .

« إنَّ الإنسان يدرك صورته في المرآة ، ويعلم قطعاً أنَّه أدرك صورته بوجهه ، وأنَّه ما أدرك صورته بوجهه ، لما يراها في غاية الصغر لصغر جرم المرآة ، والكبر لعظمه ، ولا يقدر أن ينكر أنَّه رأى صورته ، ويعلم أنَّه ليس في المرآة صورة ، ولا هي بينه وبين المرآة ؛ فليس بصادق ولا كاذب في قوله : «إنَّه رأى صورته ، ما رأى صورته » ، فما تلك الصورة ؟ وأين محلها ؟ وما شأنها ؟ فهي منفية ثابتة ، موجودة معدومة ، معلومة مجهولة ، أظهر الله سبحانه وتعالى هذه لعبده ضرب مثالٍ ليعلم ويتحقَّق أنَّه إذا عجز وحرَّ في درك حقيقة هذا - وهو من العالم - ولم يحصل عنده علم بتحقيقه ، فهو بخالقها أعجز وأجهل وأشدَّ حيرة » ، هذا ما عثرُ عليه مما يتعلَّق بهذا البحث من كلامه .

* * *

(وإذا ذُقتَ هذا) - أي أدركته بمجرد ذوقك الكاشف وفطرتك السليمة خالصة عن علائق التعمّلات الفكرية المشوشة ، صافية عن شوائب التوسّل إلى القياسات الجعلية الموسوسة - (ذُقتَ الغاية التي ليس فوقها غاية في حقّ المخلوق) إذ المخلوق - من حيث أنَّه مخلوقٌ - لا مدخل له وراء ذلك أصلاً ، (فلا تطمع ولا تُتعب نفسك ، في أن ترقى في أعلى من هذا الدرج ، فما هو ثم أصلاً) أي فما أعلى من هذا الدرج مقام موجود مشهود أصلاً ، (وما بعده إلاّ العدم المحض ؛ فهو مرآتك في رؤيتك نفسك ، وأنت مرآته في رؤيته أسائه وظهر أحكامها) كالسمع والرؤية ، فإنَّهما من أحكام اسمي السميع والبصير . وهما إنّما يظهران بأحكامهما في مرآة العبد ، وإذ تميّز في هذه المرآة الظاهر عن المظهر تعدّد فيها الصور الظاهرة .

(وليس) تلك الصور - يعني الأسماء وأحكامها - (سوى عينه)
 فيكون العبد - على أي حال - مرآة لعين الحق ، كما أن الحق مرآة لعينه ، فهو
 على هذا التقدير الإطلاقي مرآة يظهر فيها أساؤه ، كما أن العبد مرآة يظهر فيها
 ذاته ، كما قال العطار^١ :

توئی از روی ذات آئینه ی شاه * شه از روی صفات آئینه تست

وإذ قد ظهر أن العين واحدة ، وحكم المدارك والمشاعر جعلها ذا اعتبارات
 ظواهر تارة ، ومظاهر أخرى ؛ أجمل الحال ، (فاختلط الأمر وانهم ؛ فننا
من جهل في علمه) لغلبة حكم الإمكان والمظهرية عليه . فقال^٢ : (والعجز
عن درك الإدراك إدراك) مفصحا عما يقتضيه مشهده الذاتي من تعاقب
 الأطراف وجمعية الأضداد .

(ومنا من علم) أن ذلك الجهل الذي في العلم هو منتهى مراتب العلم ،
 إلا أن القول بذلك الكلام يدل على عدم وصوله إلى هذا العلم ، (فلم يقل
مثل ذلك) مع أنه هو الكلام الكاشف عن كنه مقتضى هذا الموطن .

(١) في هامش د : في بعض النسخ : وليس إلا عينه .

(٢) ديوانه : ص ٣٠ . وفيه : ... شه از روی صفاتي آيه تست .

(٣) كلام منسوب إلى أبي بكر في كتب العرفاء ، ولم أعثر على مصدر له عند أهل الرواية .

(٤) لله درقائل قال : « العجز عن درك الإدراك إدراك » إذا أراد منه الحقيقة بمعنى أن العجز
 عن الإدراك هو حق الإدراك وحقيقته حقيقة ، لعدم إلهي إنه لنعم المقال ، ولحق المثال إن
 لم يحمل على التجوزات الشائعة في عرف أرباب الأوهام ذوي القيل والمقال . وقد انكشف كل
 الانكشاف سر ذلك السر المستسر ، المقنع بالسر في هذا الكتاب ، بشرحه الشارح الكاشف عن
 لب لباب مغزاه ، فاجهد واجتهد ، واتعب نفسك في نيل معناه - نوري .

(وهو أعلى القول ، بل أعطاه العلم السكوت ، ما ^١ أعطاه العجز) لعدم انقهاره تحت أحكام الإمكان ومظهريته الخلقية ؛ (وهذا هو أعلى عالم بالله) حيث لم ينقهر بقوة استعداده الذاتي لمقتضيات ذلك المشهد العظيم من تجاذب الأطراف المتعانقة ، وتخالف أحكامها المتضادة ، بل أحاط بالكلّ علما ، ولم يتأثر من تلك الأحكام وهو أعلى عالم بالله .

[العلم الخاص بالخاتم]

(وليس هذا العلم إلّا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء) فإنهما هما الواصلان في الحقائق والمعارف إلى أقاصي كمالها بجزئياتها وكتلياتها ، وصورها ومعانيها . وهي حضرة متعاقب الأطراف ومجتمع الأضداد^٢ ، كما علم من آثارها ، حيث أن

(١) د : كا .

(٢) حجاب روي توهم روي تست درهمه حال * نهائي از همه عالم زس كه پيدائي « بامن خفي من فرط ظهوره واحتجب عن نواظر خلقه بشعاع نوره » ، « حاضر غير محدود ، غائب غير مفقود » - نوري .

وذلك الحجاب الكلي الإحاطي هو النور المحمدي الفاض أولا وبالذات عن حضرة الذات ، هو المسمى بالفيض المقدس ، الذي فاض بنفسه ، ثم خلقت الأشياء به . ومن هنا يلقب بالحق المخلوق به ، وبالجملة فالكل محتجب به . وفي الكافي بإسناده : « محمد حجاب الله » - نوري .

وذلك الفيض المقدس هو وجه الله الباقي بعد فناء الأشياء ، وذلك الوجه هو وجه حضرة الذات الذي به واجه حضرة الذات إلى الأشياء من الأزل ، وبه يواجهها إلى الأبد ، وهو حقيقة حقائق الأشياء ، وهو ملاك تعانقها ومدار توافقها في حين تخالفها وتقابلها ، حسبما يقتضي تقابل الأسماء الإلهية تقابل الجلالية والجمالية ، مجتمعهما هو ذلك الوجه المحمدي الجامع لجوامع الأسماء الإلهي ، ولولا ذلك الوجه الجامع البسيط المحيط بالكل الساري في الجل والقل لما امكن تعانق الأطراف المتضادة ، وهو عنصر العناصر المتضادة ومادة المواد المختلفة المتخالفة ، وهو مناط اثنتائها وألفتها وملاك مزاجتها ومناكحتها ، وهو مدار النكاح الساري في الذراري المتخالفة أنواعها ، فضلا عن أصنافها وأشخاصها ، ولولا تلك الرابطة والجهة الجامعة لما تولد المؤمن من الكافر وبالعكس ، ﴿ اثْنَيْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ [١١/٤١] - الآية + نوري .

الجهل في عين العلم بها ، والعجز عن إدراكها هو إدراكها ، وأن معلوميتها تقتضي الخفاء ومجهوليتها الإظهار - إلى غير ذلك - وهذه الحضرة هي المستأ في لسان الاصطلاح بالهوية المطلقة والتعين الأول ، يقال لها بهذا الاعتبار الحقيقة المحمدية ، فإن الحقيقة من كل أحد هي مستند المعرفة التي له من الحق ، ولذلك قال : (وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم ، وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم) .

ثم إن هذا العلم لما كان من الكمالات المعنوية والحقائق الكلية التي لا تتحول أحكامها بتبدل أجزاء الزمان ، ولا ينقرض بانقراض تنوعاته ، يكون من خصائص أطوار الولاية ولوامع أنوارها ، فكل من أظهر لمعة منه إنما يكون ذلك من عين الولاية مقتبسة من مشكاة خاتمتها ضرورة (حتى أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء ، فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع-) لانبوة التحقيق الكاشفة عن المواطن المعادية والمواقف المحشرة ، فإن ذلك أيضا من شعاشع أنوار الولاية التي لا تختلف باختلاف الزمان وصروف الدوران (ورسائله تنقطعان) لانهما مبنيتان لأحوال أفعال مكلفي كل دور من الأدوار الزمانية ، حسبما يقتضيه ذلك الزمان منها ، فتقرض بانقراضها ضرورة (والولاية لا تنقطع أبدا) لأنها الكاشفة عن الحقائق الكلية المستقرة ، على حال واحدة من الأزل إلى الأبد .

[العلم الخاض بخاتم الأولياء]

(فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا مشكاة خاتم الأولياء ؛

فكيف من دونهم من الأولياء) فخاتم الأولياء هو السابق في مضمار هذا النوع من الكمال ، وغيره من لواحقه وتوابعه .

(وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه ، فإنه من وجه يكون أنزل) وهو وضع الصور الجزئية والهيآت والأوضاع الجعلية ، المنطوية على الحقائق الكمالية ، (كما أنه من وجه يكون أعلى^١) ، وهو كشف المعاني الكلية والعلوم اللدنية الذاتية والحقائق الكمالية المعربة عن كنه المراد منها، فيكون متبوعا من وجه ، تابعا من آخر، على ما اقتضاه الصورة الوجودية من الأمر الدوري والنظم ، الربطي الوحداني المتراج .

(وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه) من تابعة المتبوع المطلق

(١) لا يخفى أن الماتن لم يبرهن على ما ادعاه إلا بما ذكره من الخطائيات ، ومن الواضح جدا أن طريق الاطلاع على المعارف التوحيدية والعلوم الإلهية هو القرب من الله تعالى والإشراف على هذه المعارف بقدر ما يستعده هذا المقرب من الحق ، وأن رسول الله ﷺ في أعلى المراتب لا يصل إليه أحد من الأنبياء والأولياء - كما نرى من كان - في هذا المضمار، وهو الذي دنى فتدل ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فلا أحد أقرب منه إلى الله تعالى ، فلا أعرف منه أيضا ؛ وسائر الناس إنما يصلون إلى هذه المعارف بوساطته - ويشهد لذلك ما سيأتي من قول الماتن أن خاتم الأولياء حسنة من حسنات الرسول الخاتم ﷺ - على أنه هو نفسه خاتم الرسل وخاتم الأولياء لونهظرنا بعين التحقيق ، فإنه لا اعتبار للزمان في هذا الميدان وإنما النظر إلى السبق الذاتي والمرتبة الوجودية ؛ ولعلم أن ما أظهرناه لا يقدح في شأن سائر الأولياء من أهل بيته ومتابعيه ﷺ ، يشهد لذلك القول المروي عن أمير المؤمنين وقطب الموحدين وخليفة الرسول الخاتم ﷺ : « أنا عبد من عبيد محمد » فإنه القول الفصل ، وما هو بالهزل .

فهو في المتبوع من وجه أولى بالوقوع ، وذلك (في فضل عمر) على أبي بكر (في أسارى بدر ، بالحكم فيهم) ، حيث رأى فيهم أوبكر أن يأخذ منهم الفدية و يطلقهم ، ورأى فيهم عمر بضرب الرقاب ، فأنزل الله الآية الكريمة موافقة لرأي عمر^١ وهي قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [٦٧-٦٨/٨] .

(وفي تأبير النخل) حيث منعه رسول الله ﷺ وقال^٢ : « ما أرى في ترككم تأبيره مضرة » ، فتركوا تأبير النخل ، ففسدت ثماره . فقالوا لرسول الله ﷺ ، فقال : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » واعترف بأعلميتهم في هذا الحكم ، فعلم من هذا أن الكامل قد يتبع غيره في جزئيات الأحكام .

(١) الروايات مختلفة في شأن قضية أسارى بدر، وما أشار إليه الماتن أحد الأقوال المروية في ذلك ، راجع التفصيل في مجمع البيان : ٥٥٩/٥ . على أن ماعله المسلمون بأمر من رسول الله ﷺ - من أخذ الفدية من البعض وضرب رقاب آخرين منهم - يناقض القول الذي اعتمد عليه الماتن ، وحاشاه ﷺ أن يمضي في أمر مثل هذا إلا بوحى من الله تعالى وتأييد علم علمه من لدنه ، ويؤيد ذلك ما جاء في الآية الكريمة : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ... ﴾ .

(٢) روى مسلم مايقرب منه : كتاب الفضائل ، باب (٣٨) وجوب امتثال ما قاله ﷺ شرعا ١٨٣٥/٤-١٨٣٦ . ولا يخفى دلالة متن الحديث على ضعفه وإن أوردوه في المجامع الروائية ، فإن من البعيد جدا أن يعيش أحد في بيئة أكثر اشتغالهم الزراعي النخل ، ولا يعلم لزوم تأبيرها لتصلح الثمرة ، وهذا لا ينسب إلى أدون الناس ، وحاشى ساحة النبي الأكرم عن أمثال هذه الأباطيل التي وضعها - والله أعلم - بعض المغرضين ليمهد الطريق إلى توجيه ما خالفوا فيه من صريح ما أمر به الرسول الأمين ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى - صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعلنا من متابعيه في الدنيا والآخرة .

(فما يلزم الكامل أن يكون له التقدّم في كلّ شيء وفي كلّ مرتبة ، وأنما نظر الرجال إلى التقدّم في رتب العلم بالله - هنالك مطلبهم^١ - وأنما حوادث الأكوان ، فلا تعلق لخواطرهم بها . فتحقّق ما ذكرناه) وهو أنّ الحوادث الكونيّة لا يصلح لأن يلتفت إليها خواطر الكمل أصلا ، لأنّها مع عدم^٢ تناهيا ليس لأحوالها أيضا انقطاع ، حتّى يستقرّ على حالة واحدة يعلم بها ، فلا يمكن أن تتعلّق بتصفّح تلك الجزئيات فائدة علميّة ولا غاية كماليّة .

نعم إنّما يتوجّه إليها من كان بمعزل عن الحقائق الكلّية والمعارف الكماليّة جدّا ، غير محتظّر من أذواقها المتشوّقة أصلا ، كبعض المجذوبين [الف ٢٥١] أو السالكين القاصرين استعداداتهم عنها فإذا لاح لهم في خلواتهم عقيب ارتكاب مجاهداتهم تلك الصوري المثل الخياليّة أو ما يجري مجراها من الأنوار الشعشعانيّة التي تبجّج بها بعض الأفاضل من أهل النظر ، استلذّوا منها ، واستقنعوا من لذّذ أذواق المشرب الكمالي وعذب شرابها بلامع سراها .

دع التصوّف والفضل الذي اشتغلت * به جوارح أقوام من الناس وعج^٣ على ديرداريّ فإنّ بها * الرّهبان ما بين قتيّس وشتّاس واشرب معتقّة^٤ من كفّ كافرة * تسقيك خمرين من لحظ ومن كاس وإذا قد انساق الكلام في أمرا الخاتمين وبيان ما بين كماليهما من التفاوت إلى

(١) م ن : هنا فذلك مطلبهم .

(٢) د : - عدم .

(٣) عاج بالمكان : أقام فيه . (٤) عتقت الخمر : قدمت وحسنت .

ما انساق مما يستصعبه طباع أكثر المسترشدين من الذين أسسوا مباني عقائدهم على الصور المثالية ، واستحكموها بالمقدمات النقلية والأقيسة الخيالية ، أراد أن يستوضح ذلك بمثال يكشف عن تحقيق معنى الختمين ، وعن تصوير حقيقة المحتومين ، بما ينبئ عن خصوصية كمالي الخاتمين ووجوه تمييزهما ، مما نقل عن النبي الخاتم ﷺ تحليلا لعقود استصعابه ، وتقريبا منه إلى فهم المستصعبين من المسترشدين في قوله :

[تمثيل النبوة بالحائط]

(ولما مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - النبوة بالحائط من اللين) ؛
دو حه مناسبتها بالحائط إماما صورة : فلكونها مع ما فيها من الحيطه يحوط نظام متفرقات العالم من الشتات من قولهم : «حاطه يحوطه» أي كلاه ، و«يحوط » - أيضا - : إذا جمعه - ولكونها مع أنها حائطة بتلك المعاني مشتملة على العلوم المتماثلة بحسب الصورة ، المتفاوتة بالعلو والكمال ؛ وذلك علوم الأنبياء كلها ، و لذلك قال : «من اللين» فإنه عين اللين المأول بالعلم بحسب الصورة الرقمية .

وأیضا : اللين إنما هو صورة تنوع أرض الاستعداد على ما صورها عليه ماء العلم ، بعد أن ليتها وصتها في قوالب قلوب الأنبياء .

وأما معني : فلأنها امتداد طالع من أسافل أراضي الحدوث والإمكان إلى أعالي سهاوات القدم والوجوب ، ولأنها متدرجة في ذلك الطلوع باشتالها على أجزاء متماثلة الصورة والحقيقة ، هي جزئيات نوع واحد ، كما قال تعالى : ﴿ لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [٢٨٥/٢] متخالفة الرتب ودرجات الكمال ،

الذات ، إنما يتعدّد ويتكثّر بالأعيان والمظاهر القابلة ، وذلك لما أثبتوا لها من الوحدة المقابلة للكثرة .

ولما كانت وحدتها عند الشيخ هي الوحدة الإطلاقيّة^١ والأحدية الجمعيّة الذاتية التي لا يشوبها شائبة ثنويّة التقابل أصلاً ، فلا بدّ وأن يكون مخزن العطايا الغير المتناهية الغير المتكثّرة ، وإلى ذلك الخلاف أشار بقوله : (هذا هو الحق الذي يعوّل عليه) كما قال في نظمه :

كثرة لاتتناهى عددا * قد طوتها وحدة الواحد طي

(وهذا العلم كان علم شيث عليه السلام) أي العلم بالسعة الإحاطيّة الحاوية لما لا يحيط به نهاية ، لا عدداً ولا حدّاً ؛ وذلك لما تقرّر في مطلع الفصل أنّه أوّل مولود ولد من الوالد الأكبر ، فهو الجامع لسائر ما ولد بعده من الأولاد .

ويلوح على ذلك ما اشتمل عليه اسمه^٢ هذا عقدا ورقما من التسعة التي هي أقصى طرف سعة الكثرة وأنهى مراتبها، وهذا هو السبب في تقديم كلمته وتصدير حكمته ، لأنّها الكاشفة عن جملة ما اشتمل عليه الكلم من الحكيم .

(وروحه هو الممدّ لكلّ من يتكلّم في مثل هذا من الأرواح ، ما عدا روح الختم ، فإنّه لاتأتيه المادّة إلّا من الله) لما سبق أنّه الغاية والصورة التامة ، فله

(١) إنّما هي الكل ، لا أن الكل منه له بعض ، لمكان الإحاطة الوجودية القاهرة ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [١٨/٦] ، فيلزم تلك الإحاطة تعاقب الأطراف طراً من جهة ارتفاعها عن أفق ثنويّة التقابل - فاحسن التأمل .

(٢) شيث = ٨١٠ . وبالرد إلى الأحاد = ٩ .

التقدّم الذاتي والعلو الرتبي الذي لا يتخلّل الواسطة بينه وبين العليّ المطلق ، فتكون مادّته العلمية الكمالية من الله (لامن روح من الأرواح ^١ بل من روحه تكون المادة لجميع الأرواح ، وإن كان لا يعقل ذلك من نفسه في زمان تركيب جسده العنصري) لتراكم كثائف حجب الغواشي الهيولانية في ذلك الزمان ، وتسלט قهرمان القوى الجسمانية فيه - على ما حقّقه صاحب المحبوب سلام الله عليه في كتابه - .

ولكونه بتلك الرقيقة الجمعية الحائرة للطرفين ، والرابطة الإحاطية الحاوية للضدّين الخاصة به يتقرّب إلى الهوية المطلقة ، ويستفيض منها بلا واسطة ، فإنّه وإن كان من هذه الحيثية جاهل^ك بذلك العلوّ ، (فهو من حيث رتبته) الغائية (وحقيقته) العلوية المحيطة (عالم بذلك كلّ بعينه ، من حيث ما هو جاهل به من جهة تركيبه العنصري) بناء على ما مرّ غير مرّة من أنّ الحقيقة الختمية من خصائصها تعانق الأطراف والإحاطة بجميع النهايات وجملة الزيادات ، ويتّين أنّ ذلك إنّما يتحقّق بجمعيتها للضدّين بحيثيتهما^٢ المتضادتين ، فيكون مجمع الأضداد حينئذ من الجهتين؛ أي باعتبار أحديّة الموردين والمبدئين المتغاثرين ، لا باعتبار تغاثر الحيثيات - فإنّه ليس مجمعا للضدّين حينئذ .

وقوله : « بعينه » لدفع ذلك الوهم .

وكذلك قوله : (فهو العالم الجاهل ، فيقبلُ الاتّصافَ بالأضداد كما قبل

(١) د : لامن روح الأرواح .

(٢) د : بحيثيتهما .

الأصل الاتّصاف بذلك ، كالجليل والجميل) في الأوصاف الحقيقية الغير النسبية (وكالظاهر والباطن والأوّل والآخر) في الأوصاف النسبية .

(وهو عينه) عند الاتّصاف بتلك المتقابلات (ليس غيره) في حال من تلك الأحوال ؛ (فيعلم ولا يعلم ، ويدري ولا يدري ، ويشهد ولا يشهد) .

[لماذا سمي شيث]

(وبهذا العلم سمي شيث) أي بالعلم بأحدية جمع جميع العطايا الإلهية جمعا إحاطيا حاويا لجميع النهايات وغايات الزيادات بما لا يفي بمقابلته نقود استعداد العباد، فيكون من خزانة الوهب ومحض الامتنان ، فوقع اسم شيث مطابقا لمسماه (لأن معناه : هبة الله ؛ فيّده) أي في قبضة حقيقته الجامعة واستعداده الأصلي (مفتاح العطايا على اختلاف أصنافها ونسبها) كما سبق تفصيلها .

(فإن الله وهبه لآدم أوّل ما وهبه) إسعافا بما استدعاه لسان استعدادده من استخراج [الف ٢٥٣] كوامن^١ العطايا الذاتية والأسمائية فيه ، فما استدعى آدم إلّا ما فيه ، (وما وهبه إلّا منه ، لأن الولد سرُّ أبيته) .

وأما بيان أنّه أوّل ما وهبه : فإنّ آدم - كما عرفت - هي النفس الواحدة بالوحدة الجمعية ، الكائنة بالكون الإحاطي ، الكامنة فيها تفاصيل جميع العطايا والمواهب ، من مبدء الفتح إلى منتهى الختم ؛ وشيئ - كما ظهر من

فض كلمته المعرب عن نقوش حكمته الخاصة به - هو الكاشف عن وجوه تلك التفاصيل ، من مبدء ظهورها الفتحى إلى أقصى مراتب كمالها الختمى وأنهى غاياتها التامة ، فهو أول موهوب له ، ضرورة أن الغاية أول ما وهب لمبدئها .
وأما بيان أن كل ما وهبه منه ، فهو ظاهرما عرفت من الجمعية الإحاطية الكامنة فيه .

* * *

ثم ها هنا تلويح يفيد للمتفطن زيادة تحقيق لهذا الكلام : وهو أن لآدم - بصورته الكلامية - وحدة جمعية قد اندمج فيها أنهى مراتب الكثرة عقدا ورقما ، وإن شئت^١ هو المفصح عن تلك النهاية كذلك عقدا ورقما .

أما الأول : فلما مرّ غير مرّة^٢ . وأما الثاني : فلاشتماله على الحرفين اللذين قد استخرج فيهما بالفعل جميع ما أمكن أن يظهر للحروف من التفاصيل الرقمية ومن له ذوق استلذاذ هذا المشرب ، فهذا القدر يغنيه .

[الموهوبات من نفس الموهوب له]

ثم إنك قد عرفت في الفصّ الآدمي معنى « آدم » وما بينه وبين الحضرة الواحدة والحقيقة النوعية الإنسانية من التفاوت والتغاير فلا نعيده ، و ليستكشف أمثال هذه المواضع على طبق ما مهتد من الأصول ، ولا يلتفت إلى

(١) د : وان شئت .

(٢) آدم = ادم = ١٠ .

التزييلات المتعسفة والتأويلات الغير المتسقة لهذا الكلام^١.

وإذ قد تبين أن الأولاد أسرار الآباء فوهب شيث لآدم ليس مما ناله من الخارج ، بل إنما هو من نفسه (فمنه خرج ، وإليه عاد ، فما أتاه غريب لمن عقل عن الله) أي أدرك منه بلا توسط آلة ولا وساطة عبارة .

ولفظ «العقل» له خصوصية هاهنا - من دون^٢ «الأخذ» و «الكشف» وغيره - من حيث أنه من علوم التفرقة التي يعتبر فيها التفصيل ، فلا بد من عقل يضبطها ، ضبط جمعية للأطراف والنهايات ، فالواصلون إلى هذا الإدراك هم الحكماء الإلهيون ، أرباب العقول الكاملة والأذواق الشاملة .

وما قيل^٣ : « إن غفل » - من الغفلة ، بناء على أن « ما » موصولة - فهو بعيد ، نشأ من الغفلة عن مقصود الكتاب ، فإنه تعريض بمن عقل عن الأسباب - أعني أهل النظر - كما سيحيى ما يؤيده .

(وكل عطاء في الكون على هذا المجرى) بواسطة كان ذلك ، أوبلا واسطة، ذاتيا كان ، أو أسهائيا - فإنك قد عرفت أن العطاء الذاتي هو الذي بصورة استعداد المعطى له ، لا غير ؛ والمرآة نصبها الله مثالا له^٤ - .

(١) إشارة - على ما يظهر- إلى مقاله الكاشاني : « إنه أراد بآدم حقيقة النوع الإنساني الذي هو الروح الأعظم والنفس الواحدة التي عترعها بالعين الواحدة والحضرة الوجودية وحضرة الأسماء الأول الذاتية ... » .

(٢) د : - دون . (٣) قال القيصري : في بعض النسخ بالغين المعجمة والفاء بعد .

(٤) إلا أنها تكون خصوصيات الصور مربوطة بالمرآة مستندة إليها + نوري .

(فما في أحد من الله شيء^(١)) من خصوصيات العطايا ، وإن كان أصلها ذاتية إلهية ، فإن تلك الحضرة أقدس وأنزه من أن يحضر لديها تلك النسب ، كما سبق تحقيقه في مثال المرآة والصورة المتمثلة فيها ، إذ قد ظهر أنه ليس في التجليات الإلهية خصوصية إلا من القوابل .

(وما في أحد من سوى نفسه شيء ، وإن تنوعت عليه الصور) أي على ذلك الأحد بحسب سيره في مواطن أراضى استعداده ومسالك عرضها الواسع الذي لا حد لأبعادها ، ولا عد لأفراد الصور المتشخصة فيها ، فتكون هذه الصور - التي لا يبلغها الإحصاء عدا وحدا - تنوع بها ذلك الأحد مع أحديته ، فالكل فيه ، وما فيه من الله شيء .

(وما كل أحد يعرف هذا وأن الأمر على ذلك ، إلا آحاد من أهل الله) صاحب الإشراف على متعاقب الأطراف وشاهد الأحدية^٢ الجمعية الذاتية ، بأن الكل منه واليه ، لا خارج منه شيء أصلا ، وأن الله بذاته منزّه عن هذه النسب كلها .

لا يقال : إن أحديته تعالى إذا كان أحدية جمع لا تنافي تعدد النسب تقدسه وتنزهه ؟

(١) ذلك حسب أسسه - وإن كان كذلك - ولكن كل شيء له وجهان : وجه به يلي ربه . ووجه به يلي نفسه ؛ وأما خصوص الخصوصيات الاختصاصية فهو كما أفاده ، ومع ذلك كله ، ﴿ فُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَّا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ خَدِيثًا ﴾ [٧٨/٤] « تسبيح وحدكشف جلال وجمال اوست » ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ + نوري .

لأنّ الذي ينافيه النسبة مطلقا هو هذه الأحديّة ، دون أحديّة الفرق - كما مرّ^١.

(فإذا رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه ، فذلك هو عين صفاء خلاصة خاصّة الخاصّة من عموم أهل الله تعالى) ، المعدودين في طيّ هذه الحكمة بأنواعها وأصنافها ، فذلك الكامل هو عين المنتقدين من الأصفياء ، وخلاصة طبقات المنتجبين من الكمل ، طبقا على طبق ، إلى سبع مراتب - لما عرفت سرّها غير مرّة على ما صرح إليه بعبارته هذه - فلا تغفل^٢.

(فأني صاحب كشف شاهد صورة) مثاليّة - كما وقع لكثير من المنقطعين المتجرّدين أن يظهر لهم صورة شخص من المرشدين أو المعلمين في عالم المثال نوما ويقظة - (تلقى إليه) من سماء الوهب والعطايا الذاتية (ما لم يكن عنده من المعارف وتمنحه) من خزائن المواهب الأسبائيّة (ما لم يكن قبل

(١) سرّ المناقاة كون أحديّة الجمع هي الكل الذي لا بعض له أصلا ، وتعدد النسبة فرع كونها ذات أبعاد . قال عليه السلام : « سمع كله ، لا أن الكل منه له بعض » - فافهم فهم نور ، لا وهم ظلم وزور - نوري .

إن سرّ سرّ كون أحديّة الجمع هو الكل الذي لا يمكن أن يتصور فيه وله أبعاد فعلية . فضلا عن الأبعاد الخارجيّة - هوكون تلك الأحديّة وحدة محضة ، تسمى بالوحدة الحقّة ، والكاشف عن ذلك السرّ هو قول قبله العارفين علي أمير المؤمنين أمير ملك الولاية عليه السلام « توحيدته تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة ، لا بينونة عزلة » - الحديث - وقال عليه السلام : « مع كل شيء لا بمقارنة ، غير كل شيء لا بمزايلة ، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء » - إلى غير ذلك مما يكشف عن التوحيد الذاتي - فافهم إن شاء الله تعالى - نوري .

(٢) د : صرح به بعبارته فلا تغفل .

ذلك في يده) من نقود الحقائق ، (فتلك الصورة عينه - لا غيره -) على ما هو المتوهم لأكثر المشاهدين .

(فن شجرة نفسه) - المنغرس في أرض استعداده بيد ما له من القوة العاملة العاملة الساقية لها من مشربه المعلوم له من مقسم : ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ﴾ - الآية - [٦٠/٢] - (جَنَى ثَمَرَةَ غَرْسِهِ) - وفي بعض النسخ : « ثمرة علمه » ، لكن الأول أقرب إلى مساق العبارة وترشيح الاستعارة - .

وفي تخصيصه هذه العطايا أولا عند نفيها بالزمان ، وثانيا عند إثباتها بالمكان لطيفة لا يخفى على الفطن^١.

(١) لعل اللطيفة هوكون مكان الشجرة والثمرة نفس أرض نفسه التي هي الفارس والمغروس والمغروس فيه ، والجاني والمجني . وأما الزمان والوقت الزماني فهما خارجان عن نشأة شهود تلك الصورة الملكية التالية ، فإنها من نشأة الدهر الذي هو طي الزمان المتعاقبة أجزائها . ونشأة الزمان الغير القار نشأة دنيوية كيانية تكوينية تصرمته لا قرار لها ولا ثبات أصلا . إذ تجوهر نشأته بالتكوين والتقصي والتجدد والتصرم ، و التجوهر التجدي التصرمي لا يمكن أن تكون نشأته نشأة إدراكية ، بخلاف ذلك النشأة الدهرية الأخروية ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوانُ ﴾ [٦٤/٢٩] ، والزمان والزمانيات غير مدركة ولا معلومة بالذات ، بل بالعرض - نوري .

فالمراد من المكان الذي يصلح وينصلح لعرش الشجرة الإدراكية - وهي شجرة الحياة، أي الحياة الأبدية - ليس بمعنى المكان الذي هو شقيق الزمان ، ويرتضع معه من ثدي واحد ، ويكون مشاركا له في عدم الصلوح والانصلاح للوجود الإدراكي والحياة الأبدية ، بل المراد منه - كما أشرنا إليه - الوطن العام ، سواء دهريا أو زمانيا . فالمكان المغروس فيه هاهنا هو نفس الفارس والمغروس والفارس ، لكون النشأة الدهرية نشأة الطي والجمع في عين ضرب من الفرق ، فإن الدهر وما فوقه عالم تعانق الأطراف المتقابلة - نوري .

[سبب الاختلاف في الكشف]

ثم إنّه لما كان مانوس طباع الجمهور في الصورة المذكورة غير ما ذهب إليه - بناء على أنّ الصورة المشاهدة قد تختلف لمشاهد واحد في أوقاته وحالاته ، فلو كانت من نفسه ما تغيّرت الصورة لعدم تغيّرها - أراد أن يبينه في مثال يكشف عن تلك الاختلافات ، ويطابق الصورة المذكورة كلّ التطابق ، فإنّ نسبة هذا المكاشف إلى ما اقتطف من غرس نفسه من حيث أنّه ليس لأحد في تحصيل ذلك الأمر وتصويره مدخل غيره بعينها (كالصورة الظاهرة منه في مقابلة الجسم الصقيل ، ليس غيره) بالذات ، كما لا يخفى (إلا أنّ المحلّ) - يعني الجسم الصقيل - (أو الحضرة) - يعني المواطن الأسائية المتجلّى فيها - (التي رأى فيها صورة نفسه تُلقى إليه) تلك الصورة (ينقلب من وجه [بحقيقة] تلك الحضرة) والخصوصيّة الامتيازية التي للمحلّ .

وذلك لأنّ المحلّ المشاهد فيه إذا كان له الوجوه الامتيازية بينه وبين المشاهد ، وغلب عليه ذلك ، لا بدّ وأن يرى صورته في ذلك المحلّ أو الحضرة المتجلّى فيها ، منقلبة من تلك الوجوه ، جوهرتاً كان ذلك الامتياز أو عَرْضياً ، وجودياً أو عدمياً ، (كما يظهر الكبير في المرأة الصغيرة صغيراً ، والمستطيلة مستطيلاً ، والمتحركة متحرّكاً) فعلم أنّ المواطن والحضرات الأسائية التي يتحقّق بها العبد ، ويساك فيها نحو مواقف القرب ، لها تأثير في مشاهداته و^٢ مكاشفاته من الصور اللائحة له في تلك المواطن التي هي بمنزلة المرايا .

وذلك إنما يختلف بحسب علو الاستعداد وقربه لفضاء الإطلاق وانقهار
أحكام المتقابلات فيه ، وانحطاطه^١ في مضائق القيد وماوي البعد ، واستيلاء
قهرمان تلك الأحكام عليه .

فمن العباد من حاذى بوجه استعداده العلي مواطن تعطيه الصورة على
ما هي عليه ، أو على قرب منه ، بأن تعطيه الصورة على ما عليه ، ولكن
منتكسة في وضعها ، بأن جعل عاليها سافلها ، وخزبها عن وضع قبولها ، كما
للملامية^٢ على ما قيل^٣ :

وخلع عذارى فيك فرضي وإن أبى اء * سترابي قومي ؛ والخلاعة ستنى
ومنهم من حاذى بوجه استعداده المنحط نحو مواطن إنما تعطيه الصورة
منصبغة بتلك الأحكام الانحطاطية والوجوه التقابلية .

وأشار إلى القسمين الأولين بقوله: (وقد يعطيه انتكاس صورة من حضرة

(١) قوله « انحطاطه » عطف على « علو الاستعداد » + نوري .

(٢) د : للملامية .

(٣) من أبيات الثانية الكبرى (نظم السلوك) لابن فارض ، وفيه « فرضي » بدل « فرض » .
وقبلها : لأنت مئى قلبي وغاية بغيتي * وأنهى مرادي واختياري وخيرتي
العذار : اسم لما يجعل على رأس الدابة ، ينزل على خذيه ويشد تحت حنكه ، والمقود
يكون عليه . وخلعه عبارة عن رفع ذلك عن رأسها ، فتمشي وترعى على مرادها ، فاستعير به
عن المنهمك في الأمور والمسترسل فيها (مشارك الدراري : ١٣٤-١٣٥) .
أي تجردي عن قيود العادات والمستحسنات في حبك فرض بالإضافة إلى ، لايسعني تركه ،
والحال أن ترك التقيد بها مطلقا هو طريقي وسنتي ، وإن امتنع قومي عن مقاربتني وصحبتي
(شرح الكاشاني) .

خاصة ، وقد يعطيه عين ما تظهر منها ، فيقابل اليمين اليمين (من الراي) وإلى الثالث بقوله : (وقد يقابل اليمين اليسار ، وهو الغالب في المرايا بمنزلة العادة في العموم) .

وذلك لأن الأجسام الصقيلة التي ترى مثل المحسوسات بعمومها ، إنما يراها لدى الاستقبال ومواجهة الراي للجسم الصقيل ، ولا شك أن ظهور أحكام التقابل يقتضي أن يقابل اليمين اليسار ، لكن إذا علا الراي علواً إحاطياً لا يظهر تلك الأحكام كما ظهر لدى المواجهة ، فتعطي المرآة حينئذ انتكاس الصورة من الحضرة الخاصة ، وهي الحضرة التي انخلع في طوى إطلاقها نعلا التقابل ، وإذا بلغ منهاها يصير المظهر عين الظاهر - على ما هو متحد ذوق الختم وحقيقته كما عرفت .

وعند سطوع تبشير هذه المرتبة تنطوي أحكام تمايز العقل - على ما هو متحد ذوق العامة وحقيقة آدم - وتختفي كواكب تميزه العادي وتفرقه الرسمية المأنوسة للكل ، وتفصيل جزئيات الأنوار اللائحة عليه في ظلمات نشأته الكونية وإليه أشار بقوله : (وبخرق العادة يقابل اليمين اليمين ويظهر الانتكاس) .

(وهذا) الانقلاب والاختلاف (كله من اعطيات حقيقة^١ الحضرة المتجلى فيها ، التي أنزلناها منزلة المرايا) ؛ ولا يتوهم التدافع بين هذا الكلام وبين ما قال : « ما في أحد من سوى نفسه شيء » فإن الحضرة المذكورة ليست مصدرا

(١) عفيفي : اليمين منها اليمين .

(٢) م : الحقيقة .

للعطاء إلا باعتبار حقيقته التي هي عين المشاهد من القوابل المتكثرة ، وفي لفظ « المرايا » ما ينتهك عليه ، وقد سبق في الفص الآدمي ما يفيدك معنى الحقيقة ، في هذه الحضرة ووجه اختصاصها بها - فلا نعيده .

وإذ قد عرفت أن العالي على مرآة قابليته واستعداده هو الذي تظهر الحقائق على ماهي عليه - دون من دونه ممن قابلهما - ظهر لك وجه ارتباط قوله : (فمن عرف استعداده عرف قبوله) لما يستعدّه من المراتب ويستأهله من الحقائق ، ضرورة أنه هو العالي على مرآة استعداده ، فتعطيه الصورة منتكسة مطابقة .

(وما كل من عرف قبوله عرف استعداده إلا بعد القبول) لأنه في حيلة أحكام التقابل ، فلا تعطيه مرآة استعداده^١ الصورة المطابقة ، فلا يعرفها بتفاصيل نسبها ، (وإن كان يعرفه مجملاً) لأن صاحب المواجهة يرى اليمين واليسار ، ويعرفهما ، لكن لا من حيث أثنهما يمين ويسار ، وهذا الكلام كله ذيل لقوله : « ما في أحد من الله شيء ، وما في أحد من سوى نفسه شيء^٢ » .

وإذ خصص إدراكه بالعقلين عن الله ، أضرب عن ذلك متعرضاً لما ذهب إليه بعض العقالين عن الأسباب ، من الأنظار والأقيسة بإيراد « إلا » موضع « لكن » في قوله : (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة)

(١) د : استعداد .

(٢) هرچه هست از قامت ناسازي اندام ماست * ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست
فكما لا يتروا في مرآة الأزل شيء من الأساء إلا بما هو عليه في نفسه ، فكذاك حال الأشياء في مجلّة الأبد ، كيف لا ، والأبد بعينه عين الأزل - فلا تغفل - نوري .

المستمسكين عند استفاضة الحقائق بعروة الوسائل والدلائل (يرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء) ومعنى المشيئة - على ما عرفت بلسان التحقيق - هو الذي به يتحقق الشيء نفسه بصفته الأصلية ، فلا يمكن أن يكون إلا على ما عليه الأمر من الحكمة البالغة ، وإذ لم يفهموا معنى المشيئة (جوزوا على الله ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه) ، إذ الحكمة هو ما عليه الأمر في نفسه من الصور والأحكام المطابقة للواقع - أعني الموجود في نفس الأمر - فلا يكون الممتنع في تقسيم المواد معدودا من الأقسام ، ولا الممكن المعلوم أيضا - إذ لا فرق بينه وبين الممتنع على ما ذهبوا إليه - فيكون قسمة المواد حينئذ مثناة بين الموجود الممكن والواجب .

(ولهذا عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان وإثبات الوجوب بالذات و بالغير ، والمحقق^٢) بالنظر الحق ، لما شاهد الواقع اطلع على نفس الأمر بما عليه

(١) محصل لسان التحقيق هو كون المشيئة مشتقة من الشيء ، فالشأن ما شاء إلا ما يعطيه الشيء من نفسه ، بما هو عليه في نفسه ، ومع ذلك كله ﴿ كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [٧٨/٤] فإنه سبحانه وتعالى شأنه حقيقة الحقائق بوجه أشرف وأعلى ، كما قالوا : « بسيط الحقيقة كل الأشياء بضرب أعلى وبوجه أكد وأقوى ، وليس شيء منها » ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [١٢٣/١١] « كل يرجع إلى أصله » ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٣/٤٢] ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [١٨/٥] ، وغير ذلك من آيات الكتاب ومحكمات فصل الخطاب - نوري .

(٢) قال القيصري (٤٨٦) : فحاضرة الإمكان خزينة يطلب ما فيها من الأعيان الثابتة الخروج من الوجود العلمي إلى الوجود العيني ، لتكون محل ولاية الأسماء الحسنى ، وهي الممكنات . وحاضرة الامتناع خزينة تطلب ما فيها من الأعيان البقاء في غيب الحق وعلمه وعدم الظهور بالوجود الخارجي ، وليس للاسم الظاهر عليها سبيل ، وهي الممتنعات ، وحاضرة الوجوب خزينة يطلب ما فيها من الانصاف بالوجود العلمي والعيني أزلا وأبدا ، وهو الواجب بالذات وبالغير .

من الصور والأحكام - وما قصر النظر على الخارج منها عاكفا لديها بأحكامها [الف ٢٥٤] المحسوسة - عرف الإمكان الذي هو مقتضى حقائق الأعيان في حضرة تمايز المعلومات عن العلم ، حيث انفصل العلم عن الوجود^١ وثبت لها أعيان متميزة .

فإذا نظر إليها في أنفسها - بشرط أن لا يلاحظ ما عليه من الخارج عنها - تكون نسبة الوجود والعدم إليها على السوية ، وهي البرزخ الواقع بينهما ، وهي بهذا الاعتبار هو الممكن بما هو ممكن ، وهذا^٢ موطن إثباته .

وإذا نظر إليها مطلقا عن ذلك الشرط - فقد يعتبر معها خارج هي بعينها - تصير واجبة بالغير بذلك الاعتبار .

وهذا الموطن الإطلاقي هو الذي يصحح إطلاق اسم الغير ، الذي اقتضى لها الوجوب ، وبه يصير الممكن واجبا^٣ ، ولذلك (يثبت الإمكان ويعرف

(١) إن صقع ذلك الانفصال ، هو صقع من الأزل حيث تقررت فيه الأعيان معلومة غير موجودة قبل أن توجد وتتوجد ، ثم أوجدت على حسب العلم بما هي عليه من جهة أنفسها ، فأنوجدت بعد ما تقررت تقررت ثبوت لا وجود فيه أصلا . فقد علمت ثابتة معدومة غير موجودة ، ومن هاهنا قال طائفة من العرفاء [...] إن الأعيان الإمكانية - بما هي إمكانية - برزخية بين الوجود والعدم ، ثابتة في حال عدمها ، معدومة في حال ثبوتها ، معلومة في حال عدمها + نوري .
(٢) د : وهذا هو .

(٣) محصل معنى كون العين الإمكانية واجبا بالغير ، كون منزلتها من حقيقة الوجوب والوجود الحقيقي منزلة الصورة والحكاية ، والظل والصنم ، والأصل والحقيقة . فهي شيء في عين كونها لبس بشيء . ومن هاهنا قيل ويقال : « إن العين الإمكانية - بما هي إمكانية - برزخية بين الوجوب والامتناع » كما يكون الوجودات الإمكانية بما هي إمكانية كذلك ، أي برزخية بين الوجود^٤

حضرته ، والممكن ما هو الممكن^١، ومن أين هو ممكن ، وهو بعينه واجب بالغير ، ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب) .

(ولا يعلم هذا التفصيل) - أي تفصيل معنى الإمكان والوجوب ، والممكن بما هو ممكن وتحقيق موطنه وصيرورته واجبا بالغير ، وموطن صحة هذا الاسم عليه - (إلا العلماء بالله خاصة) والعاقلون عنه - لا العلماء بالنظر والاستدلال والعاقلون عنه ، فإنهم عاجزون عن ذلك التفصيل ، قاصرون عن تحقيق مبادئه لما مر - .

تلويح من الرقوم والعقود

وهو أن « الله » قد انطوى على ثلاثة أرقام :

أحدها الخط البسيط المتنزل الذي لانسبة فيه بالفعل .

والثاني منها ذلك الخط بعينه منفصلا عنه ، متحداه خط آخر منبسط على الأرض^٢ ، انبساط العلم ، وحصل هناك بذلك نسبة غير تامة الارتباط .

الحق الحقيقي وبين عدم الصرف الامتيازي - فالغير الذي يستعمل في مقام اعتبار الوجوب بالغير ، غير في الحكم والصفة لا بالعزلة التي هي من باب غيرية شيء لشيء - ثبت وتلطف فيه فإنه لطيف عميق شريف - نوري .

(١) في شرح القيصري : «والممكن وما هو الممكن» . قال : «وفي بعض النسخ ... مع عدم الواو» .

(٢) لعل رمز «الأرض» كان كناية عن أرض الأعيان الإمكانية . والخط البسيط النازل عن مرتبة نقطة غيب الغيوب كناية عن مرتبة الأحدية . والخط الآخر - بما وصف - كناية عن

والثالث منها ذانك الخطان بارزا عنهما خط آخر ، يرتبط به المنبسط إلى الخط الأول ، ويصير به تام الارتباط ، ويتم الدائرة التي عليها مدار كمال الوجود .

وأیضا قد اشتمل من العقود على الثلاثة منها ^١ أحدها : الواحد الذي هو مبدء سائر الأعداد والنسب ، ولم يكن له بالفعل نسبة أصلا . الثاني : الثلاثة التي عليها مدار الظهور والبروز وإيجاد الممكن وإثبات الحدوث . الثالث : الخمسة التي هي العدد الدائر الكامل ، الذي احتوى على التام من الأزواج والأفراد ، وهي أنهى طرف الكثرة ، فهي أم الأعداد بمراتبها ، وهي العدد الأم - كما سبق بيانه .

ولا يخفى على الفطن تحقيق معنى الواجب بالوجوبين والممكن من هذا التلويح وتطبيق تفصيل المواطن عليه ، فلا حاجة إلى زيادة من التوضيح .

* * *

ولما تقرّر وجوب مماثلة المبدء والختم ولزوم مطابقتها ، وجب أن يكون الآخر من كل نوع مشتملا على جميع ما عليه الأول بالفعل والقوة (وعلى

مرتبة الواحدة ، حضرة الأساء التي هي مناط الارتباط العلمي قبل وجود الأعيان حال ثبوتها .
والثالث هو مرتبة وجود الأعيان وصدورها الوجودي التزوي ورجوعها الوجودي العروجي : ﴿ كَمَا
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [٢٩/٧] ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنَمُ إِلَّا كُنْهٌ وَاحِدٌ ﴾ [٢٨/٣١] فانصل الخاتمة
بالفاتحة ، ورجعت إلى ما بدأت منه لقيام الساعة - نوري .

قدم شيث يكون آخر مولود يولد من هذا النوع الإنساني (ضرورة أنه أول من ولد من الوالد الأكبر ، فأخر من انتهى إليه سلسلة المواليد لابد وأن يكون في موطن كماله وعلى قدم قراره .

وأنت عرفت مرادهم من هذا الاصطلاح - فلا نعيده - وإن ارتاب به بعض مستكشفي هذا الكتاب^٢، حتى وقع في القول بأن شيث عليه السلام من القائلين بالتناسخ ، وعليه حل قوله : (وهو حامل أسرار) ؛ وأنت عرفت تفصيل أولاد آدم ، وأن الذكر منهم^٣ هو الذي له الأسرار والعلوم الشهودية ، هذا بحسب مواقف شهوده من حيث أنه آخر الأولاد (وليس بعده ولد في هذا النوع ، فهو خاتم الأولاد) .

وأما من حيث الوجود فلا بد وأن يقارن وجوده ما يماثل أصل القابلية التي تتولد مع شيث من الوالد الأكبر ، كما علم من حكمته ، لأن قابليته مقدمة عليه ، وذلك بأن يولد (ويولد معه أخت له ، فتخرج قبله ، ويخرج بعدها ، يكون رأسه عند رجلها) لأن ظهوره إنما يمكن بعد تمام بروز القابلية عن الوالد الأكبر بقدمها الصورة والمعنى ، أي بآخرها ، أو لأنه كما هو خاتم الأولاد فهو

(١) د : - من .

(٢) إشارة إلى شرح الكاشاني ص ٥٣ . راجع أيضا ما قاله الفيضري : ص ٤٨٨-٤٩٠ .

(٣) ﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا يَبِيعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [٢٤/٣٧] ، وذلك لطحهم وخلعهم نعلي الانفعال الإدراكي والانفعال الفعلي نحو وجههم عن الانفعال وعن نشاطيه طرا ، ويكون تعلقه حينئذ بعالمي الصورة من باب تصرفات الاهتزازات العلوية الإيجابية الإيجابية - نوري .

(٤) د : متقدمة . (٥) د : - تمام .

خاتم هذا النوع من الظهور الكمال والوجود الجمعي فلا بد وأن يماثل آدم بهذا الاعتبار ، كما صرح به الشيخ في عنقاء المغرب حيث قال^١ : وإنما يولد معه أخته ، ليكون الاختتام مشابها للابتداء ، فإن خلق آدم كان أيضا مقارنا لخلق حواء ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [٥٩/٣] .

أولاً لأنه لما كان منتهى ظهور هذه الصورة النوعية الاعتدالية الكمالية الواقعة في أقصى نهاية العدالة الحيوانية ، لابد وأن يضاهي مبدء ظهورها .

وأختها هي النفس الحيوانية ، فإن النفس الناطقة الإنسانية إنما تتولد من أم موادها العنصرية معها بعد تمام ظهورها ، ويكون رأس تسليمها عند رجلي قوتها الشهوية والغضبية ، اللتين بهما يسلك مسالك متمناها في عرض أرض استعدادها .

ومما عرفت في التفرقة بين أولاد آدم -

- من أن الذين لهم الظهور بالصور الوجودية والقوة التامة المقدرة للنوع من التمكن عن اقتناص المعارف من الصور الوجودية كشفاً ، هم أبناء آدم ، كما أن الذين لهم الخفاء في الملابس الكونية ، والضعف عن الاستكشاف من الصور المذكورة ، بل إنما يستنبطون علومهم من مكان الحجب النظرية والحجب العقلية فهم بنات آدم أهل الحجاب -

- ظهر لك أن الكامل الذي هو خاتم الأولاد إنما يخرج مع أخته صاحب

(١) لم أعثر على النص فيما عندي من النسخة المطبوعة منه .

العقل ، ورأس ظهوره تحت رجلي قوته النظرية والعملية ، اللتين بهما يسلك مسالكه .

* * *

وقوله : (ويكون مولده بالصين) إما لأنه لما كان في آخر ما أمكن من أجزاء الزمان مما يصلح لأن يكون ظرفاً لتكوين أفراد نوعه ، فالصين كذلك في المكان ، فإنه آخر ما أمكن أن يتكون فيه هذا النوع ؛ ولأنه واقع بين مبدأ شروق شمس الظهور الميئنة للصور الكائنة ، المخفية للحقائق وما يختص بها من الستر والصور ، وشمال الشمول والجمعية المستدعية للعلوم ، وحصولها في طي الحجب بمساعي الجوارح ، متلبسة بالصور الكونية ، مستجلية 'بروابط المقدمات النظرية ، بدون توصل إلى تلك الصور الموضوعية من عند الأنبياء ، ولذلك ترى هنالك تلك الصور فيها مخفية ، ومن هاهنا تسمع فيه^٢ : « أطلبوا العلم ولو بالصين » .

(١) د : مستجلية .

(٢) جامع بيان العلم وفضله : باب قوله ﷺ : طلب العلم فريضة ، ٧-٨ .

شعب الإيمان : الباب السابع عشر في طلب العلم ، ٢٥٤/٢ ، ح ١٦٦٣ ؛ قال فيه : «هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف ، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة » .

كنز العمال : ١٣٨/١٠ ، ح ٢٨٦٩٧-٢٨٦٩٨ .

ورواه الغزالي في الإحياء : كتاب العلم ، فضيلة التعلم ، ١٧/١ . راجع أيضاً ما أورده الزبيدي في تخریج الحديث : إنحاف السادة المتقين : ٩٨/١ .

وفيه تلويح لفظي وعددي :

أما الأول فبما للحجب والقشور من الصيانة .

وأما الثاني فلما فيه من الدلالة على النسب الكونية الحاجبة .

* * *

ومن خصائص الولي الخاتم اختفاؤها عند ظهوره ، كما حققه صاحب المحبوب سلام الله عليه : « إنه نخلية النفس بقرية العكس » .

الأول لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ [١٦/٦٩] ، أي مرها و حلوها ، نافعها ومضرها .

والثاني لجعامتها^١ ، ومن ثمة ترى أحكام الطبيعة في حينه عالية وسلطان قوتي الشهوة والغضب بالغاً في الظهور - لما أشير إليه - وأومى إلى ذلك بقوله : (ولغته لغة بلده) البعيد عن الظهور الوجودي وكمالاته الشهودية ، على ما أرسل به بنو آدم من الأنبياء ، فلذلك لا ينتج كلامهم لقومهم الكوني ، الذين هم بنات آدم .

(ويسري العقم في الرجال والنساء ، فيكثر النكاح) الاظهاري بين الناكح

(١) صين = ١٥٠ . بيناتها (ا د ، ا ، ون) = ٦٢ = سر (برد المآت في الرأ إلى الأحاد) .

فان عين يقابل ويجانس « السر » ، فافهم - نوري .

زبر كلمة « صين » علنه ، وبيناتها سره ، فلاتغفل منه - منه .

الداعي والقابل الواعي (من غير ولادة) للكمال الإنساني (ويدعوهم إلى الله فلا يجاب) .

(فإذا قبضه الله وقبض مؤمنى زمانه بقى من بقى مثل البهائم ، لا يحلّون حلالاً) به يحلّون محالّ ظهوره ومجالي شعوره ، (ولا يحرمون حراماً) به يحرمون عنها (يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة مجردة عن العقل) بإهمالهم شرائط بقاء النسل والحرث (والشرع) بإهمالهم شرائط محافظة النسب عن الاختلال والوهن .

فعند انطواء هذين المجالين في طوى جلال الزمان وحى كماله طلعت على أهله شمس الظهور من مغرب إخفائها ، واختفت في مشرقها ومنصّات جلائها ، (فعليهم تقوم الساعة) فإنّ من شأن الحكم الإلهي أنّه إذا حان ظهور الثمرة وخروجها من الحبة المزروعة لا بدّ من تفرّق أجزائها وانقلاب أوضاعها ، وانعدام نضدها ونظمها ، فعند ذلك أمكن خروج الثمرة من مكان قوتها وإمكانها إلى مجالي الخارج ، وتلك الحبة هي الشرع ، والثمرة هي الحقيقة المندمجة فيها ، فإذا تجرّدت الحبة عن صورتها الظاهرة التي هي الشرع ، وعن جمعيّتها المزاجيّة التي هو العقل^١ برز ما فيه من السنايل السبع^٢ ، في كلّ سنبله

(١) د : ابقاء .

(٢) كذا . ولعل الصحيح : هي العقل .

(٣) كأنه يتضمن الإشارة إليه قوله تعالى : ﴿ تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ * فَأَضْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ [٥٠/٧٠-٤] فكل سنبله من تلك السنايل السبع أسبوع من ٥٠

منها ^١ مائة حبة ^٢ ، وهو المعبر عنه بالساعة .

ولتحقيق ذلك وبيان لميته كلام كاف وبرهان شافٍ في الكتاب ، من اهتدى إلى استكشاف ذلك فقد فاز من جلائل حقائق الوقت ولطائف خصائص المحبوب المراد بحظّ - والسلام .

الأسابيع السبع التي عند اختتامها تقوم القيامة الكبرى بنفخة الصعق ، كما تقوم القيامة الوسطى عند نفخة الفرع رأس كل أسبوع من الستة . وأما عند رأس الأسبوع السابع بكبيستها فتقوم الساعة الكبرى المحيطة بمحيطات الساعات ، كما يشير إلى تلك الإحاطة الماحية للثنوية التقابلية قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦/١٠] ثم نفخ نفخة ثانية فيبعث الخلايق إلى أوطانها التي هي مأويها ، كما أنها هي مبدؤها ، ونودي بالخلود ويوذن بالإبواد ، فلاظعن من دار الخلود - هذا - نوري .

(١) د : - منها .

(٢) واحدة منها أصل البذر ، وتسعة وتسعون منها ثمرتها ونتيجتها : « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة » ، كما قال تعالى : ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [٢٩/٨٩] - نوري .

[٣]

فَصَّ حَكْمَةَ سَبَّوحِيَّةٍ فِي حِكْمَةِ نُوحِيَّةٍ

ووجه المناسبة بين الاسم والكلمة هاهنا ظاهر لما عرفت في بيان الترتيب
أنَّ الكلمة النوحية هي المبينة لحقائق التنزيه، الداعية إلى لطائف معاني التسبيح
وخصائص كماله .

على أنَّ هاهنا تلويحا من تحليل الإسم ، وهو أنَّ السين والباء - الذين
بهما امتاز الاسم عن الكلمة وظهر حقيقتهما - إنما تقوّمتا بالمد والنون الذين
بهما ظهرت الكلمة .

[التنزيه عين التحديد]

ثمَّ إنَّ أصول أرباب الحقائق تقتضي أنَّ كلَّ معنى فيه تقابل - وإن كان
من المفهومات العامة - إذا نسب إلى الحضرة الإطلاقيّة والجناب الإلهي ،
يكون تخصيصا وتحديدا لذلك الجناب ، ولهذا تسمّعهم يقولون : « هو خالق
العدم ، كما هو خالق الوجود » ؛ فبناء على ذلك الأصل قال :

(اعلم أنَّ التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي عين التحديد)

والتقييد) وذلك لأنّ التنزيه عبارة عن تبيعه تعالى عن المواد الهيولانية وما يستتبعه من التحدّد والتحيّز، وعن الصور الكونية المتنوعة والحوادث الإمكانية المعيّنة وما يستدعيه من التقيّد والتشخّص .

والأوّل تنزيه المجتنبين عن التجسيم من المتكلمين ، والثاني تنزيه الحكماء .

ولا شك أنّ تبيعه عن المواد يقتضي إثبات نسبته إليها ، وانتهاء حدّه عندها ، وذلك عين التحديد ، كما أنّ إطلاقه عن الصور الكونية المتنوعة والعوارض الحادثة المشخّصة إنّما يستدعي تخصيصه بالإطلاق وتمييزه به ، وهو عين التقييد .

[المنزّه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب]

(فالمنزّه إمّا جاهلٌ) إذا حصل ذلك بفكره ونظره (وإمّا صاحب سوء أدب) إذا قلّد فيه الرسل وأهل الحقّ .

ولا يتوهم من هذا الكلام أنّ المنزّه مطلقاً يكون جاهلاً ' وصاحب سوء أدب - فإنّ الموخّد أيضاً لا بدّ له من التنزيه كما سيبيء تحقيقه - (ولكن) إنّما ينسب إليه ذلك (إذا أطلقاه) عن التشبيه (وقالاه) ، أي ذهباً إليه ، على ما هو مذهب الفريقين .

واعلم أنّ هذا التريديد بمعنى منع الخلق ، أي لا يخلو أمر المنزّه عنهما ، وقد يستجمعها ، فإنّ المتيقّن بنظره ممن لم يقل بالشرائع ، إذا فكّر وأدّاه إلى التنزيه ، ووقف عنده ولم ير^٢ غير ذلك فقد جهل الحقّ ، والمقلّد القائل بالشرائع إذا نزّه

- بتقليده الرسل وأهل الحق - فقد أساء الأدب بنسبته إلى الرسل ، (والقائل بالشرائع ، المؤمن) - أي المتيقن بفكره - (إذا نزهه ووقف عند التنزيه ولم ير غير ذلك ، فقد أساء الأدب وأكذب الحق [الف ٢٥٥] والرسل - صلوات الله عليهم - وهو لا يشعر ، ويتخيل أنه في الحاصل) مما أوتي به الرسل ؛ (وهو في الفأنت^١) من ذلك (وهو كمن آمن ببعض وكفر ببعض) فهو من المستجمعين بين الجهل وإساءة الأدب .

[المعنى المراد من الألفاظ الواردة بلسان الشرايع]

ثم لما استشعر ما يتمسك به ذلك القائل من أن مؤدى السنة الشرايع إنما هو المفهوم الأول من مدلولاتها الوضعية ، والحكم إنما يترتب على الظاهر منها ، تعرض لذلك بما يوهنه مشوقاً إلى ما يعلم منه مبدء تقاعد الكل عند معتقداتهم الجزئية المتخالفة ، وبلوغ الكل إلى ما يحيط منها بالكل بقوله :

(ولا سيما وقد علم) - أي المنزه القائل ، المؤمن المتيقن ، إذا كان متفطنا - (أن السنة الشرايع الإلهية إذا نطقت في الحق تعالى بما نطقت به) - سريانيا كان أوعبرانياً أو يونانياً أو عربياً ميبنا - (إنما جاءت به في العموم) من العباد والمكلفين (على المفهوم الأول) من الدلالات الوضعية الحقيقية أو العقلية المجازية التي في ذلك اللسان ، (وعلى الخصوص) من أهل الحقائق وعلى لسان الخواص من العباد - واستعمل « على » موضع « في » مستشعرا منها معنى العلو - (على كل مفهوم يفهم) ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً ، إلى أن ينتهي إلى الذوق الإحاطي الجمعي ، وكل ما انتقل إليه فهم من تلك الأفهام مراداً للحق ،

(١) عفيفي : من الفأنت .

ولكن ينبغي أن تكون تلك الانتقالات صحيحة (من وجوه ذلك اللفظ ، بأيّ لسان كان في وضع ذلك اللسان) بمفردات حروفه ومركّبات كلماته .

[الظاهر والباطن]

وإنما قلنا أنّ كل ذلك مرادٌ مجيء به (فإنّ للحق في كل خلق ظهوراً) - بحسب عموم رحمته الوجودية وشمول رأفته الشهودية - (فهو الظاهر في كلّ مفهوم) من أوّل مراتبه للعامة من العباد ، متدرّجاً فيها ، مترقياً إلى آخر ما تنتهي إليه درجات معتقدات الخواص منهم في ذلك ، وهو مكاشفات الكمل ، المحيطة بالكلّ ، كلّ ذلك مجالي ظهور الحق .

(وهوالباطن عن كلّ فهم)- من أفهام القاصرين عن درجة الكشف العلي والذوق الإحاطي ؛ فهم محاطون لمفهوماتهم ومعتقداتهم ، عاكفون لديها ، عابدون إياها - (إلّا عن فهم من قال : ' إنّ العالم ') بأعيانه ومفرداته الخارجية والذهنية ونسبه الكونية والإلهية (صورته وهويته) لبلوغ فهمه ذلك إلى ما لا يحيط به مفهوم ولا يحصره صورة من العقائد ، إذ الصورة الإحاطية هي له ، فله أحدية جمع العقائد كلّها .

- (١) قال القيصري (٥٠٣) : « واعلم أن هذا الفهم إنما هو بحسب الظهور والتجلي ، لا بحسب الحقيقة - فإن حقيقته وذاته لا يدرك أبداً ، ولا يمكن الإحاطة عليها سرمداً - ولا بحسب مجموع التفصيل أيضاً ؛ فإن مظاهرها حق مفصلاً غير متناهية ، وإن كانت بحسب مجموع الأمهات متناهية » .
- (٢) يعني أن ملك الإحاطية حق له ، لا لغيره ، إذ لو كان لغيره تعالى لما كانت محيطة بالكل ، إذ الإحاطة الوجودية - التي لا تبقى معها تنوية التقابل - إن هي إلا نفس الهوية الإطلاعية المحيطة بمحيطات الحقائق كلّها ، وبرقانها جلها وقلها ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ، وإليه يُرْجَع الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴿ [١٢٣/١١] - نوري .

وفي قوله : « مَنْ قال » دون « فهم » أو « شهد » لطيفةً لابدّ من الاطلاع عليها : وهي أنّ القول أعلى درجات قوس الإظهار - يعني الشهود والكشف - وأتمّ مراتبه ، إذ ليس له في الخارج عينٌ وراءه ، وهو المراد بـ « عين اليقين » . فإنّه ليس لليقين عينٌ غير الكلام^١ ، ومن هاهنا ترى سائر الآيات^٢ الكريمة المشتعلة على عقائل المعارف ونفائس العقائد مصدّرة بـ « قل » .

(وهو) - أي العالم بجملة وتفصيله - (الإسم الظاهر ، كما أنّه) - أي الحقّ الظاهر بصورته في العالم - (في المعنى^٣ روح ما ظهر ؛ فهو الباطن) .

وإذ ليس هاهنا محل تفصيل الاسم عن المسمّى^٤ ، ما أورد لفظ « الاسم » .

هذا تحقيق معنى الاسمين بمفرديهما ، وهما الكاشفان - على ما حققه - عن طرف التشبيه فقط ، فأراد أن ينبّه على التنزيه الذي في عين هذا التشبيه المذكور ، كما هو مقتضى أصوله الممهّدة بقوله : (فنسبته لما ظهر من صور العالم)

(١) سرّ ذلك كون قوله تعالى : ﴿ كُنْ ﴾ بجملة مراتبه الأربع - من الإبداع والأمر والخلق والتكوين - عين ظهوره سبحانه بذاته وبصفاته العليا وأسائه الحسنی لذاته ، وهو بعينه إظهاره - جل شأنه - كماله وجماله وجلاله لذاته ولما سواه ، وهو بعينه ظهور الأشياء بحقائقها ورقائقها ولطائفها وكثائفها له تعالى ، وهو بعينه إظهاره للأشياء كذلك له تعالى ولنا بجملة المراتب الإظهارية ، فلا مرجع لمحصّل معنى القول الإلهي إلّا لبّ لباب أنواع العلم بالمعنى العام ، وذلك القول الإلهي بعينه هو إيجاد الأشياء كلها ، وهو بعينه وجود الأشياء جلّها وكلّها ، والإيجاد والوجود صورتان متروّحان بروح واحد ، وكذا الوجود والإيجاب روحا وجسدا . وبالجملة فلا حقيقة في العالم من صبح الأزل إلى صباح الأبد ، غير قوله السرمد - فافهم فهم نور ، لا وهم زور - نوري .

(٢) سائر : جميع .

(٣) عقيقي : بالمعنى .

(٤) بعني من لفظة « هاهنا » عالم المعنى ، المسمى بالباطن - تظن ولا تغفل - نوري .

نسبة روح^١ المدبر للصورة) ، في عدم تحدده بها ودوام تصرفه فيها ، وامتنازه بحقيقته عنها .

إذا تقرر هذا فنقول : إذا أريد تمييز شيء من تلك الصور وتحديد حقيقتها لابد وأن يجمع بين طرفيها ، (فيؤخذ في حد الإنسان - مثلاً - ظاهره وباطنه) كما يقال في حده : « إنه الحيوان الناطق » معرباً عنهما بالترتيب ، أما الأول فإن ظاهره ليس إلا الجسم النامي المتحرك الحساس ، وأما الثاني فإن باطنه ليس إلا « مدرك المعقولات » وما يحذو حذوها ؛ (وكذلك في^٢ كل محدود) حتى يتم تحديد تلك الحقيقة وتحصيل صورة تطابقها .

[الحق محدود غير محدود]

(فالحق) لما كان له أحدية جمع الصور^٣ بمعانيها (محدود بكل حد) ، فحد جميع صور العالم من حده ، (وصور العالم لا تنضبط ولا يحاط بها) لعدم تناهيا ، (و) على تقدير ضبطها (لا تعلم حدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم^٤ من صورة) المناسبة لاستعداداته ؛ (فلذلك يُجهل حد الحق ، فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة) من الصور المشتمل عليها

(١) عفيفي : الروح .

(٢) عفيفي : - في .

(٣) د : جميع الصور .

(٤) يعني كل عالم لا يمكن أن يدرك ويعلم إلا ما يعطيه عينه الثابتة في العدم وفيضه الأقدس في القدم والأعيان مختلفة فيها هي عليه في نفسه ، فما يعطي كل منها حسبها هي عليه في نفس الأمراتي هي نفسه ، لا يمكن أن يعطيه بعينه البواقي ، فالاحاطة العامية بكلها إنما هي خاصة خلافتها [كلمتان غير مقرونان لعلهما : حال حدوثه] - نوري .

(٥) د : الا ويعلم .

العالم بطرفيها الروحاني والجسماني ؛ (وهذا محالٌ حصوله ، فخذ الحق محال) .

[التنزيه في عين التشبيه]

فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مِنْ نَزْهِ الْحَقِّ مُطْلَقًا - وَمَا شَبَّهَ - فَقَدْ حَدَّدَ مَا لَا يُحَدُّ^١ فَمَاعَرَفَهُ ، (وَكَذَلِكَ مِنْ شَبَّهَ - وَمَا نَزَّهَ - فَقَدْ قَيَّدَهُ وَحَدَّدَهُ وَمَاعَرَفَهُ ، وَمِنْ جَمْعٍ فِي مَعْرِفَتِهِ بَيْنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّشْبِيهِ) وَقَالَ بِوُجُودِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ ، مَنْزَهَا عَنْهُ ، وَشَاهِدَ بَطُونَهُ فِي عَيْنِ الظُّهُورِ وَوَصَفَهُ (بِالْوَصْفَيْنِ^٢ عَلَى الْإِجْمَالِ - لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ ، لِعَدَمِ الْإِحَاطَةِ بِمَا فِي الْعَالَمِ مِنَ الصُّورِ) حَتَّى يَتِمَّكَنَ مِنْ مَشَاهِدَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مَفْضَلًا - (فَقَدْ عَرَفَهُ مَجْمَلًا ، لِأَعْلَى التَّفْصِيلِ ؛ كَمَا عَرَفَ نَفْسَهُ مَجْمَلًا ، لِأَعْلَى التَّفْصِيلِ) إِذَا الْإِحَاطَةُ بِمَا انطَوَى عَلَيْهِ ظَاهِرُهَا - مِنْ الْقُوَى الْجِسْمَانِيَّةِ وَأَلَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا - وَبَاطِنُهَا - مِنْ الْقُوَى الرُّوحَانِيَّةِ وَأَطْوَارِهَا وَمَقَامَاتِهَا - مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِلَّا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْإِجْمَالِ .

(وَلِذَلِكَ^٣ رَبَطَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ فَقَالَ : « مِنْ

(١) د : فقد حد ما لا يحد .

(٢) ذلك الوصف الذي يعبر عنه بالمتزلة بين المتزلتين ، هو الوصف الذي به وصف الحق نفسه . ومن هاهنا قال عليه السلام : « لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » وقال عيسى عليه السلام : ﴿ لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [١١٦/٥] ، ولا يقدر على ذلك الوصف غيره تعالى - نوري . فأبجاده تعالى للعالم الكلي المشتمل على حقائق الأشياء كلها ، وعلى رقائقها جلها وقلها - وهي بحقائقها وراققتها ، كلياتها وجزئياتها ، وجودياتها وعدمياتها ، إلهياتها وكيانياتها ، إن هي إلا مجالي صفاته العليا ومظاهرها أسائه الحسنى - هو وصفه الذي وصف به نفسه سبحانه ، ولا يقدر بعده أحد على ذلك الإيجاد حتى يقدر على وصفه كما هو حقه - نوري .

(٣) د : وكذلك .

(٤) مضى في ص ١٣٥ .

عرف نفسه فقد عرف ربه) وهذا غاية الإجمال حتى أن الوصفين فيه مجمل .

وأما ما يدل على ضرب من التفصيل فما أفصح عنه التنزيل الكريم ، وإليه أشار بقوله : (وقال تعالى : ﴿ سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا ﴾) أي ما يدل على أحدية جمع الحق ، بجمعيته الإحاطية الأسائيتية (﴿ فِي الْآفَاقِ ﴾) أي في أطراف محيط الاعتدال الكمالي الإنساني (وهو ما خرج عنك) أي عن مركز الاعتدال النوعي (﴿ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ وهو) - أي أنفسهم أو الآيات التي فيها - (﴿ عَيْنُكَ ﴾) أي عين تلك النقطة المركزية ، فإن سائر النسب فيها عينا ، ولهذا وُحِدَ ضمير الأنفس أو آياتها باعتبار مصدوق الخبر أعني المخاطب ، تنبيها إلى أن الكثرة التشبيعية فيها عين الوحدة التنزيهية ، كما فسر ضمير الجمع بالواحد في قوله : (﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ﴾ أي للناظر^١) تنبيها على أن الوحدة التنزيهية عين تلك الكثرة ؛ والمنبّه على هذا التحقيق ما وقع في الآية الكريمة من هذا الأسلوب في قوله : (﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾) [٥٣/٤١] أي الناظر ، على أن ما سبق في الآية مما يصلح لرجع هذا الضمير صيغ الجمع - كآفاق والآيات والناظرين - فوحد الضمير بذلك الاعتبار .

فعلم أن النقطة المركزية - أعني عين الإنسان الذي هو الناظر - قد تبين له باعتبار اتصافه بالوصفين وجمعيته للطرفين أنه الحق (من حيث أنك صورته

(١) فالحقيقة الإنسانية الكاملة الجامعة لجوامع الحقائق الآفاقية كلها بوجه الكثرة في الوحدة ، منزلتها منه سبحانه منزلة الباصرة والعين الناطرة في مشاهدته تعالى لصفاته العليا في مجالها ، ولأسانته الحسنی في مظاهرها . وتلك الأطراف الآفاقية المتخالفة التي وقع كل في طرف من الأطراف قد اجتمعت وتعانقت في الأحدية الجمعية الآدمية الجامعة لها في وجود واحد وشهود كذلك . فهي من العالم الأكبر بمنزلة إنسان العين كما مر - نوري .

وهو روحك) ضرورة أنّ عينك هو البرزخ بين الظاهر والباطن (فأنت له كالصورة الجسميّة لك ، وهو لك كالروح المدبّر لصورة جسدك) .

* * *

هذا طرف التنزيه ، وأما طرف التشبيه ، فقد بيّنه بقوله : (والحدّ يشمل الظاهر والباطن منك) حتّى يستجمع بين المادّة الجنسيّة والصورة الفصليّة ويستحصل منهما صورة مطابقة لك ، لكن لما كان الحدّ المستجمع بين الظاهر والباطن يحتاج في الإنسان إلى رابطة مزاجيّة ، تستدعي اقتران الصورة الفصليّة بالمادّة ، ولا استقرار لتلك الرابطة أصلا ، لا يمكن إطلاق ذلك الحدّ دائما على نشأته هذه^(١) (فإنّ الصورة الباقية إذا زال عنها الروح المدبّر لها لم تبق إنسانا) لانتفاء الصورة الفصليّة عنها (ولكن يقال فيها : إنّها صورة) تُشبه صورة (الإنسان ، فلا فرق بينها وبين صورة من خشب أو حجارة) ، ضرورة أنّ الباقي في الكل إنّما هو الصورة الجسميّة فقط (ولا يطلق عليها اسم الإنسان إلّا بالمجاز - لا بالحقيقة - وصوّر العالم لا يمكن زوال الحقّ عنها أصلا) ، لأنّه أوّل الأوائل في أزل الآزال ، فسائر الصور صورته الحقيقيّة ، بل عين تلك المادّة الأولى والقابليّة الذاتية ، لما تقرّر من أنّ الآخر عين الأوّل ، وهذا معنى البساطة التي ذهب^(٢) إليها أهل النظر .

(فحدّ الألوهيّة له بالحقيقة ، لا بالمجاز) لاستجماعه الظاهر والباطن مطلقا ، وصدق الحدّ إنّما يستدعي ذلك (كما هو حدّ الإنسان إذا كان حيّا) .

(١) د : - هذه .

(٢) في النسختين : ذهبوا .

[العالم في تسبيح وحمد دائم]

(وكما أن ظاهر صورة الإنسان تثني بلسانها على روحها) المحيي (ونفسها) المدركة العاقلة (و) طبعها (المدبر لها) - فإن تلك الصورة بما صدر عن قواها وأعضائها من الأفعال مظهرة لكمالات مبادئها ، معرفة لخصائص أوصافها الوجودية ، وليس ذلك غير الثناء ، لكن لما كان ألسنتهم مقصورة على إظهار الأوصاف الوجودية المعربة عن طرف التشبيه فقط لا يكون ثناؤهم لتلك المبادي جامعاً بين التسبيح والحمد ، بخلاف ثناء صور العالم للحق ، فإنه جامع بينهما ، ولذلك قال :-

(كذلك جعل الله صور العالم يستبح بحمده ، ولكن لانفقهم^١ تسبيحهم^٢)
 وإن كان لنا اطلاع على حمدهم وثنائهم ، لأنه بمجرد ما يشاهد من آثارهم وخواصهم^٣ يعرف إظهارهم لكمالات الحق ، وحمدهم له ؛ وأما التسبيح فيحتاج أن نعلم جهاتهم الامتيازية المتزهة لهم عما يشاركونهم ، وذلك يتوقف على معرفة ما وراء ذلك من الصور والمظاهر ، فيتوقف على الإحاطة بجميع الصور ، ولا تفي بذلك القوة البشرية (لأننا لا نحيط بما في العالم من الصور) .

(١) عفيني : لانفقه .

(٢) لعل سرّ عدم تفقّهم تسبيح كل صورة من صور العالم - بل ولا تسبيح شيء منها - هو كون التسبيح الحق الحقيقي - كما مرّ غير مرة - حاصلًا بعين التشبيه ، وبالعكس ، كما هو مقتضى رعاية ضابطة تعاقب الأطراف ، التي لا بد من التزام رعايتها في كل معرفة من المعارف الإلهية ، والجمع بين التزيه والتشبيه في جهة واحدة ، وتحصيل كل في عين الآخر أمر صعب مستصعب مناله ، لا يتحقق بحق مناله إلا الأوحى الفريد في دهره - نوري .

(٣) د - - خواصهم .

هذا بالنسبة إلى مداركنا الجزئية ، وأما بحسب الأمر نفسه ، فالكلّ معبّر عن كمالاته ومفصح بأنّها ليست مقصورة على ما عبّر عنه ، (فالكلّ السنة الحقّ ناطقة بالثناء عليه ، ولذلك قال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢/١]) باللسان الجمعي القرآني الختامي ، مترجما عما نطق به السنة صَوْر العالمين أجمعين ، من أنّ الحمد - أي التعريف والإظهار الذي تؤدّيه السنة تلك الصور - كلّها لله ، الذي هو ربّهم (أي إليه يرجع عواقب الثناء) والتعريف بمحامد الأوصاف والأحكام الوجوديّة ، وإن نسبت تلك الأوصاف ابتداء إلى الصور الكونيّة والتعيّنات الإمكانية ، لكنّها من حيث أنّها أحكام وجوديّة لا يمكن أن تتعلّق بها ، فيكون مرجعها هو الوجود الحقّ ضرورة .

(فهو المثني) باعتبار إظهاره لتلك الكمالات في الصور التشبيّهية (والمثني عليه) باعتبار ظهوره في نفسه وتقويمه لتلك الصور في أرواحها التنزيّهية ^١ .

* * *

ثمّ لما انساق الكلام هذا المساق حان أن يفصح بالمقصود ويصرّح بما أُشير إليه على ما هو مقتضى الصورة المنظومة من الكلام ، فقال :

(فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً) *

ضرورة أنّ التنزيه يقتضي تقييد الحقيقة الحقّة وتعيّنه بالتعيّن الإطلاقي كما عرفت

(١) يارجاعها إلى أرواحها التي هي حقائق تلك الصور ، وتلك الصور أظلتها الفانية فيها ، الراجعة إليها ، لكونها فاقرة الذوات إلى تلك الحقائق ، غير منفصلة الهويات عنها . فمن هنا انكشف سرّ صعوبة نيل الخلق ودركهم تسييح كل ذرة من ذرات العالم له تعالى ، واستصعاب ذلك الدرك وأمثاله ، كما قال أمير ملك الولاية علي عليه السلام : « إن أمرنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلا ملك مقرب ، أو نبي مرسل ، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان » - نوري .

* (وإن قلت بالتشبيه قلت^١ محددا)

لأن الصورة لا بد لها من الإحاطة والتحديد ، وفيما سبق من الكلام ما يدل ذلك^٢ على تخصيص الثاني^٣ - بـ « قلت » فلا نعيده هاهنا .

(وإن قلت بالأمرين كنت مسددا) *

أي موقفا للصواب ، من القول والاستقامة من القصد ، وذلك لأنك بجمعك بين الأمرين وصلت إلى مقتضى الذوق الإحاطي الختامي ، ودخلت في الأمة الوسط الذي هو خير الأمم ، وإليه أشار بقوله :

* (وكنتم إماما في المعارف سيدا)

ثم لما كان الجمع بين الأمرين يتصور على وجهين : أحدهما أن يعتبر التشبيه بإزاء التنزيه خارجا عنه - وهو القول بالإشفاق - والآخر أن يعتبر كل منهما في ضمن الآخر متحداه - وهو القول بالإفراد - قال :

(فمن قال بالإشفاق كان مشركا) * (ومن قال بالإفراد كان موخدا)

فعلم من هذا أن من اعتقد أن العبد ثاني الحق لا يمكن له القول بالتشبيه، والآن

(١) عفيفي : كنت .

(٢) د : يدل .

(٣) إن ما اشتهر من هذه المنظومة هو صورة « كنت » في الصور الأربع كلها من دون تغيير أصلا . و قد نقلها الشارح نفسه في شرح القصيدة الثانية من ابن فارض كما اشتهر، وهو كما اشتهر - نوري .

(٤) يعني من التشبيه هاهنا التشبيه الثنوي ؛ فالعبد حال كونه ثانيا للحق لا بد له أن يفنى عن نفسه ، غير شاعر ولا مستشعر بنفسه ؛ فإن استشعر بنفسه بأنه عبد يثني ربّه ، كان ثانيا له تعالى بلسان الثنوية الكاشفة عن البينونة وعن بقاء الإنية ورؤيتها ، وهذه الحالة منه تنافي الأفراد ☞

يلزم أن يكون مشركا ، كما أن من اعتقد بإفراده معه^١ لا يمكن له القول بالتنزيه -
أي التنزيه الرسمي على [الف ٢٥٦] ما ذهب إليه القائلون به - وإلا يلزم أن لا
يكون مفردا ، وإليه أشار بقوله :

(فإياك والتشبيه^٢ إن كنت ثانيا) * (وإياك والتنزيه إن كنت مفردا)

إذ هذه الحالة المستغرقة في رؤية النفس وهمية سرابية غير مطابق للأمر في نفسه ﴿ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَغْنَاهُمْ كَثْرَابُ قُبُوعِهِمْ يُحْسِبُ الظَّطَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ سَيْتًا ﴾ [٢٤/٣٩] ، فعمل
ثناء العبد غير الفاني هو بعينه العمل السرابي ، عمل وهمي وثناء غير حرّ بالحق ، فإنه توهم
ثناء ليس بثناء حقيقي ، فإذا فنى في ذكره وثناءه له عن نفسه وعن رؤية نفسه ثانيا فلا يرى في
دار ثنائه غيره ديار ، كما هو الأمر في نفسه صار منزها بالتنزيه الحقيقي ومسبحا بالتسبيح الذي
هو حق التسبيح ، إذ فطرة كل ذرة من ذرات العالم إن هي إلا عين ذلك التنزيه والتسبيح الحق
الحرّ بالحق الحقيقي الغني القتومي . كيف لا وإليه يرجع الأمر كله ، ولا معنى للتنزيه الحق
والتوحيد الحق والتفريد المطلق إلا توحيده سبحانه وتعمقه في الوجود وكمالات الوجود وأحواله
وأحكامه بما هي أحواله وأحكامه ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٢/٤٢] ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] - نوري .

(١) أي مع التشبيه - نوري .

(٢) يعني من التبعيد عن التشبيه هاهنا الانفراد عنه والانسلاخ عن جلباب اعتبار التعينات و
ملاحظة الإضافات الغير المطابقة للأمر في نفسه ، فإذا تقرر العبد وانسلخ وتجرد حال كونه
ثانيا له تعالى بإظهار كمالاته سبحانه منظورا بأطوار كاشفة عن صفات جماله عن جلباب هذه
الاعتبارات والإضافات ، سلك مسلك التفريد والتنزيه والتوحيد والتسلخ (ظ) ، فما لم
ينصرف عن جهة هذه الإضافات ولم ينسلخ عن جلباب ملاحظة خصوصيات التعينات ،
لا يكون ثانيا حامدا له تعالى ، مظهرها لصفات جماله ، مجليا لآيات جلاله كما هو أهله ، فلم
ينصلح هذا العبد - الثاني بزعمه الوهماني - لنيل درك دولة التنزيه في عين التشبيه وسعادة
التشبيه في عين التنزيه . فالحاصل : لا مخلص ولا مفر عن خفايا الشرك وخباياها في زوايا
أحوال النفس لمكان الغدارة ، إلا بقتلها أو بأسرها طرا بمواظبة التزام ملازمة طريقة المتابعة
للأنبياء والأولياء والأوصياء عليهم السلام + نوري .

فظهر من هذا أنّ التنزيه الذي لا ينافي التوحيد والإفراد ، غير هذا التنزيه ، بل ذلك هو التنزيه الذي في عين التشبيه ، وذلك التشبيه هو الذي يليق بالموحد ، ولا يليق بالثنوي .

وتحقيق ذلك أنّ العبد غير الحق بمجرد اعتبار التعيّنات النسبيّة والإضافات التي إنّما تتحقّق بمجرد الاعتبار - كالغيبية والخطاب - وأما بالنظر إلى الأمر نفسه فهو عينه ، وهو معنى التنزيه في عين التشبيه ، والمشير إلى ذلك كلّ قوله : (فمأنت هو بل أنت هو، وتراه في) * (عين الأمور مسرّحا ومقيّدا)

[التنزيه والتشبيه في القرآن الكريم]

ثمّ لما أشار إلى أن الجامع هو الإمام السيّد ، بيّن ذلك بقوله : (وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] فَنَزَهَ) بناء على ما تقرّر في فنون البلاغة^١ أن انتفاء أمر عتايماثل الشيء يدلّ على انتفائه عنه بأبلغ وجه وأتمّ قصد ، كما يقال للجواد : « مثلك لا يبخل » لاعلى أن الكاف زائدة ، فإنّ أصول التحقيق يأبى ذلك^٢ .

(١) لا حاجة تمس بنا إلى ارتكاب أمثال هذه التكلفات التي يضطرون إليها ، غيربالغين إلى الرشد المعبر عنه بالبلوغ المعنوي . وأما البلغاء المعنويون ، فهم في مندوحة من أمثال هذه التجوزات المخلة بالبلاغة المعنوية والفصاحة الحقيقية - كيف لا ، وقد خلق الله آدم الحق ، بل والعالم المطلق على صورته ، وصورة الشيء هو مثله ومثاله الراجع إليه . ولفظة « مثل » و« عرش » جسدان بروح واحد ، كما لا يخفى على كل من ربط بالدلائل الحرفية الطبيعية . فالمراد من ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ : ليس كعرشه شيء ، وعرش الرحمن هو الإنسان الكامل ، الجامع لجوامع المعاني والبيان - نوري .

(٢) يتعرض لأكثر شارحي الفصوص مثل الجندي والكاشاني والقبصري ، حيث قالوا أن الكاف زائدة في الأول دون الثاني .

(﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فشبهه) لأنه من أوصاف العبد ، وهذا هو الجمع بين التنزيه والتشبيه على ما أشار إليه .

ولما كان مقتضى الكلمة المحمدية والقرآن الختمي أعلى من ذلك - وهو التشبيه في عين التنزيه ، والتنزيه في عين التشبيه - قال : (قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ فشبهه وثني) إشارة إلى ذلك ، وذلك لأن النفي إذا كان متوجهاً إلى مثل مثله ، يدل على ثبوت المثل بالضرورة وعلى ثبوتية الوجود ، ويلزمه التشبيه في عين التنزيه ، والكثرة في نفس الوحدة .

وأما عكسه فيستفاد من قوله : (﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فزّره وأفرد) وذلك من الحصر الدال عليه بخصوصية تركيبه ، وبديع نظمه وترتيبه^١.

فلئن قيل : أما صرح في نظمه أن الجمع بين التثنية والتشبيه ، والإفراد و التنزيه مما يحترز عنه في الاعتقاد ؟

قلنا : إنه من خصائص القرآن الختمي والاعتدال الحقيقي الجمعي أنه قد التثمت الأضداد لديه وتعانقت فيه ، حيث لا يبقى للغير والسوى هناك عين ولا أثر ، كما قيل^٢ :

تعانقت الأطراف عندي وانطوى * بساطُ السوى عدلاً بحكم السوية تأمل .

(١) يعني أن الجمع بين الأطراف المتقابلة المتضادة من جهة واحدة إنما هو مقتضى السنة الختمية المحمدية ، وورثتها العلوية . وأما الجمع من جهتين فليس بكمال ، قل من يتمكن من نبيله ، كما لا يخفى على من له أدنى دربة بأسلوب الطريقة الوسطى .

(٢) وهو تقديم الضمير وتعريف الخبر .

(٣) من أبيات النائية الكبرى لابن الفارض (جلاء الغامض : ١٠٧) .

[دعوة نوح ﷺ إلى التنزيه]

ثم إنَّ الإنسان من حيث هو هو إنما يقتضى بحسب قبوله الذاتي هذا النوع من الكمال ، ولما كان زمان بعثة نوح ﷺ ما كان أو أن ظهور ذلك الكمال ، بل حكم قهرمان الأمر فيه اختفاؤه ، ما أجاب قوم نوح له (ولو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين) على ما هو مقتضى قابليتهم الأصلية (لأجابه) .

(فدعاهم ﴿ جِهَارًا ﴾) [٨/٧١] في مظاهر الصور ومواطن التشبيه تنزلاً إلى درك إدراكهم (ثم دعاهم) بكلمته المبعوثة في زمانهم على لسانهم (﴿ إِسْرَارًا ﴾) [٩/٧١] في مكان المعاني ومسالك التنزيه ، تسليكا لهم إلى مراقبي كمال حقيقتهم .

ثم إنَّه لما شاهد منهم التصائم والتقاعد عن دعوته إيتاهم ، وعرف مما نُور عليه من مشكاة نبوته أنهم إنما عملوا ذلك لما في قوة قابليتهم من طلب القرآن الكمال الذي هو غاية حقيقتهم النوعية ، وعرف أيضا أن كلمته النوحية المبعوثة في زمانه ذلك على ألسنة قومه إنما يفصح عن التنزيه الفرقاني ، وذلك هو الذي عليه كلمتهم ولسانهم في زمانهم ، فافتضى ذلك أن يعتذر عن نفسه فيما صدر عنه من الإخفاء والفرقان ، فأشار إلى ذلك الاعتذار المترتب على عرفانه بما رأى منهم بقوله : (ثم قال لهم ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾) [١٠/٧١] أي أمرهم بالستر لربهم في صور الشعائر الشرعية ؛ إنه قد بالغ في ستره نفسه ، على ما هو مقتضى بعثته ومؤدى رسالته ونبوته .

ثم لما بلغ ما كان له أن يعتز عنه لسان رسالته وما أنزل إليه أن يعلمهم به

ويوقفهم عليه ، وشاهد منهم ما شاهد من النفار والفرار ، جاء يعرض ذلك أداء لحق التبليغ .

فلئن قيل : إذا كان نوح عارفا بالأمر على ما هو عليه من مشكاة نبوته ، وعلم أن عدم إجابته دعوته إنما هو لما في جبلته من طلب القرآن الكمال الجمعي ، وكان الأنبياء مبعوثين لتكميل أمهم ، فماسبب توقفه في إبلاغهم القرآن الكمال مع طلبهم إياه ؟

قلنا : إن الأمم وإن كان متوجّه طلبهم الأصلي ذلك الكمال القرآني ، ولكن لهم بحسب نشأتهم الطارية على أصلهم ألسنة بها يتدرجون إلى مراقبي فهمه ، و الأنبياء مبعوثون بحسب تلك الألسنة ، فإن كل نبي إنما أرسل بلسان قومه .

[اعتذار نوح عن قومه]

ولذلك وقف نوح موقف الاعتذار عن قومه (و ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبِلاً وَنَهَاراً * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً ﴾) (٦ / ٧١) ، أي ما رضوا بذلك ولا فنعوا بما بلغتهم من الدعوة الفرقانية ، لما في جبلتهم من الأهلية للجمعية القرآنية الكمالية ، بحسب قابليتهم الأصلية .

وإذ قد علم أن مقتضى تبليغه ومؤدى أحكام رسالته إنما هو الستر ، وما صدر عن قومه من الفرار عن دعوته وعدم السماع لها كلّ يستلزم ذلك ، فهم أجابوه فعلا في صورة الإباء والإعراض ، أظهر ذلك أيضا (وذكر عن قومه أنهم تصائموا عن دعوته ، لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته) أي هم علموا بحسب استعدادهم الأصلي أن الذي يجب عليهم في هذه الدعوة ،

هو هذا النوع من الإجابة ، وهو الذي في صورة الإباء ، حتى يعلم أنهم ما قنعوا بهذا القدر من العرفان ، و لهم استيهال ما وراء ذلك من الكمالات المدخرة لنوعهم .

(فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم) في مقابلة ما صدر عنهم من إجابة دعوته في صورة الإباء والاستكبار ، والقيام بما يجب عليهم من عين العصيان والإصرار .

وأمثال هذه الإشارات إنما يفهمها العلماء بالله ، ممن له ذوق المشرب الختمي الإحاطي ، حتى يعرف شرب كل من الأنبياء من ذلك المجمع المعتنق للأطراف ، وقدر ما لكل منهم من الدخل فيه ، فهذا دخل نوح فيه .

(و علم) أيضا أولئك العلماء (أنهم إنما يجيبوا دعوته) بلسان التلقي والإقبال على ما هو المفهوم من لفظ الإجابة مطلقا (لما فيها من الفرقان) على ما هو مقتضى بعثته من الستر والإخفاء ، الذي عليه قهرمان زمانه (والأمر) في نفسه وبحسب الكمال الإنساني الذي جبل عليه حقيقته (قرآن) ضرورة أنه الكون الجامع المتصف بالوجود ، وهو إنما يقتضي الوحدة الجمعية القرآنية ، إذ لا كثرة في الوجود و (لا فرقان) فيه أصلا ، فإنه إنما يقتضيه العدم ضرورة أنه كوني .

(ومن أقيم) بحسب حقيقته الأصلية (في القرآن) . ويكون موطنه هناك (لا يصغى إلى الفرقان ، وإن كان فيه) بحسب نشأتها الطارئة عليها في كلمته الظاهرة في ذلك الزمان ، وذلك هو الذي أوقع كلمته هناك بحسب تطوراته

الاستيداعية ، وذلك وإن كان لسانه المفصح عنه ولكن ما طلب فهمه ، إلا مقتضى حقيقته الأصلية فلذلك ما أصغى إلى الفرقان لعدم دلالة على القرآن .

(فإن القرآن) الجمعي الوجودي (يتضمن الفرقان) الفرقي الكوني ، ضرورة أن الجمع يستوعب جميع ما في التفرقة من الأفراد ، مع الهيئة الجمعية التي ليس فيها شيء من ذلك ، فله دلالة عليه بالتضمن ؛ (والفرقان) الفرقي (لا يتضمن القرآن) الجمعي ولا دلالة عليه أصلا ، فلذلك ما أصغى إليه ؛ فظهر أن صاحب الجمعية هو القرآن ، فيكون القرآن أكمل من الفرقان .

[المناسبات الحرفية في ألفاظ الإنسان والفرقان والقرآن]

وها هنا تلويح له مزيد دخل في تبين هذا الكلام وتحقيقه ، وهو أن الألف والنون - على أي ترتيب كان - إذا كان تامّ الدلالة يدلّ على النفس والذات ، التي هي مبدء ظهور الوجود ومصدر إظهار العلم ، الذي مظهره الكلام لا غير ، والذي يصلح لظهور ذلك فيه من الكائنات الإنسان ، وما يظهره من جوارحه - أعني اللسان والبنان .

ثم إن الإنسان مشتمل عليها ظاهرا وباطنا : أما باطنا فلأن حقيقته هي البرزخ بين العلم والوجود ، وأما ظاهرا فلأن صورته كونية وجودية ، فهي مشتملة عليهما كما سبق بيانه ، ولذلك تراه محفوا بهما^١ .

وأما البنان والبيان : وإن كان بحسب المعنى والبطون لهما الإحاطة بالعالم

(١) م ، د : « ليست » . التصحيح قياسي .

(٢) أي الألف والنون واقعان في أول كلمة « انسان » وآخره .

والوجود بسائر مراتبهما ، لكن صورتها كونية صرفة ، فلذلك تراهما^١ متأخرين فيهما وفي الفرقان والقرآن ، اللذين بهما تم صور تنوعاتهما .

ثم إن القرآن له خصوصية إلى الكمال الإنساني، وهي أنه إذا حوسب عقدا ما يمتاز به عن الإنسان ونسب إلى ما به يمتاز الإنسان عنه يكون ذلك نسبة النصفية^٢ التي هي أخص نسبة بالجمعية ، وذلك لأن النصف هو البرزخ الجامع وأما الفرقان فإذا حوسب كذلك يكون ذلك النسبة هو الثلثية^٣ ، التي هي التفرقة الصرفة .

[وجه اختصاص القرآن بالخاتم ﷺ]

وإذ قد عرفت إن الرسل إنما أرسلت بلسان قومهم ، وهو ما ظهر عليهم في طبيّ نشاطهم الطارية على أصلهم ، ليتدرّجوا بها إلى فهم القرآن الكمال الذي هو كمال آدم بحسب حقيقته الإنسانية ، ظهر لك أن صاحب القرآن لا يكون إلا خاتما .

(ولهذا ما اختص بالقرآن إلّا محمد ﷺ) الذي به تم دائرة الكمال الإنساني ، وتلك النقطة حصل لها الصورة الجمعية الوجدانية وجودا وشهودا ، ظهورا وإظهارا ، شعورا وإشعارا ؛ وذلك لأن سائر الأنبياء لهم العلم بالجمعية القرآنية ، فلهم الظهور به ، ولكن أمر إظهاره متوقف على أن أمم زمانه مستعدون لأن يكونوا أمة الخاتم ، واليه أشار بقوله : (وهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس) بميامن مناسبتهم له وحسن تأسيهم به .

(١) أي الألف والنون .

(٢) قر = ٣ . س = ٦ . (٣) فرق [= ١١] = ٢ . (هامش المخطوطة) .

[التلوينات العددية في لفظ محمد والإنسان ونوح]

ومن التلوينات التي لها كثير دخل هاهنا أنّ للإنسان من العقود ، التسعة المتسعة للكل ، وأمّا محمد فقد اشتمل عليها بزيادة اثنين^١ : أحدهما إشارة إلى كماله ، والآخر إلى ختمه ، ولا يخفى على الفطن أنّ العقد الإنساني^٢ بضم هذا الواحد الكماليّ إليه قد بلغ إلى ما يرجع إلى الواحد الجامع بين الوحدة والكثرة ، فمحمد ﷺ هو الواحد الجامع إنسانا وبيانا ، ظهورا وظاهرا ، فهو المثل الذي لا يمكن مثله ، (فليس كمثل شيء ، فجمع الأمر في أمر واحد) لأنّه قد أدرج كلّ من المتقابلين في الآخر ، والأمر لا يخلو منهما^٣ فجمع الكل في واحد .

وأما نوح : وإن كان له أيضا ذلك العقد الكامل^٤ - رسالة ونبوة - ولكن ما ظهر في « محمد » من الزيادة الحتمية قد تبطن فيه منفصلا ، وما ظهر فيه من الكثرة الفرقية تبطن في « محمد » متوصلا مجتمعا ، ولذلك ما كان له أن يظهر مثل ذلك الإظهار ، ولا أن يأتي بيانا تاما وكلمة جامعة .

[الفوارق بين دعوتي نوح ومحمد ﷺ]

(فلو أنّ نوحا أتى بمثل هذه الآية لفظا أجابوه) وفي قوله: «لفظا» إشعار بما سبق من أنّ الرسل ما يظهرون الحقائق في صورة الألفاظ ذات الإنشاء إلاّ مطابقين للسان أمهم الظاهرة به ، فلذلك ما أتى نوح بالقرآن لفظا ، وأتى به محمد ﷺ .

(١) انسان = ١٦٢ = ٩ = محمد = ٩٢ = ١١ .

(٢) وهو التسعة ، وإذا ضم إليها الواحد تكون عشرة وهي الجامع بين الكثرة والوحدة .

(٣) د : فيهما . (٤) نوح = ٦٤ = ١٠ .

(فإنه شبه ونزه في آية واحدة ، بل في نصف آية) على ما سبق بيانه ^١ .

(ونوح دعا قومه ليلا من حيث عقولهم وروحانيتهم) دعوة تنزيه (فإنها غيب) بالنسبة إلى هذه النشأة ^٢ (و نهارا) أيضا (دعاهم من حيث ظاهر صورهم وحسهم) دعوة تشبيه (وما جمع في الدعوة) بينهما ، وما جعل الأمرين أمرا واحدا ، على ما هو مقتضى كمال الحقيقة الإنسانية (مثل ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] ، فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان فزادهم فرارا) حسبما يقتضيه الفرقان من التفرقة ^٤ .

(ثم قال) معذرا (عن نفسه : إنه دعاهم ليغفر لهم) على ما هو مقتضى أمر قهرمان الوقت ودعاء السنة استعدادات أهاليه من الستر ، فإنه مبدء ظهور سلطان النبوة وإظهار ما اتفق عليه كلمة أعيان تلك الدولة ، يعني وضع الصور وإسبال الستائر ؛ (لا ليكشف لهم) على ما هو مقتضى أمر الولاية و سلطانها ، فإنه إنما يمكن ظهوره بعد ختم [الف ٢٥٧] السلطنة الأولى .

واعتذر عن قومه أيضا بأنهم عرفوا لسان دعوته (وفهموا ذلك منه صلى الله عليه وسلم ، لذلك ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ ﴾ ،

(١) د : كاسبق بيانه .

(٢) كتب في هامش النسخة : «س» ، وكتب النوري - قده - تحته : « لعل إيراد صورة « س » هاهنا إشارة إلى القلب الإنساني ، الذي هو غيب فطرة الإنسان ، وقلب كل حقيقة هو مركز محيط دائرته - نوري .

(٣) د : وجتهد . وكذا جاء في بعض نسخ الفصوص كما أشار إليه الفيضري .

(٤) كتب في الهامش : « ق » وكتب النوري تحته : « لعل إيراد صورة « ق » هاهنا إشارة إلى قلب الفرقان الذي هو حرف القاف الواقع في الوسط كالسين الواقع في وسط لفظ الإنسان - نوري » .

وهذه كلها صورة الستر التي دعاهم إليها ، فأجابوا دعوته بالفعل ، لا بلبتيك) .

(ففي ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] إثبات المثل ونفيه) على ماسبق بيانه بحسب المعنى الواحد ، لا على أن يكون الكاف زائدة على أحد التقديرين ، فإنه يلزم أن يكون دلالة على المعنيين بحسب الوضعين المتغايرين وهو خلاف المقصود ، فإن المقصود أنه جمع بين المتقابلين في معني واحد (و لهذا^٢ قال عن نفسه ﷺ^٣ أنه أوتي جوامع الكلم) بين المغفرة والكشف ، والإظهار والستر .

(فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا) - أي إخفاء وإظهارا - (بل دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل) ﴿ يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ [٦١/٢٢] .

وإذ كان أمر نوح دعوته بالاستغفار - وقد بين الاختلاف والتفاوت بين ما أتى به نوح ﷺ وما جاء به محمد عليه الصلوة والسلام في أصل التوحيد - شرع يبين وجه سريانه في سائر ما يتفرع عليه من الحكم ، من جملة ذلك ما أشير إليه بقوله :

(فقال نوح في حكته) المترتبة على الاستغفار مشيرا إلى غايته (لقومه :

(١) د : الوصفين .

(٢) عفيبي : وبهذا .

(٣) « أُوتِيَتْ جَوَامِعُ الْكَلِمِ » حديث معروف رواه العامة والخاصة في روايات وألفاظ مختلفة : الخصال : باب الخمسة ، ح ٥٧ ، ٢٩٣ . مسلم : كتاب المساجد ، ح ٧-٨ ، ٣٧٢/١ . المسند : ٢٥٠/٢ و ٣١٤ و ٤٤٢ و ٥٠١ .

(٤) د : - في نهار .

﴿ يُزِيلُ السَّمَاءَ عَنْكُمْ مِذْرَازًا ﴾ أي يفيض عليكم من سماء القدس وعلو التنزيه -إذ اتوجهتم نحوه بالاستغفار- ذوارف الحقائق التنزيهية وطريق استحصالها من الاعتبارات العقلية التي هي مبنى قواعد النظر (وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر الاعتباري) الذي منه يكتسب تلك المعاني ويستحصل تلك النتائج .

﴿ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ﴾ أي بما يميل بكم إليه (من العلوم اليقينية والعقائد الراسخة المميلة قلوبكم نحوه) ، فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه ^(١) ، إذ من شأن الأمور اللطيفة ^٢ الخالية عن الاختلافات الهولانية و الاعوجاجات الجسمانية ، الصافية عن صدد الغواشي الغربية والعوارض المشخصة الظلمانية ، أن يرى الناظر فيها صورته ، والعقائد العلمية الكلية لها تلك اللطافة بأتم وجه ، فهي إنما يظهر لأربابها صورتهم - لا غير .

(فمن تخيل منكم أنه رأى ^٣) - أي رأى الحق - (فما عرف) الحكمة الإلهية لجهله بتلك الضابطة الكلية ، (و من عرف منكم أنه رأى نفسه فهو)

(١) فالحاصل أن طريقة العقل هو أن يكون الحق مرآة الخلق ، أي مجلدة شهودهم أنفسهم ، وذلك على خلاف مشرب الولاية والورثة . فإن الخلق فيه يكون مظاهر ذاته الأحدية تعالى ومجالي وحدانيته الكبرى ، ومرايا صفاته العليا وأسانيه الحسنى . ففيه كان يقول العارف بالله في مواقف قرب الفرائض - كما مرت الإشارة - إذا شهدنا شهد نفسه بمشهد سمعه وبصره - نوري .

(٢) وذلك هو ما قال عليه : « كل ما ميمّمه بأوهامكم فهو مخلوق مثلكم ، مردود إليكم » ؛ وفيه تأويل قوله عليه : « إنما هي أعمالكم ترد عليكم » ؛ وقال عليه : « أحتجب عن العقول كما أحتجب عن الأبصار » ؛ وقال قبله العارفين علي عليه : « تجلّى للأوهام بها ، وامتنع بها عنها » ومن هاهنا قالت العلماء بالله : « العلم [ال]حجاب الأكبر » كيف لا ! وقد قال قبله العارفين عليه : « معرفتي بالورانية معرفة الله » وقال عليه : « لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا » - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

(٣) عفيفي : رآه .

العارف ، فلهذا انقسم الناس إلى عالم وغير عالم) ، وإلا فالكل قد استحصل عقيدة واعتكف عندها واطمئن بها .

ومما يؤيد هذا ما ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ (وَ وَلَدُهُ ﴾ وهو ما أنتجه لهم نظرهم الفكري) بمقدمتيه المزدوجتين ازدواج الأبوين (والأمر موقوف علمه على المشاهدة ، بعيد عن نتائج الفكر ﴿ إِلَّا خَسَارًا ﴾) وضيا عالٍ رأس المال ، يعني المقدمات الحاصلة لهم والقواعد التي يميل إليها قلوبهم ويستنتجون بها العقائد ويستريحون بها الأموال .

وإذ كان ذلك في المعارف الإلهية مما لا يجدي بطلان^٢ ، وطريق النظر فيها منبت ما يفيض على السالك فيه بطل ولا وابل^٣ (فَمَا رَیْحَتْ تَجَارِئُهُمْ) .

وإذ تزلزلت تلك القواعد ، لأن مسلکهم - ذلك - مشار الشبه والشكوك التي بها يضطرب القواعد ويزول عن مستقرها (فزال عنهم ما كان في أيديهم مما كانوا يتخيّلون أنه ملك لهم) وهذا أيضا مما يدل على أن العقائد صور أنفس المعتقدين ، فهي عند ترقّيها بمدارج الكمال تتحول صورتها ، فلا بد من زوال تلك العقيدة التي هي صورتها أولا .

هذا ما في الكلمة النوحية والنوحيين من هذه الحكمة (وهو في المحمّدين ﴿ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ﴾ [٧/٥٧]) .

(١) يعني ما أنتجه إلا خساراً ، والجملة في البين معترضة + نوري .

(٢) وما يجدي عنك هذا : أي ما يغني . فقال : هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء ومزية (هامش النسخة) .

(٣) د : بطل وابل .

(وفي نوح: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ [٢/١٧] ، فأثبت الملك لهم)
 في الحكمة النوحية (والوكالة لله فيه) ، وأما في المحمديين (فهم المستخلفون
 فيهم) أي في أنفسهم وفي جميع الممالك (فالملك لله) . (وهو) في النوحيتين
 (وكيلهم ، فالملك لهم ، وذلك ملك الاستخلاف) ، فإنه ليس للعبد أن
 يملك بالاستحقاق قطعاً .

[ملك الملك]

(وبهذا) - أي بما ظهر من هذه الحكمة - وهو أن أحوال العقائد التي
 هي أملاك^٢ أصحابها النوحيين الخاسرين في التصرف فيها ، وهي بالنسبة إلى
 أصحابها المحمديين ممالك مستخلفين فيها ومنفقيين منها ؛ كلها حق ، كما سيجي
 تحقيقه ؛ ففي هذه الصورة - (كان الحق ملك الملك ، كما قال الترمذي)^١ في
 أسئلته ، وقد أجاب الشيخ عنها في الفتوحات^٥ .

(١) قال القيصري (٥٢١) : « وانما قال: «وفي نوح» وإن كانت الآية في بني إسرائيل ، كقوله تعالى :
 ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾ ، لقوله
 بعدها : ﴿ ذُرِّيَّةٌ مِنْ خَلْقِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [٢-٣/١٧] ، لجعل بني إسرائيل من
 ذرية قوم نوح .

(٢) عفيفي : فيهم .

(٣) د : ملاك .

(٤) أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، من أئمة الصوفية عالم بالحديث . قال السلمي :
 « لقي أبا تراب النخشي ، وصاحب يحيى الجلاء ، وأحمد بن خضرويه ، وهو من كبار مشايخ
 خراسان ، وله التصانيف المشهورة » . توفي سنة ٢٥٥ ، أو ٢٨٥ ، وحكى ابن حجر (لسان
 الميزان : ٣١٠/٥) كونه حيا سنة ٣١٨ ، راجع طبقات الصوفية : ٢٢٠-٢١٧ . حلية الأولياء :
 ٢٣٣-٢٣٥/١٠ . سير أعلام النبلاء : ٤٤٢/١٣-٤٣٩ .

(٥) الفتوحات المكية : السؤال السادس عشر من أسئلة الحكيم الترمذي ، ٥٠/٢ .

فإنَّ الحكيم محمد بن علي الترمذي قد سأل الخاتم للولاية عن أسئلته ، وكان قبل الشيخ ؛ بأربعمئة سنة تقريبا ، وصرَّح بأنَّ الخاتم هو الذي يجيب عنها ، ومن جملتها : « كم مجالس ملك الملك » ؟

فأجابه أولاً بأنَّه على عدد الحقائق الملكية والنارية^١ والإنسانية ، و استحقاتها الداعية لإجابة الحقِّ فيما سأله منه .

ثمَّ بسطه بما معناه : إنَّ الكلام هاهنا مسبوق بمعرفة ملك الملك ، وذلك موقوف على معرفة الملك ، وهو الذي يقضي فيه مالكة بما شاء^٢ فلا يمنع عنه ...

فالمأمور هو الذي يقال له الملك ، والآمر هو المالك ... سواء كان المأمور دونه أو مثله أو أعلى ... فإنَّ قول العبد : « اهدنا » أمر منه ، وإن سمي دعاء .

فإذا فهمتَ هذا وعلمتَ أنَّ المأمور قد امتثل أمرَ أمره ، فأجابه فيما سأل منه ، أو اعترف بأنَّه يجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه ، إذا كان المدعو أعلى منه فقد صير نفسه - هذا الأعلى - ملكاً لهذا الدون ، وهذا الدون هو تحت حكم هذا الأعلى وقدرته وأمره ، فهو ملكه بلا شك ، وقد قررنا أنَّ الدون - الذي هو بهذه المثابة - قد يأمر سيِّده ، فيجيب السيِّدُ لأمره ، فيصير بتلك الإجابة ملكاً له - وإن كان عن اختيار منه - فيصيح أن يقال في السيِّد : « إنَّه ملك الملك » لأنَّه أجاب أمرَ عبده ، وعبده ملك له ، والمأمور هو الملك ، فالسيِّد عند الإجابة ملك الملك .

فعلم وجه التفاوت بين الكلمتين في هذه الحكمة .

(١) د : الملكية النارية . (٢) د : بما يشاء .

[معنى المكر في الدعوتين]

ومن جملة تلك الحكم ما قال تعالى حكاية عن قوم نوح : ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴾ [٢٢/٧١] لأن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمدعو (، حيث قال نوح : « رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ » مطلقا ، ولاشك أن الحق عين المدعو والداعي والبداية والنهاية ، فالدعوة مكرٌ بالمدعو ضرورة (لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية) .

وأما محمد فما أطلق في دعوته بل قال : ﴿ أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ (عَلَى بَصِيرَةٍ) ([١٠٨/١٢] أي على وقوفٍ وعلم بأنه بحسب هويته الجمعية عين الكل^٢ لكن الدعوة إنما هي بحسب أسائه المهيمنة في وقتها ، (فهذا عين المكر على بصيرة) وحيث قيد دعوته بالبصيرة علم أنه إذا كان عين الكل يستدعي أن يكون الدعوة حقًا ، إذ هي عينه ، (فنتبه أن الأمر له كله) فليس للداعي دخل في الدعوة أصلا .

وإذ ليس في الدعوة النوحية هذا التنبيه ، بل إجمال من القول ، أجمل قومه أيضا في الجواب ، (فأجابوه مكرا ، كما دعاهم) امتثالا لما أمرهم لسان الوقت وعملا بمقتضاه .

ولما كان في الدعوة المحمدية ذلك التفصيل ، فهم قومه منه ذلك ، (فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله) لما كانت عبارة عن طلب الإقبال والتوجه نحو الإسم المهيمن في وقته بالتزام مقتضياته والإعراض عما يقابل ذلك الإسم بالكف عما يستدعيه (ما هي من حيث هويته) ، إذ نسبة الهوية المطلقة مع الكل سواء ، (وإنما هي من حيث أسائه ، فقال : ﴿ يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى

الرَّحْمَنِ وَقَدْ ﴿ ١٩/٨٥ ﴾ (فجاء بحرف الغاية وقرنها بالإسم) الذي هو قهرمان الوقت ، وإن كان من الأسماء الكلية المحيطة بالكل ، لكن الإسم من حيث هو له طرف الظهور فالطرف الآخر يقابله ويوجب الأمر للمقبلين إليه أن يجتنبوا عن أحكام ذلك المقابل .

(فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم إلهي) هو قهرمان الوقت كالرحمان في زمان الخاتم ، فله السلطنة على العالمين (أوجب عليهم أن يكونوا متقين) عن أن يقبلوا وجوه كماله نحو غيره ، وينسبوا الصفات الكمالية والأحكام الوجودية إليه ، فإن المنتسب إلى غيره إنما هو النقائص الإمكانية والأحكام العدمية - لا غير ، كما سبق تحقيقه في بيان معنى التقوى .

[مكر قوم نوح]

ثم إن نوحا لما أطلق الدعوة والمكر بها إطلاق تفرقة - بعدم تقييدها - وبالغ في تلك التفرقة حيث قال: ﴿ لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ [٥/٧١] أجاب قومه بما يطابق ذلك في التفرقة والمكر (﴿ فَقَالُوا ﴾ في مكرهم ﴿ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾) [٢٣/٧١] فصّرحوا في صورة تفرقة الآلهة بالعدد الخمس الذي هو أم التفرقة العددية كلها ، على ما سبق .

هذا وجه الإجمال ، وأما وجه التفصيل منه ، فله مجالي على منصات التأويل حسب مدارج الأفهام ودخلها في حقائق التنزيل ، وأجلاها أن يحمل على المجالي الخمسة^٢.

(١) د : التقويم .

(٢) كتب في الهامش تطبيقا للراتب على الأسماء الخمسة المذكورة في الآية : « ١ : إشارة إلى »

ولا يخفى وجه النسبة الدالة عليها بترتيبها من الأعلى إلى الأنزل ، فلا نوضحه أكثر من ذلك .

فبهذه الوصية مكروا معه مكرا كثارا ، لأنهم إنما تواصلوا^١ على عدم تركهم تلك الصور شيئا منها لئلا يفوتهم من الجمعية شيء (فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هولاء ، فإن للحق في كل معبود وجه يعرفه من عرفه ويجهله من جهله) .

وأما محمد ﷺ لما أطلق الدعوة لإطلاق جمع بضمة القيد إليها ، ظهر في قومه الجمعية الإطلاقية ، و سرت في سائر أحكامه ، و لذلك ترى ما يوازي تلك الوصية (في المحمديين ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [١٧/٢٣] أي حكم) بما مؤذاه تلك الجمعية التي لا يشد منها شيء من تلك الصور أصلا ، فأظهر تفرقة التشبيه في صورة جمعية التنزيه ، يعني ضمير الغائب في الوصية ، كما أظهر جمعية التنزيه في صورة تفرقة التشبيه في الدعوة ، يعني الدعوة المقيدة^٢ .

مرتبة الأحدية ، أي مرتبة العشق . ٢ : مرتبة الواحدية ، أي النفس الرحاني لسعته . ٣ : عالم الأرواح ، لإغائتها . ٤ : عالم المثال ، لأنه عائق بين العالمين . ٥ : عالم الأجسام « (هـ) . وكتب النوري - قده - تعليقا على هذا الهامش : « يعني أن وذا هي صورة المرتبة الأحدية التي هي مرتبة : فاحببت أن أعرف . وأن سواها - الذي من مادة السعة - هي صورة المرتبة الواحدية ، التي هي مرتبة النفس الرحاني والرحمة الواسعة . وأن يغوث هي صورة عالم الأرواح الكلية الإلهية التي هي غياث النفوس التي تحت حيطتها وتصرفها . ويعوق هي صورة عالم المثال العائق الحائل بين العالمين والحاجب للعالم الطبيعي عن شهود أربابها ، وهكذا أمر نسر بالقياس إلى أصله الذي هو عالم الطبيعي الجهلاني - فاعتبروا يا أولي الأبصار » - نوري .

(١) د : تواصلوا .

(٢) يعني الدعوة المقيدة ، وهي مناط التفرقة - نوري .

[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه]

ثم إذا تقرر أن المعبود في أي صورة كان إنما هو الحق (فالعالم يعلم من عبد) في تلك الصور (وفي أي صورة ظهر حتى عبد) فإن الصور مختلفة في الحبيطة والكمال وقبول ظهور الوحدة الجمعية^١ وعدمه (وأن التفريق والكثرة) في أحدية الجمعية الإلهية (كالأعضاء في الصورة المحسوسة) من الشخص الواحد، فإن له صورة محسوسة ظاهرة ومعنوية باطنة، كل منهما ذات كثرة، ولا يقدح ذلك في وحدة الشخص بوجه، على تخالف مراتب تلك الكثرة في كل من تينك الصورتين، فإن الأعضاء المحسوسة : منها ما هي بمنزلة الرؤساء في إنفاذ الأمر، ومنها ما هي بمنزلة الخدام في إعداد ما ينبغي لها، ومنها ما هي بمنزلة الأساس والأعمدة، ومنها ما هي بمنزلة الزوائد والفضلات .

(وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية) فإن منها ما هو رئيس الكل، إنما يقوم أمر الوحدة الشخصية به، ولا يشذ من محيط حكمه شيء منها - و هو القلب - فإن له أمر أحدية جمع الأعضاء كلها، بحيث لا يمكن بقاء شيء منها إلا بوصول المدد الوجودي منه إليه، ولا ينتهز أحد من الجوارح لإقامة العبادة إلا بأمره - أية عبادة كانت، لأي معبود كان - فهو المعبود حقيقة .

(فما عبد غير الله في كل معبود) (إلا أن العباد - على اختلاف طبقاتهم

- فرقتان :

منهم من جاوز أسافل الصور ومهابط كثائفها وما وصل إلى أعالي المعاني

ومطالع لطائفها ، فهم المسخرون تحت سلطان الخيال ، ممثلين أوامره ، عابدين إياه ، فمعبودهم لا يكون إلا متعيتا [٢٥٨/الف] بالتعيتن التقابلي ، و واحدا بالوحدة المقابلة للكثرة ضرورة ، سواء كان ذلك من الأصنام الصورية المحسوسة ، أو العقائد المعنوية المعقولة .

ومنهم من جاوز ذلك و وصل إلى أعالي المعاني ، وبلغ المرتبة الجمعية القلبية ، وتحقق بأحدية جمعيتها ؛ فمعبودهم لا يكون إلا المتعيتن بالتعيتن الإحاطي ، والواحد بالوحدة الإطلاقية الجمعية ، سواء كان قبله توجه الصورة المحسوسة أو المعاني والهيآت المعنوية المعقولة .

وأشار إليهما بقوله : (فالأدنى من تخيل فيه الألوهة ، ولولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره) فمعبودهم إنما هو المتخيل الذي تصور فيه الألوهة^١ ، لا المحسوس (ولهذا قال : ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ ﴾ [٢٢/١٣] فلو سَمُّوهم ، لسموهم حجرا أو شجرا أو كوكبا ؛ ولوقيل : «من عبدتم ؟» لقالوا: «إله») من الآلهة (ما كانوا يقولون : « الله » ولا « إله^٢ ») الدالآن على الذات الواحدة ، ضرورة أن معبودهم متعيتن بالتعيتن الفرقي المنكر ، غير المعروف عندهم - وإن كان معروفا في نفسه .

(والأعلى ما تخيل^٣) فيه الألوهية (بل قال) - أي أظهر من اليقين القلبي - (هذا مجلى إلهي ينبغي تعظيمه) حسبما يستحقه من الرتبة التي تليق

(١) الألوهة اسم المرتبة الإلهية + نوري .

(٢) عنيقي : الإله .

(٣) قوله : « ما تخيل فيه الإلهية » لفظة « ما » فيه نافية - فلا تغفل + نوري .

به ويفصح عنه لسان الشرع في ذلك الزمان بين المجالي - (فلا يقتصر) على عبادة ذلك المجلى وتعظيمه بالعبادة فقط .

(فالأدنى صاحب التخيّل) لما كان معبوده إنما هو المتخيّل - لا غير - ولا يسمّى الأصنام إلاّ بأسمائهم الطبيعية ، ولا يظهر غير ذلك (يقول : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴾) أي تلك التعيينات المتقابلة الغائبة عن نظرهم في الحجب الإمكانية (﴿ إِلَّا لِنَقَرَّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [٣/٢٩] والأعلى العالم) الواصل إلى أحذية الجمع الذاتي (يقول : ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾) بالوحدة المطلقة (﴿ فَلَهُ أَسْمَاؤُا ﴾) قياد عبادتكم ، وإليه أسندوا الوجود وما يتبعه من الأوصاف والنسب (حيث ظهر) في المجالي المقتدة ، فإنها مظهر الوحدة الإطلاقية ، لا غير (﴿ وَبَشَّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٢٤/٢٢] الذين خَبَتْ نَارُ طبيعتهم) أي خمدت وسكنت - فإن الخبت : الإطمئنان .

وما قيل^١ : « إنّه من الخَبُو » فهو خلاف الظاهر ، وذلك وإن كان على قاعدة التحقيق صحيحا إلاّ أنّ الشيخ قلما يرتكبه ، سيما في وجوه التأويل .

فإن الذين سكنت فيهم لواجج نيران الطبيعة وانقطعت أحكام تسلّطها عنهم هم الذين علموا الأمر على ما هو عليه وأظهروا ذلك (فقالوا : « إلها ») لتلك الموجودات المعبودات (ولم يقولوا : طبيعة) ويستوههم بأسمائها .

[تأويل الإضلال]

ثم إنّ من جملة الحكم التي للكلمة النوحية ما نسب إلى قومه من الضلال بقوله :

(١) القائل الكاشاني ، وتبعه القيصري أيضا .

(﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾ أي حَيَّرُوهم في تعداد الواحد بالوجه والنسب)
 - حيث قالوا : ﴿ إلهكم إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [١٦٣/٢] مع تكثر المظاهر والتعينات -
 (﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ ﴾ لأنفسهم ، المصطفين ، الذين أورثوا الكتاب أول
 الثلاثة ^(١)) بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتابَ الَّذِينَ اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
 ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [٣٢/٣٥] برفع أوصافها الامتيازية التي بها يتقوم ذاتها وقلع مواد
 تشخصاتها بالكلية ، حيث لا يبقى لها أثر ولا حكم ولا عين أصلا ، فيكون ظلما
 عليها في عدم إبقاء آثارها وإخفائها في ظلمات أوصافها العدمية الكونية .

ثم إن ذلك لما كان في المال ترقيا لها إلى مراقي كمالها ، استعمل « الظلم »
 باللام تنبيها إليه ، فلذلك تراه أول من يرث الكتاب (فقدمه على « المقتصد»
و« السابق» «إلا ضلأ» [٧١/٢٤] : حيرة ^(٢)) .

وأما (المحمدي) فطلب الزيادة في ذلك حيث قال : « رب (زدني فيك
تحيرا) » وجعل ذلك مقاما ، حيث حكى عن مثل المنافقين من قوم موسى ^(٣) :
 ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ [٢٠/٢] .

ثم إن الإقامة مما لا يمكن في الوجود لأنه حركة وسير كما قال تعالى : ﴿ بَلْ
 هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [١٥/٥٠] وقال : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩/٥٥]

(١) د : فهم أول الثلاثة .

(٢) أي في الآية الشريفة : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتابَ الَّذِينَ اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [٣٢/٣٥] .

(٣) عفيبي : الاحيرة .

(٤) لم أعثر عليه في الجوامع الروائية وقد ورد كتب العرفاء مرفوعا .

(٥) كذا في النسختين . ويستقيم المعنى بالتوجه إلى كلمة « مثل » .

لكن الحركة أيضا مما لا يتصور للأعلى العالم ، فإنها تستلزم الإعراض عن جهة ، والإقبال إلى ما يقابلها ، وذلك مما ينافي مشهد الأحديتي الجمعي الذي موطنه ، اللهم إلا أن يكون ذلك حركة دورية ، فإن كل جهة ونقطة يُعرض عنها في تلك الحركة فهي التي يُقبل إليها في عين الإعراض عنها ، فهذه الحركة هي المناسبة [له ، فلذلك قال :

[الحركة الدورية وغيرها]

(فالحائر له الدور ، والحركة الدورية حول القطب) ، حيث أنّ المتحرك لم يختلف نسبته إلى القطب بالبعد والقرب ، وإن كان في كل لحظة معرضا عن جزء من أجزاء تلك المسافة ومقبلا إياها ، ولكن تلك الكثرة ما أثرت في وحدة نسبته إلى القطب ؛ (فلا يبرح منه) أي لا يتحرك عنه أصلا ، فهي الجامع بين الحركة والسكون ، كما أنّ الحيرة جامعة بين العلم والجهل فهو معتنق الأطراف .

(وصاحب المستطيل^١) يعني الأدنى الذي يتخيل صورة متعينة و يجعلها قبة التوجه ، وينتهض إليها معرضا عن الكل ، فإنه إنما يُتصور ذلك في الحركة المستطيلة المستلزمة للإعراض عما هو المطلوب من التعينات والجهات ، فهو أبدا (مائل ، خارج عن المقصود ، طالب ما هو فيه) ، كما قيل :

« أراك تسأل عن نجد وأنت بها »

(صاحب خيال) أي مثال متخيل من الصور المجعولة له (إليه غايته ، فله « من » و « إلى » وما بينهما) مما فيه من المدارج والمقامات المختلفة بنسبة القرب والبعد .

(١) عفيفي : وصاحب الطريق المستطيل .

(وصاحب الحركة الدورية لبدء^١) لسيره^٢ (فيلزمه « من » ولا غاية فيحكم عليه « إلى » ، فله الوجود الأتم) الذي لا يقبل الزيادة أصلا من حيث الرتبة الذاتية التي له ، وجمعية الأطراف ، (وهو المؤتى جوامع الكلم والحكم) بما ورثه^٣ أولا من الكتاب - يعني القرآن الجمعي الفرقي .

[تأويل الفرق في قوم نوح]

و من جملة تلك الحكم قوله فيهم أيضا : ﴿ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا ﴾ [٢٥/٧١] (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ) أي صور أعمالهم وأحكام تعيبتهم الباطلة التي هي الخطاء (فهي التي خطت بهم) إقاما من « الخطو » ، أي تلك الصور هي التي ساقتهم ، وإقاما من « خطَّ بالقلم » ، أي الصور الكثيرة المتولدة عنهم في طي المراتب والمقامات - تولد الصور الكتابية من القلم - هي التي أعدتهم لأن

(١) عفيبي : لبدء له .

(٢) نعم ، ليس لسيره بدؤ وطرف بداءة من السلسلة حتى يلزمه « من » المقابلة لـ«إلى» ، وكذلك ليس لسيره نهاية - وهي طرف منتهى السلسلة - فيلزمه « إلى » المقابلة لـ« من » ، مقابلة نهاية السلسلة المترتبة لبدائها . ولكن له بدؤ وبداءة هي بعينها التي هي معنى « من » ، نهاية هي نفس معنى « إلى » فارتفع ثبوتية المتقابلتين وتقابلهما من البين ، فلزم ثبوت « من » في عين ثبوت « إلى » وبالعكس . ففي البداية حصلت النهاية ، وفي عين النهاية حصلت البداية ، كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ كما قال : ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [٣/٥٧] وقال : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [٢٩/٧] وقال : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنُكُمْ إِلَّا كَفْسٌ وَاجِدَةٌ ﴾ [٢٨/٢١] . ومن هاهنا يعلم سر قولهم : « إن القطرة إذا وصلت واتصلت بالبحر وداخلت فيه فلا ينتهي سيرها ، ولا نهاية لسيرها فيه » .

والحاصل أن حركة حضرة الوجود دورية سرمدية ، وحركة الأفلاك - سينا الحركة العرشية دور مركز العالم الكلي - صورة ومثال من حركة حضرة الوجود المحيط ، المستوي على العرش - فافهم - نوري .

(٣) د : بما أورثه .

يغرقوا في بحار العلم بالله ، وهي الصور الكتابية التي أنزلت على الأنبياء وأرسلوا بها ، فإنها هي التي أوردتهم مخاض العرفان (فغرقوا في بحار العلم بالله ، وهو الحيرة) التي لا تبقى معها صورة من الصور العلمية والحقائق أصلا ، فإنها ﴿ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر ﴾ [٢٨/٧٤] ﴿ فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ في عين الماء .

و (في المحمديين) من هذه الحكمة ما يوديه قوله : ﴿ وَ إِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ [٦/٨١] سُجِّرَت التنور : إذا أوقدته) ولا يخفى على الفطن ما بينهما من التفاوت في الجمعية القرآنية .

﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴾) لفناء الكل في ذلك البحر (و كان الله عين أنصارهم ، فهلكوا فيه) من نفوسهم وأحكامها الامتيازية (إلى الأبد ، فلو أخرجهم إلى السيف - سيف الطبيعة - لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة ، وإن كان الكل لله وبالله ، بل هو الله) أي وإن كان الساحل وجميع ما ينسب للبحر هو له وبه يوجد ، إذ بدونه لا يقال له ذلك ، بل الكل في نظر الشهود الجعي هو البحر ، إذ ليس لذلك البحر ساحل .

لاترم في شمس ظل السوى * فهي شمس وهي ظل وهي فيء

و ملخص ما في هذه العبارة من الإشارة أن في عين الطبيعة ثلاث اعتبارات : أنزلها كونها أثرا للذات وفعلا لها ، وهو المشار إليه بالطبيعة ، وبعده كونها صفة قائمة بها ، غير متحققة بدونها ، وهو المشار إليه بالسيف ، وأعلاها كونها عينها ، كما هو في نظرا الأعلى العالم الذي هو الكامل في الإخلاص

(١) قال قبله العارفين علي أمير المؤمنين عليه السلام : « كمال الإخلاص نفي الصفات ، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » - الخطبة - نوري .

فعلم أنّ مشهود الأعلى ليس أمرا خارجا عن الطبيعة ، بل هو عينها ، لكن فيها مواطن بعضها أعلى ، وبعضها أنزل .

[تأويل دعاء نوح على قومه]

ومن جملة تلك الحكم ما (﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ) لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴾ [٢٦/٧١] ما قال: « إلهي » ، فإنّ الرب له الثبوت) باعتبار أن لكل نوع ربّا يخصّه ، فلا يختلف مقتضياته ويثبت على اقتضاء واحد (و الإله يتنوع بالأسماء) باعتبار الجمعية التي له (فَهُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ ، فَأَرَادَ بِالرَّبِّ ثُبُوتَ التَّلْوِينِ) فإنّ الاستثبات والتمكّن في نظر التحقيق ما هو في عين التلوين والتجدد ، لأنّ المقامات إنّما تصحّ عند الأعلى العالم إذا جاوز إلى مقابله ، وبه تمّ ظهوره ، فالصحيح من التمكين ما هو في عين التلوين (إذ لا يصحّ إلّا هو) .

(﴿ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها) أي يتحقّقوا بحقيقة البطون ، ولا يبقوا على ظاهر أرض الظهور ، عاكفين بمشاعرهم على

(١) إذ الربوبية والتربية هي إخراج الموجود الناقص الطالب فطرة لنيل كماله وإدراك تمامه - شيئا فشيئا - من القوة إلى الفعلية ، ومن النقص إلى تمامه ، وتام الشيء الذي هو غايته ، هو عينه علته ، وهي مبدؤه ومعاده ومرجعه - كل يرجع إلى أصله الذي جاء منه - وروح معنى الرجوع يقتضي هذا . والرجوع - أي رجوع الأشياء كلها إليه تعالى - قد عرفت معناه ذلك حيث صرح الشارح بأنه ليس كما توهمه الجمهور من كون مبدئية علّة العلل المترتبة بكونها طرف السلسلة ، حتى يكون مرجعيتها ومعاديتها أيضا بكونها طرف سلسلة النهاية . فإذا تحققت بما أوّمانا إليه تتمكّن من أن تدرك حق معنى قوله : إن في عين الطبيعة ثلاث اعتبارات . وكذا معنى قوله : فالصحيح من التمكين ما هو في عين التلوين . كما أن الصحيح من التنزيه ما هو في عين التشبيه . ودرك حق معناه صعب مستصعب جدا - فتفطن - نوري .

ستائر صورها التنزيهية ومجربها الإمكانية الاعتقادية ، على ما هو مقتضى دعوته بقوله لهم ﴿ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ﴾ ليشاهدوا الحق في أسفل الحقائق ومركز الخفاء ، ولا يخصصوه بالعلو الذي في حیطة التقابل ؛ وهذا وإن كان دعاء لهم بحسب الحقيقة ، لكن بحسب تعيناتهم التي بها هم الكافرون يكون^١ عليهم ، ضرورة فنائها بالكلية عند هذا التحقق .

(المحمدي) له في هذه الحكمة وجوه :

منها قوله^٢ : (« لو دلّيتم بحبل لهبط على الله ») ، وقوله : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [٢٥٥/٢] ، الأول يدلّ على ثبوت تلك النسبة للذات ، والثاني على ما لها من الأفعال .

ثم إن من شأن من يؤتي جوامع الكلم أن يثلك الدالّ في كل أمر ، لذلك قال : (وإذا دُفنت فيها ، فأنت فيها ، وهي ظرفك) كما قال تعالى : ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [٥٥/٢٠] فالأرض لها جامعية نسبة المبدئية والمعادية مع ما ذكر ، كلّ ذلك لأنها وقعت مركزا ، والمركز مستجمع لوجوه الكثرة التي على محيط الظهور والإظهار جملة ، فإنه أصل تلك الكثرة .

ثم إن نوحا إنما دعى عليهم بتلوينهم من ظاهر أرض الظهور إلى باطن خفائها ، (لاختلاف الوجوه من الكافرين ، الذين ﴿ اسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ﴾ و

(١) د : - يكون .

(٢) أخرج الترمذي (كتاب التفسير ، سورة الحديد ، ٤٠٤/٥ ، ح ٣٢٩٨) : « لو أنكم دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » . راجع أيضا المسند : ٣٧٠/٢ . تفسير الطبري : سورة الحديد ، ١٢٤/٢٧ .

﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ طلبا للستر) - على ما هو مقتضى دعوته لهم -
 (لأنه دعاهم ليغفر لهم) السرائر الإلهية وأسرار الربوبية في صور الشرايع وشعائرها
 حتى يتحققوا بالجمعية الكمالية ، لا ليغفر عليهم ويستر عنهم ذلك ، (والغفر :
 الستر) .

(﴿ دَيَّارًا ﴾ : أحدا) ، أي إنما دعى عليهم بعدم إبقاء ربه على ظاهر
 أرض الظهور منهم أحدا ، ويصيرهم في باطنها (حتى تعم المنفعة) للأمم الآتية
 (كما عمت الدعوة) لأمم زمانه ؛ فإن الدعوة إنما هو إلى ما يطلبه السنة
 استعداداتهم بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ﴾ [٤/١٤] ، وهو
 ما عليهم من الستر .

ثم إن وضع الصور الشرعية وإخفاء الحقائق الإلهية كما أنه يتضمن الرسالة
 بلسان قومه خاصة ، يتضمن المنفعة لسائر الأمم الآتية ، لبقاء تلك الصور بعد
 واضعها ، وأما المنفعة ووجه عمومها للأمم فبأيّدهم للترقي عما يتكفون عنده ،
 وعلم من هذا سبب التعبير عن الدعاء بالمنفعة ، ووجه مقابلتها للدعوة .

(﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ ﴾ - أي تَدَعِهِمْ وتركهم) فيما هم فيه من مجاورة أرض
 الظهور وسرائر الصور الإلهية - (﴿ يُضِلُّوا عِبَادَكَ ﴾ ، أي يحترقهم) لأنها
 موطن الحيرة والضلال بما اشتملت عليه من الجمعية والكمال وآيات الألوهية
 من العزة والجلال ، (فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية)
 فإن الظاهر الذي هو موطن شهودهم له السلطنة والخلافة ، باشماله على المراتب
 وكماله وانقهار الكل تحت قهرمان قوته وجلاله ، (فينظرون أنفسهم) عند
 ضلالهم (أربابا) بإراءة المتحققين به إياهم ذلك المقام (بعد ما كانوا عند
 نفوسهم عبيدا) على ما هو مشهود كل أحد بنفسه (فهم العبيد الأرباب) .

(﴿وَلَا يَلْدُوا﴾) أي ما ينتجون ولا يظهرون (﴿إِلَّا فَاجِرًا﴾) أي مُظهِرًا
 ما سُر - يعني أسرار الربوبية - (﴿كَفَّارًا﴾) أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره ،
 يعني أحكام [الف/٢٥٩] العبودية ، فإنهم ستروها بعد ظهورها عندهم ،
 (فيظهرون ماستر) من العبودية وأحكامها ، لأنها عدمية ممحوة العين ، (ثم
 يسترونه بعد ظهوره) عندهم بإظهار أسرار الربوبية .

وهذا مما يوجب الحيرة للمسترشدين ، فإن العبودية لمحوّة مخفية بنفسها ،
 لا سبيل لظهورها ، وبعد ظهورها عند أنفسهم تراهم يسترونها (فيحار الناظر)
 الطالب حينئذ (ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره ، ولا الكافر في كفره ، و
 الشخص واحد) لا يقبل ورود الأحكام المتقابلة عليه .

[تأويل دعاء نوح لنفسه]

ومن جملة تلك الأحكام ما قال نوح دعاء له ولقومه مفضلا (﴿رَبِّ
 اغْفِرْ لِي﴾ أي استرني) - على أن يكون اللام صلة - (واستر من أجلي) على
 أن يكون لام الأجل .

وإنما جمعهما لأن مؤداهما واحد ، وهو ستر حقيقته وحقيقة الكل من
 الذين في حيلة دعونه بأحكام تعيناتها ، حتى يتم الأمر الذي يترتب عليه
 المراد ، على ما هو مقتضى منصب النبوة والرسالة من وضع الصور وتربيته
 الحقائق في ضمنها ، سيما ما اختص به الكلمة النوحية ، فإنها مؤسس هذا
 البنيان وممهّد قواعده .

وذلك لأن الحقائق لو لم تكن مخفية بصورها ، متلبسة بأحكامها الساترة -
 بل كانت ظاهرة للكل - لم ينتظم أمر الوجود ، لعدم التفاضل حينئذ ،

فلا ينقاد المأمور للأمر ، ولا المألوه للإله ، وإليه أشار بقوله : (فيُجهل قدري ومقامي ، كما جهل 'قدرك') ومقامك (في قولك : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾) [٩١/٦] .

(﴿ وَلِوَالِدَيْ ﴾ من كنت نتيجة عنهما ، وهما العقل) المجرد الذي له التأثير (و الطبيعة) القابلة المتأثرة عنه دائما ، والطبيعة هاهنا مستعملة على العرف المتعارف .

(﴿ وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي ﴾ أي قلبي ، ﴿ مُؤْمِنًا ﴾ ، أي مصدقا بما يكون فيه من الإخبارات الإلهية ، وهو ما حدثت به أنفسهم^٢) وفيه تنبيه على أن من انتسب إلى أحد من الكمل واستحكم رقائق الانتساب بروابط المحبة التي هي الطريق إلى مستفاض الاتحاد ، ودخل بها قلبه وأخذ منه مكانا لنفسه ، فكل ما حدثت به نفسه هو من الإخبارات الإلهية الواردة عليه ، وذلك لظهور سلطان الاتحاد .

(﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من العقول) المنتسبة إلى المواد (﴿ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ من النفوس) المنطبعة فيها .

(﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ ﴾) يعني المستهلكين في غياهب غيب الهوية التي لا تتميز^٣ فيها أصلا ، (من الظلمات : أهل الغيب ، المكتنفين خلف الحجب

(١) د : يجهل .

(٢) عفي : أنفها .

(٣) فيه ما قال قلة العارفين علي عليه السلام : « توحيده تميزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » فافهم فهم نور لا وهم ظلمة وزور ، فإن فيه غاية مبتغاك التي هي قرة عين التوحيد الحق .

الظلمانية) يعني وراء أحكام البطون ومقتضيات غيب الذات ، فإنهم يعتبرون عن تلك الأحكام بالظلمة ، كما قال الشيخ في اصطلاحاته : « يسمى العلم بالذات ظلمة » .

(إِلَّا تَبَارَا) [٢٨ / ٧١] أي هلاكا ، فلا يعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق) ونحيا إطلاقه الذي الكل فيه عينه ، لا تحير فيه أصلا (دونهم) .

وما يدل على هذه الحكمة (في المحمدين) بأجمع كلمة : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) ([١٨٨ / ٢٨] .

* * *

(ومن أراد أن يقف على أسرار نوح) وتفاصيل حكمه (فعليه بالرفق في فلك يوح) - يعني فلك الشمس - (وهو في التنزلات الموصلية لنا - والسلام) .

فإنه قال فيها : « اعلم أن فلك الولاية هو الفلك الأعظم المحيط الأتم العقلي

وفي الخبر عنهم عليهم السلام : « التوحيد الحق هو الله ، والقائم به رسول الله ، والحافظ له نحن ، والتابع فيه شيعتنا » تطف وتحقق فيه - نوري .

قولهم عليهم السلام : « التوحيد الحق » يعني حق التوحيد وحقيقة قولهم عليهم السلام : « هو الله » يعني أن الهوية الإلآفية الله ، وهي الإله . وذلك كما قال جل من قائل - في محكم كتابه الكريم الحكيم : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » [١ / ١١٢] تطف فيه جدا وتفتن - نوري .

(١) اصطلاحات ابن عربي (ص ١٤) : « الظلمة قد تطلق على العلم بالذات ، فإنها لا تكشف معها غيرها » .

(٢) التنزلات الموصلية : الباب السابع ، ص ١٣٧ ، وفيه اختلافات لفظية لم نتعرض لها .

وفلك النبوة هو الفلك الأتمّ النفسي، وفلك الرسالة هو الفلك القريب الهيولاني ،
وفلك الجهل هو فلك الزحل ، وفلك العلم هو الفلك المشتري ، وفلك الشك هو
الفلك المريخي، وفلك النظر هو الفلك الشمسي، وفلك الظنّ هو الفلك الزهري ،
وفلك التقليد هو الفلك العطاردي ، وفلك الايمان هو الفلك القمري » .

وقال في موضع آخر منها : « لما طلب عقلي الرياسة على العقول والتقديم
قرع بهمته باب القديم ، فنزل إليه الروح ، ملتفًا في بُردة يوح » - إلى هنا
كلامه - .

و تحقيق ذلك أنّ النظر العقليّ موطن التمييز الذي هو عبارة عن ستره^١
الأعيان بصورها الخاصة الظاهرة بها عند المدارك ، المخفية إياها في المشاهد ؛
كما أن الشمس هي المظهرة للمحسوسات بصورها الكونية ، المخفية للأعيان
بصورها الوجودية، ولما كان لنوح نوع اختصاص بهذا الموطن الإظهارى النظري
قال : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ [٢٨/٧١] - حسبما مرّ من التأويل - .

وذلك لأنّ النظر العقليّ وإن كان موطن الحصر والتنزّل ، ولكن إذا أُبد
بالقوة القدسية السماوية التي للأنبياء صار بجمعيّته للطرفين معدن الكمالات
الحقيقيّة .

وفي طي عبارته من جمعيّة الترقّي والتنزّل إشارة إليه - فلا تغفل .

* * *

(١) د : - منها . التنزلات الموصلية : الباب الثاني عشر ، ص ١٥٥ .

(٢) د : سترها .

ثم هاهنا تلويح حرفي لا يبعد ذلك من قصد الشيخ ؛ في هذا التعبير ، وهو أن التركيب من الواو والحاء الذي هو صورة الوجه الباقي^١ وفيه لسان الوحي الذي منه وصول الأنبياء إلى بساط الاستكمال^٢ والتكميل ، قد ابنتي ذلك في الكلمة النوحية ، على ما هو أقصى نهاية النزلات^٣ العشرية الشعورية ، كما أنه في « يوح » قد ابنتي على مبدء تلك المرتبة ، وأما في « الروح » فقد ابنتي على ما ترقى مرتبة أخرى في أمر الإظهار ، وهي المرتبة على القدرة و الاختيار ، كما لا يخفى على الواقف بالأصول الإحصائية .

(١) و + ح = ١٤ = وجه .

(٢) منازل سير المسافرين من الخلق إلى الحق ، الواصل إليه - كما قالوا - سبعة : الأول منها الطبيعة الكونية . ثم النفس الشهوية الغضبية . ثم القلب القمري المنقلب الغالب عليه حكم القوة الخيالية . ثم العقل النظري الشمسي ، الباحث الفاحص عن حقائق الأشياء بطريق الفكر والنظر الغالب عليه حكم الوهم المعارض له ، والوهم من رؤساء جنود الجهل العنود للعقل ، التابع للعقل في أصل الخلقة ، تبعية الماهية المظلمة بالذات لنور الوجود في باب المجعولية . ثم الروح الذي هو العقل المؤبد بنصرة من الله تعالى ، والعقل المؤبد بالقوة القدسية هو الغالب حكمه على الوهم ، والأسر له بأسره إياه وجعله مقهورا مغلوبا تحت حكمه ، بعد ما كان غالبا ، وصاحب هذا العقل القدسي ، والروح النوري يكون من أهل الإشارة ، صاحب مرتبة العلم واليقين ، المعروف بصاحب مرتبة علم اليقين ، وهم الحكماء الإلهيون . ثم مرتبة السر الذي عالمه عالم لطائف الأنوار ، وأهله أهل اللطائف ، وهم الأولياء التابعون للأنبياء ﷺ بحق المتابعة ، بتفاوت درجاتهم ، في التلطف والتجريد ، وخلع نعلي الكونين ، والانسلاخ عن جلياب صورتين ، وهم أرباب عين اليقين . ثم مرتبة الخفي الذي عالمه عالم الحقيقة ، وأهله أهل الحقائق ، وهم الأنبياء الذين هم أولي العزم من الرسل - صلوات الله عليهم + نوري .

(٣) لعله يعني نهاية الكثرة ، هي صورة الخمسة التي هي بعينها صورة النون ، ومبدء تلك المرتبة يعني مرتبة العشرات ، التي مبدءها العشرة ، ثم العشرون - إلى التسعين - العشرة هي « ي » والترقي في تلك المرتبة إنما هو بمرتبة المآت . وحرف الراء في « روح » من مرتبة المآت . كما لا يخفى . فالواو والحاء جمعها صورة « الوجه » الذي يبقى بعد فناء الأشياء وهو النور المحمدي . وهذه الصورة الوجهية المحمدية مشتركة بين الثلاثة : نوح ، يوح ، وروح - نوري .

(٤) د : ما في مرتبة أخرى .

[٤]

فَصَّ حِكْمَةِ قَدَّوسِيَّةٍ فِي كَلِمَةِ إِدْرِيسِيَّةٍ

اعلم أن « التقديس » هو تطهير الذات عما يشوب به صرف تنزّهاها و خالص إطلاقها من التباعد عن القيود الذي يستلزم التحديد ، على ما يتضمنه معنى « التسبيح » فيكون أتم في تأدية تلك الحقيقة منه ؛ ولذلك تراه مطلقا منتسبا إلى الحق - دون التسبيح^١ - في قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [٣٠/٢] .

[وجه تسمية الفصل]

وإدريس عليه السلام قد بالغ في نفض موادّ التعلّق وما يختلط به صرافة التجرد والترحّ ، وجدّ في ذلك بما لا تنفي به النشأة البشرية والطبيعة المزاجيّة الإنسانية

(١) فن هاهنا يقال : تقدّس (ظ) الذات وتقديسها ، وسبحات الوجه وتسبيحها ، والوجه هوالنور المحمدي الفائض عن حضرة ذات غيب الغيوب أولا وبالذات ، وهو نور الإبداع والصنع الذي هو غير المبدع وغير المصنوع ، مغايرة كلمة ﴿ كُنْ ﴾ لـ ﴿ يَكُونُ ﴾ ، وغريبة « الحق » و « الأمر » للخلق ، فالقدس والتقديس تنزّه حضرة غيب الذات وتنزيهاها عن تنزّه الوجه وتنزيهه . والوجه الذي هوالنور المحمدي والحقيقة المحمدية المطلقة التي هي فوق مرتبة المحمديه البيضاء والآدمية الأولى هوالوجه الذي يبقى بعد فناء الأشياء كلها ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] + (نوري) .

إلى أن سرّث آثار الروحانية إلى جسده ، وبأين لذلك أمثاله وأقرانه من البشر وناسب به الملاء الأعلى ، ورفع به مكانا عليا ، فلذلك استأهل أن يؤدّي كلمته الحكمة القدوسية .

تلويح من التحليل

وهو أن « السر » هو مادة تقوم كلمة « إدريس » وأحكامه هي مقتضى^(١) دعوته ، كما أن « الروح » هو مادة تقوم كلمة « نوح » وأحكامه مقتضى دعوته^(٢) ولذلك ترى الستر - الذي هو مقتضى دعوتيهما - قد تمتمه إدريس حيث ستر بنفسه عن بني نوعه ، وتلبس بأحكام هويّات الأنواع العالية ، وحيث أنه سيّره متلبسا بهويّة الكلمة الإلياسية صاحب دعوة ورسالة .

وفي نفس كلمته ما يدلّك على هذا ، وذلك لأنّ ماتفرّد به إدريس - أعني الدال والراء - باطنهما^٢ هو الذي ظهر في « إلياس » وتفرّد بهما - أعني اللام والألف - .

[معني العلوّ وأقسامه]

ثم إن التجرد والتزّه إنما يقتضيان الإطلاق والإحاطة ، المستلزمين للعلوّ ومن هاهنا ترى^٢ بين إدريس - من حيث بلوغه إلى ذروة التمام من العلوّ الصوريّ - وبين المحمّديّين - الواصلين إلى أوج تمام العلوّ المعنويّ الذاتي -

(١-١) ساقط من د . وبدلا منه : دعوتيهما .

(٢) باطن الحرف بيناته . فباطن حرفي الدال والراء : ال .

(٣) د : - ترى .

وقعت مشاركة في مطلق العلوّ ، و لهذا صدرّ الفصّ بتحقيق معنى العلوّ و تقسيمه بما يُنبئ عن حقيقته ، حيث قال :

(العلوّ نسبتان : علوّ مكان ، وعلوّ مكانة) ، والجامع بينهما هو نسبة الشرف ورفعة المرتبة التي هي مقتضى التجردّ والقرب إلى المبدء ؛ وذلك لأنّ المظاهر كلّما كانت أحكام الظاهر فيها غالبية ، خالصة عن شوائب الغرائب - من خصوصيات المظهر نفسه - فإنّها أقرب إلى المبدء وأرفع نسبة إليه ، ومن ثمة نراه جعل الجاد أعلى الأشياء كلّها - كما ستطلع عليه^١ - فعلى هذا أعلى الأمكنة إنّما هي القطب ، من حيث خلوه عن الحركات و طرّو الأحكام الغربية له .

هذا إذا نُظر إلى كلّ فلك في نفسه ، وأمّا إذا نُظر إلى الأفلاك كلّها - من حيث نضدها الجمعيّ ونظمها الصوريّ المشاهد لأرباب البصائر والأبصار - فأعلاها مكاناً إنّما هو فلك الشمس ، لأنّه واسطة نظم هذه الجمعية و عليها مدار أمر الإظهار .

وإذا نُظر إليها بحسب ما لها في نفسها من حيث صورتها الجمعية وتشخصها الأحديّ ، فأعلى الأمكنة فيها هو العرش ، لاشتماله على ما ذكر من جهة العلوّ مع تحديده لتلك الجهة - على ما بينه أرباب الحكمة - على أنّ العلوّ الحقيقيّ هو الذي ليس في مقابلة السفّل - بناء على الأصل الممهد - وهو إنّما يتحقّق في فلك الشمس - دون المحدّد - .

(١) راجع ماسيجي في الفص الإسماعيّ :

فلاخلق أعلى من جاد وبعده * نبات على قدر يكون وأوزان

فلئن قيل : ما ذكر في بيان جهة العلو يقتضى أن يكون المركز هو الأعلى مطلقاً بتلك الجهة ، لأنه لا شيء أخلى منه عن الخصوصيات الغريبة والأحكام الخارجية .

قلنا : البحث إنما هو في الأمكنة ، وهو ليس منها - سواء ذهب إلى أنه بُعد مجرد ، أو السطح - بل ليس من هذه الجمعية أصلاً ، فإنه صرح الشيخ في عقلة المستوفز^١ أنه محلّ نظر العنصر الأعظم^٢ ، الذي خلق العقل من التفاتته وأنّ أمر الكون كلّ منه صدر ، وإليه يعود ، فلا يكون داخلاً فيه منه .

[فلك الشمس في أعلى الأمكنة]

وإذا عرفت أنّ مطلق العلوّ منقسم إلى علوّ مكان وإلى علوّ مكانة (فعلو المكان) هو المنصوص عليه بقوله تعالى ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [٥٧/١٩] وأعلى الأمكنة) - حسبما ذكر من البيان - (المكان الذي تدور عليه رحي عالم الأفلاك ، وهو فلك الشمس ، وفيه مقام روحانية إدريس) وذلك لأنّ الشمس لها رتبة كمال الظهور والإظهار ، وإذا قد كان إدريس صاحب الحكمة

(١) عقلة المستوفز (ص ٧١) : « ... وهو محلّ نظر العنصر الأعظم الذي خلق العقل من التفاتته ، فأنحدر الملك الكريم بإذن العزيز العليم إلى أن انتهى إلى المركز ، فوجد نظر العنصر الأعظم إليه وأنّ أمر الكون المدير كله منه صدر وإليه يعود ... » .

(٢) مراده من العنصر الأعظم ، واسم الأسماء كأنه النور المحمدي ، وهو إمام الأئمة في الأسماء المقدم على مرتبة الآدمية الأولى ، مرتبة النفس الرحماني والألف المطلقة ، ومرتبة النور المحمدي السابقة هي مرتبة النقطة التي منها امتدت الألف وانبسطت الألفية ، وللمشية عندنا أربع مراتب - بل الخمسة في وجه - : مرتبة النقطة والرحمة ، ثم مرتبة النفس الرحماني المسماة بالريح ، ثم مرتبة السحاب المزجي والبسيط من الحروف ، ثم مرتبة السحاب الثقال والظلمات - نوري .

القدوسية - والتقديس هو طرف كمال ظهور الحق ، على ما عرفت ، وموطن إظهاره - لذلك اختص به روحانيته .

وإنما قلنا : « إنه بمنزلة القطب في رجي العالم » لأنه الواقع في الوسط (و تحته سبعة أفلاك ، و فوقه سبعة أفلاك ، و هو الخامس عشر) فهو صاحب السبع المثاني ، ولكن في الحس وفي مرتبة الكون فقط .

(فالذي فوقه : فلك الأحمر ، و فلك المشتري ، و فلك كيوان ، و فلك المنازل) الذي عليه الثوابت ، و هو محل تفاصيل الحقائق و الحروف الثمانية والعشرين (و الفلك الأطلس) الذي لا كوكب فيه .

* * *

واعلم أن الذي اتفقت عليه كلمة أهل التعليم وأكثر أرباب التحقيق في تفصيل الأفلاك وتحقيق مراتبها هو هذا القدر - لا غير - وإن لم يكن لهم برهان على الحصر ، ولكن ليس لمداركهم بحسب آلائها واستدلالاتها قوة الوصول إلى ما وراء ذلك - علي ما نص عليه الشيخ في العقلة حيث قال نقلا عن بعض العلماء :

« قال بعض العلماء^١ في قوله : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [١٧/٦٩] : « إن هذا الفلك - يعني فلك المنازل - أحد الثمانية الحملة والسبعة التي تحتها^٢ » وجعل فلك البروج هو العرش ، وهو الأطلس ؛ والله أعلم أن

(١) عقلة المستوفز : ٦٦ .

(٢) المصدر : بعض أهل المقاييس .

(٣) المصدر : والسبعة الأفلاك التي تحتها ، التي سنذكرها إن شاء الله تعالى .

(٤) المصدر : - الله أعلم أن .

الأمر على خلاف ما قاله من كل وجه ، وهذا الترتيب لا يمكن إدراكه إلا بالكشف والاطلاع أو بخبر الصادق ، إذ لا خبر به ^١.

وكذلك أهل التعاليم والقائلون بالرصد^٢ وأصحاب علم الهيئة لم يعرفوا ما عرفوا من ذلك إلا بطريق الكشف الحسي ، فأبصروا حركات الكواكب ، واستدلوا بذلك على كيفية الصنعة الإلهية وترتيب الهيئة ، فأخطأوا في بعض وأصابوا في بعض ، واختلفت آراؤهم في ذلك اختلافا معروفا متداولاً بين أهل هذا الشأن .

إلى هنا كلامه ، وقد علم منه أن [الف/٢٦٠] إثبات هذين الفلكين من خصائص كشفه الكامل .

* * *

قوله : (فلك البروج) عطف بيان للفلك^٢ الأطلس ، فإنه وإن لم يظهر فيه من الكواكب شيء ، لكن ظهر فيه بحسب المراتب التي تحته دوائر تقسمها إلى اثنا عشر برجاً ، ففيه تفصيل .

(وفلك الكرسي) - وهو المسمى بـ « العرش الكريم » عنده^٤ و « مستوى

(١) د : إذا لا خبر به .

(٢) في المصدر بدلاً من « إذا لا خبر به وكذلك أهل التعاليم والقائلون بالرصد » جاء : « وكذا النجمون أهل الأرصاد » .

(٣) د : لفلك .

(٤) راجع عقلة المستوفز : ٥٩ .

اسم الرحيم^١ » و« موضع القدمين^٢ » و« محل تفصيل الكلمتين » ؛ ففيه تفصيل ما .

(وفلك العرش) وهو عرش الرحمان ، لا تفصيل فيه أصلا .

[العرش الخمسة]

واعلم أنّ الشيخ أثبت خمسة عُرُش حَقِيقِيَّة^٣ : عرش الحياة - وهو عرش

(١) إن الرحمة الرحيمية - وهي الرحمة المكتوبة المدخرة المخزونة للمتقين - قد تقرر في محله أن منزلتها من الرحمة الرحمانية - الواسعة القدر الغير المختصة بنوع دون نوع ، وبشيء دون شيء - منزلة الأم من الأب ، ومنزلة حوا من آدم ، ومنزلة العلوية العليا في وجهه من المحمدية البيضاء ؛ إذ العلوية العليا هي نفس الكل ، واللوح المحفوظ في بعض مراتب تلك النفس الكلية الإلهية ، والمحمدية البيضاء هي عقل الكل ، والقلم الأعلى ، فالرحمة الرحيمية الاختصاصية كيف يتصور أن تكون مستواه الذي هو الكرسي موضع القدمين ومحل تفصيل الكلمتين : الكلمة العليا والكلمة السفلى ، كلمة اليمين وكلمة الشمال . وكلمة الله العليا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . والكلمة الشمالية هي التي تجتث من فوق الأرض ما لها من قرار ، وهي ملاك دار البوار . فالحل والتخلص من عقدة هذا الإشكال والاستشكال - الذي صعب مستصعب مناله - هو كون الجهل مجعولا بعين جعل العقل - ثانيا وبالعرض - مثل كون الماهية في الجعل والمجعولية تبعا وتابعة للوجود في جعل واحد . ومن هنالك تنحل عقدة مسائل كثيرة عجزت عن حلها وعييت عن كشفها مشاهير الأعلام ، ولا يتمكن من حلها إلا الأوحدي الفريد في الدهر - نوري .

(٢) يعني قدم الرحمان والجبار ، وهولوح القدر محل تقدير الخير والشر . وأما كونه مستوى الاسم الرحيم - يعني عرشه - فكأنه مبيت على مشربه الكدر - مشرب انقطاع العذاب والألم عن أهل النار شخصيا وتسمردهما نوعا . وأما على مشرب إخواننا - إخوان الصفا - وهو المشرب الصافي الأصفى - مشرب أهل البيت عليهم السلام - فوضع القدمان هو مستوى الاسم الرحمان بالرحمة العامة ، وكون الرحمة الرحيمية مختصة أهل النعيم - نوري .

(٣) عقلة المستوفز : باب في ذكر العرش : ٥٢ .

الهوية - وعرش الرحمانية والعرش العظيم والعرش الكريم والعرش المجيد .

فعرش الحياة هو عرش المشية - كما سبق التنبيه في مطلع الكتاب - وهو مستوى الذات ، وهو عرش الهوية ، قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [٧/١١] فأضافه إلى الهوية ، وجعله على الماء ، ولهذا قلنا فيه : « عرش الحياة » ... لقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [٣٠/٢١] ، فهو العنصر الأعظم ... وهو اسم الأسماء ومقدمها ...

و« العرش المجيد » هو العقل الأول ، وهو القلم الأعلى .

و« العرش العظيم » النفس الناطقة الكلية وهو اللوح المحفوظ .

و« عرش الرحمانية »^١ وهو الجسم الكل^٢.

(١) بإضافة لفظة « عرش » إلى حرف الماء ، المشير إلى الهوية الإطلاعية . والإطلاق هاهنا كناية عندهم عن انبساط نور الوجود الحق الحقيقي تعالى ، وهو إشراق شمس الحقيقة وتجليها على هياكل الأعيان كلها ، فمرتبة الإنبساط والإشراق والتجلي دون مرتبة نورذات الحق القيتوم الغني المطلق ، وذلك التجلي والإشراق هو المشية ، وهو النور المحمدي والحقيقة المحمدية ، وهي العنصر الأعظم المائي الذي يكون سائر العناصر الثلاثة راجعا إليه ، فهي التي تتجلي بالصورة النارية في مقام ، وبالهوائية في مقام ، وبالأرضية في مقام .

لعل ذلك العنصر الأعظم هو الاسم الذي خلقه الله تعالى على أربعة أجزاء : ثلاثة منها أخرجت لفاقة الخلق إليها في العوالم ، وأمسك الرابع منها - وهو الأصل - عنده تحت ظله ، لم يخرج منه إلا « الله » وهو الاسم المعبر عنه بـ « هو » كما قال : ﴿ قُلْ هُوَ ﴾ يا هو يا من لا هو إلا هو - نوري .

(٢) قد يعبر عن عرش الرحمان الذي هو الجسم الكل بالركن الأخضر من العرش الأعظم ، المربعة أركانه ، وعن العرش الكريم بالركن الأحمر منه ، وكل منهما من عالم الملكوت الصوري المفارقة يسمى الأول منهما بالذرة الخضراء ، والثانية بالذرة الحمراء ، وهما الركنان الأيسران من العرش . كما أن الركنين الأبيضين [و] الأصفرين منه - وهما الركن الأبيض المسمى بعقل الكل وبالذرة البيضاء وبالمحمدية البيضاء ، والركن الأصفر المسمى بنفس الكل وباللوح^٣ .

« والعرش الكريم » محل التفصيل .

المحفوظ وبالعلوية العليا والدرة الصفراء - هما الركبان الأيمنان منه .
وكل من تلك الأركان النورية العرشية . بتفاوت نشأتها في النورية والمفارقة عن المادة المظلمة
بالذات ، والهوى التي هي ملاك عالم الظلمات والدركات - من عالم الدهر ، ونشأة الدهر
ذات مراتب مترتبة ، وهي تلك المراتب الأربع العرشية . فكل منها عرش في وجه ، وركن منه
في وجه ، ويمكن أن يراد من العرش عرش المشية ، وأولئك الأرواح الأربعة حملته - نوري .

فكأيراد من عرش الرحمان - حسبأيراه الشيخ العربي - جسم الكل المثالي ، المعبر عنه بـ « خيال
الكل » الذي هو اللوح الأخضر ، فكذاك يجب أن يراد - حسب مشربه - من العرش الكريم
موضع القدمين ، ومحل تفصيل الكلمتين ، طبيعة الكل التي هي صف نعال الدهر ، وهي أنزل
منازله وآخر مقاماته ، كما هو مقتضى كونه موضع القدم (*) ، والطبيعة الحراوية الدهرية هي
كلمة إلهية فضائية . وسر انقسامها إلى القدمين والكلمتين انقسامها إلى الكلمة اللفظية والقهرية ،
والبحر المسجور هو الهوى ، وناهاها هي تلك الطبيعة الدهرية الحراوية ، والمأوى البوارية الملاكية
هي بحر الهوى ، دار الظلمة ومدار أفلak الظلمات - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

(*) مثل كلمة طيبة ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [٢٤/١٤] ، يعني ملكوت
السما وجبروتها . وأما فوق الأرض فيعني ظهرها الذي يدركه كل ذي حس ، إذ صاحب الكلمة
الخبثية لا يقول ولا يعترف إلا بعالم الحس الظاهر الدائر - نوري .

والخبثية من الكلمة ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ [٢٦/١٤] - فلا
تغفل - نوري .

قد ورد في الصحاح البرهانية من الأحاديث عن ساداتنا عليهم السلام ما حاصله أن كل كائن - وقع أو
يقع إلى يوم القيامة - منوط ومسبوق بستة أمور مترتبة : العلم ، ثم المشية ، ثم الإرادة ، ثم
القدر - يعني لوح الهندسة - ثم القضاء ، يعني الطبيعة الدهرية السابقة على الهوى دهرًا ،
والتأخرة عنها زمانًا ، وهي كلمة « كن » التكوينية . وأما السادس من الستة فهو الإمضاء ،
وهو شرح العلل والأسباب - كما قيل - وفيه سرٌ ستير مستتر - نوري .

(٣) لعله أراد من الجسم الكل هيكل الصوري الكلي الذي لا يشذ عنه صورة من الصور ويسمى
عالمه بعالم المثال الكلي والصور المفارقة - نوري .

وأثبت عرشاً سادساً نسبياً ليس له وجود ، وهو العماء^١ وهو عرش الخيرة .

[رجوع إلى ذكر الأفلاك]

هذا حكم ما فوق فلك الشمس ، (والذي دونه : فلك الزهرة ، وفلك الكاتب^٢ ، وفلك القمر ، وكرة الأثير ، وكرة الهواء ، وكرة الماء ، وكرة التراب) فعلم أن إطلاق الأفلاك عليها كان تغليبا .

(فمن حيث هو قطب الأفلاك هو رفيع المكان) وفيه إشارة إلى أن العلو من هذه الحيثية له ، ولا ينافي أن يكون لآخر علو من حيثية أخرى .

[علو المكانة للمحمديين]

هذا كله علو المكان (وأما علو المكانة فهو لنا - أعني للمحمديين - قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ۝ ﴾ [٣٥/٤٧] في هذا العلو ، وهو يتعالى عن المكان) لأنه يستلزم التجسيم^٣ الذي يلزمه التقييد - تعالى عنه - (لا عن المكانة) ، لأنه لا رتبة وراء رتبة الاطلاق ، ولا سلطنة أعظم من سلطنته الإحاطية ، فتكون المعية المنصوص بها إنما هي في علو المكانة - لا غير .

(ولما خافت نفوس العمال متا) - إذ فهموا من الآية معية علو المكانة - أن يفوت جزاء أعمالهم - يعني علو المكان - (أتبع المعية بقوله : ﴿ وَلَنْ يَبْرُكَ أَعْمَالُكُمْ ۝ ﴾ [٣٥/٤٧] - أي لن ينقصكم .

(١) عقلة المستوفز (ص ٥٧) : « فكان استواؤه عليه من العماء ... وهو العرش السادس . وهو عرش نسبي ليس له وجود إلا بالنسبة ... » .
(٢) وهو عطار د . (٣) د : التجسم .

(فالعمل يطلب المكان) من حيث تجسدهما وكونهما آخر سلسلة الترتيب (والعلم يطلب المكانة) من حيث تروّحهما وكونهما أول سلسلة الترتيب (لجمع لنايين الرفعيتين : علو المكان - بالعمل - وعلو المكانة - بالعلم - ثم قال تنزيها للاشتراك بالمعينة : ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [١/٨٧] عن هذا الاشتراك المعنوي) فَإِنَّ الْعُلُوَّ الذَّاتِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحَقِّ ، وَالْعُلُوُّ الَّذِي لغيره بالتبعيّة .

[العلوّ للمكان والمكانة بالذات ولغيرهما بالتبع]

(ومن أعجب الأمور كون الإنسان - أعنى الإنسان الكامل - أعلى الموجودات ، ومناسب إليه العلوّ إلا بالتبعيّة ، إمّا إلى المكان وإمّا إلى المكانة - وهى المنزل -) وهما من الموجودات ، فيكون علو الإنسان تابعا لما يكون هو أعلى منه ، وهذا من خصائص جمعيته الإطلاقيّة وإحاطتها بالأطراف والأضداد .

(فما كان علوه لذاته فهو العلي بعلو المكان والمكانة ' ، فالعلو لهما) بالذات ، لا للإنسان ، ولا لشيء غيرها ، فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ الْإِلَهِيَّةَ أَيْضًا لَا عُلُوَّ لَهَا لِأَمَامِهَا ؛ (فَعُلُوُّ الْمَكَانِ كـ ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [٥/٢٠] ، وهو أعلى الأماكن) فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أَسْمَاءِ الْحَقِّ أَعْلَى وَأَشْمَلٍ إِحَاطَةً مِنْ « الرَّحْمَانِ » فَإِذَا كَانَ الْعَرْشُ مَسْتَوَاهُ يَكُونُ هُوَ أَعْلَى الْمَوْجُودَاتِ ضَرُورَةً .

(وعلو المكانة : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾) [٨٨/٢٨] وهو طرف جامعيتّه وظهوره ، فللوجه رتبة العلوّ في الظهور ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [١٢٣/١١] وهو طرف غيبه وبطونه ، فَإِنَّ الْهَوِيَّةَ الْمَطْلُوقَةَ لَهَا رَتَبَةُ الْعُلُوِّ فِي الْوُجُودِ

(﴿إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾) [٦٠/٢٧] ، وهو الجامع بين الطرفين ظهوراً ووجوداً .

فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ لَعْلَوْ الْمَكَانَةِ حَضَرَاتٌ ثَلَاثًا ، وَعَلِمَ أَيْضًا وَجْهَ ذَاتِيَةِ الْعَلْوِ لِلْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ .

وَأَمَّا أَنَّهُ لَغَيْرُهُمَا بِالتَّبَعِيَّةِ فَمِنْ قَوْلِهِ : (وَلَمَّا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [٥٧/١٩] ، فَجَعَلَ « عَلِيًّا » نَعْتًا لِلْمَكَانِ) لَا لِإِدْرِيسَ ، عَلِمَ أَنَّ رَفَعْتَهُ بِتَبَعِيَّةِ الْمَكَانِ^١ ، هَذَا فِي عِلْوِ الْمَكَانِ .

وَأَمَّا عِلْوُ الْمَكَانَةِ ، فَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [٢٠/٢] ، فَهَذَا عِلْوُ الْمَكَانَةِ) الْمُضَافُ إِلَى الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ مَنْ لَهُ هَذَا الْعِلْوُ ، (وَقَالَ فِي الْمَلَائِكَةِ : ﴿ أَشْتَكَبَرْتُ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ﴾) [٧٥/٢٨] ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ لَهُ الْعِلْوُ مَكَانَةً ، (فَجَعَلَ الْعِلْوَ لِلْمَلَائِكَةِ ، فَلَوْ كَانَ لَكُونُهُمْ مَلَائِكَةً لَدَخَلَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ فِي هَذَا الْعِلْوِ) ، ضَرُورَةٌ أَنَّ مُقْتَضَى الذَّاتِ مُشْتَرَكٌ فِي سَائِرِ الْأَفْرَادِ (فَلَمَّا لَمْ يَعْمَ - مَعَ اشْتِرَاكِهِمْ فِي حَدِّ الْمَلَائِكَةِ - عَرَفْنَا أَنَّ هَذَا عِلْوُ الْمَكَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ ، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ مِنَ النَّاسِ) الْمُنْسُوبُ إِلَيْهِمُ الْعِلْوُ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ (لَوْ كَانَ عِلْوُهُمْ بِالْخِلَافَةِ عِلْوًا ذَاتِيًّا لَكَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَعْمَ ، عَرَفْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْعِلْوُ لِلْمَكَانَةِ) الَّتِي هِيَ عِنْدَ اللَّهِ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ .

[عِلْوُ الْحَقِّ تَعَالَى بِالذَّاتِ]

وَإِذْ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِلْوَ لَغَيْرِ الْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّبَعِيَّةِ وَالْإِضَافَةِ ، وَالَّذِي

(١) هَذَا أَنْسَبُ مِمَّا قَالَهُ الْقَبِيرِيُّ : « أَيُّ لَمَّا قَالَ كَذَا عَلِمْنَا أَنَّ عِلْوَ الْمَكَانِ لَيْسَ لَكُونِهِ مَكَانًا ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِكُلِّ مَكَانٍ مَكَانٌ ... » .

لهما مرجعه بالحقيقة إلى الحق - أمّا الذي للمكانة فظاهر ، وأمّا الذي للمكان فلأنّه باستواء الرحمان عليه ، وهو من أسائه تعالى ، فعلم أنّ العلوّ بالذات إنّما هو للحقّ فقط - أخذ يحقق العلوّ الذاتي الذي للحقّ بقوله :

(ومن أسائه الحسنی « العليّ »؛ على من ؟) - فإنّ علوّ المكان غالباً إنّما يستعمل بـ « على » لقوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [٥/٢٠] - فإذا لم يكن في الوجود أحدٌ يعلو عليه الحقّ بالمكان ، لا يمكن أن يكون علوّه بالإضافة ، فإنّ كلّ ما فيه هو الحقّ ، (وما ثمّ إلّا هو ، فهو العليّ لذاته) أي العليّ المطلق الذي هو أعلى من أن يكون علوّه بالقياس إلى السفّل .

هذا حال علوّ المكان - وكذلك أمر علوّ المكانة ، وإليه أشار بقوله :

(أو عن ماذا ؟) - فإنّ علوّ المكانة أكثر ما يستعمل بـ « عن » كما يقال : « جناب الخليفة عال عن كذا » - فإذا لم يكن شيء يعلو عنه بالمكانة ، لا يمكن أن يكون علوّه ذلك له بالإضافة ، فإنّ كلّ أمر فرض فهو شيء ، (وما هو إلّا هو ؛ فعلوّه) - مطلقاً ، سواء كان بالمكان أو بالمكانة - له (لنفسه) فإذا قد تحقّق أنّ العلوّ الذي للحقّ هو العلوّ الذاتي - حيث أنه ليس في الوجود شيء يعلو عليه أو عنه ، فلا يكون في الوجود إلّا العليّ بالذات - لا بدّ أن يحقق أمر العلوّ الإضافي ، وأنّ العالي به من هو ؟ وإلى ذلك أشار بقوله :

[الموجودات عليّة بالذات بعلوّه تعالى]

(وهو من حيث الوجود عين الموجودات ، فالمسمّى « محدّثات » هي

(١) قال النبي الختمي ﷺ : « كان الله ولم يكن معه شيء » والعلّيّ الإضافي لا بدّ له مما كان معه ، وهو على ما عليه أو عنه - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

العلية لذاتها ، وليست إلّا هو) أي ليست المحدثات إلّا المسمى نفسه (فهو العليّ -لاعلو إضافة) أي المسمى محدثات (لأنّ الأعيان) - أي المحدثات باعتبار كونها مسمى بها - (التي لها العدم الثابتة فيه ، ما شئت رائحة من الوجود ، فهي على حالها) في العدم ، وإلّا لم تكن ثابتة فيه (مع تعداد الصور) الظاهرة من آثارها (في الموجودات) .

وهذا في نظر التحقيق غير ممتنع - كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى - و أصل ذلك ما وقفت عليه مرارا ، من أنّ الوحدة الحقيقية التي للواحد الأحد هو الذي نسبة الكثرة العددية إليه كنسبة وحدتها إليه^١ - بلا فرق - .

(والعين) التي هي الحق (واحدة من المجموع في المجموع) يعني واحدة حاصلة من مجموع الموجودات في عين ذلك المجموع - لافي الخارج عنه - فإنه

(١) كذا ، والأظهر أن الصحيح : هي التي نسبة الكثرة العددية إليها .

(٢) سرّ عدم التفرقة هاهنا هو كون وحدة كل مرتبة من الكثرة هي بعينها نفس تلك الكثرة لاخارجة عنهما ، زائدة عليهما ، إذ وحدة كل مرتبة هي وحدة آحادها - نوري .

أي وحدة الكثرة العددية إلى الواحد الحق الذي هو مع كل مرتبة من مراتب الكثرة كما قال تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ وَلَا خَشْفَةٍ ﴾ الآية - [٧/٥٨] فذلك النسبة إنما هي المعية القيومية ، كما قال : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] « مع كل شيء لا بمقارنة » - أي لا بمقارنة شيء بشيء - و « غير كل شيء لا بمزايلة » أي لا كغيرية شيء لشيء ، ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ، ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ - نوري .

فالخاص أن الكثرة العددية ووحدتها ليس شيء منها إلا شأننا من شؤون الوحدة الحقة الحقيقية ، وطورا من أطوارها ، لا أنها شيء أو أشياء بأنفسها ، منفصل الهوية عنها بحيال ذواتها . فإنها فاقرة الذوات إليها ، فهي منقطع الإشارات إليها ، فلها الهوية على الإطلاق . وذلك لرجوع الكل إليه ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٢/٤٢] ، و ﴿ وَعَسَى الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ [١١١/٢٠] - نوري .

قد سبق مرارا أن أحديته تعالى أحدية جمع^١ ، فتتققها في الجمعية ومنها ، لا أحدية فرق- حتى يقابلها الكثرة ، ويقبل طريانها لتلك الوحدة - إذ الكثرة مستهلكة الحكم في الوحدة الذاتية ، (فوجود الكثرة) إنما هو (في) حضرة (الأسماء ، وهي النسب ، وهي أمور عدمية ، وليس) في الوجود (إلا العين الذي هو الذات ، فهو العلي لنفسه - لا بالإضافة - فما في العالم من هذه الحيتية^٢ علو إضافة) .

[النسب الأسائية]

وإذ قد حقق حيتية الوحدة الذاتية والإطلاق الصرف الذي لا إضافة هناك ، لابد وأن يلحق ذلك بتحقيق حيتية النسب الأسائية وإثبات الإضافة تفصيلا عن تمام التحقيق وكمال التوحيد .

واعلم أن النسب الأسائية التي هي أمور عدمية في نفسها ليست أعداما

(١) نعم أحديته تعالى أحدية جمع ، لكن بوجه رجوع الكل إليه واستهلاكها فيه ولديه ، فخلاصة روح معنى الجمع والجمعية هاهنا هوكون الأشياء كلها - وكل شيء منها - غير منفصل الهوية عنه تعالى(*) ، وكونها فاقرة الذات إليه بحيث لا تنقطع الإشارة إليها إلا إليه ، لإحاطته الوجودية ، فله الهوية الإطلاعية ، وهو منقطع الإشارات على وجه الإطلاق « داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء » ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] - نوري .

(*) فمن جهة رعاية هذه الضابطة الموروثة من أولياء العلم والمعرفة قال : نسبة الكثرة العددية إليه تعالى نسبة وحدتها إليه بلافراق أصلا، فكأن وحدتها شأن من شؤونها ، فكذلك كل مرتبة من الكثرة العددية الخلقية شأن منه تعالى ، راجع إليه ، رجوع الزمان إلى الدهر ، والدهر إلى السرمدة الدهرية (ظ) ، أوله هو بعينه آخره ، باطنه هو بعينه ظاهره - نوري .

(٢) د : الاضافة (بدلا من الحيتية) .

صرفاً ، فإنّها من حيث هي أعدام لا يمكن أن يشار إليها ويعتبر عنها ، بل لها نسبة إلى العدم بالقياس إلى أنفسها ، كما أنّ لها نسبة إلى الوجود بالإضافة إليه ، فهي بالاعتبار الأوّل تسمّى بـ « الأمور العدميّة » و « النسب الإمكانية الاعتباريّة » ، وبالاعتبار الثاني تسمّى بـ « الوجوه الوجوديّة » إذ بها يظهر الوجود ، وهذا الاعتبار هو الذي يسمّيه الحكيم بـ « الوجوب اللاحق » ، وسائر الأحكام الثبوتية والأوصاف الوجوديّة إنّما يضاف إلى تلك الوجوه ، فلذلك قال :

(ولكن الوجوه الوجوديّة متفاضلة ، فعلاً بالإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة) ، فإنّ الوجوه وكثرتها لا يقدح في تلك الوحدة ، بل يجعلها مورداً للأحكام المتقابلة^١ ، (لذلك يقول فيه : هولا هو) أي يقول في الحق : « غيب و باطن ، ليس بغيب و باطن » لإحاطة وحدته المطلقة بالظاهر والشاهد ، و : (أنت لآنت) وتقول فيه أيضاً : « حاضر مشاهد ، ليس بحاضر مشاهد » ، لاحاطتها الغيب والبطون .

(قال الخراز^٢ - وهو وجه من وجوه الحقّ ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه^٣ - بأنّ الله لا يُعرف إلّا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بها) أي

(١) قدورد عن أئمتنا عليهم السلام - وهم سادة الكل في الكل - من طريق أصحابنا : « لنا حالات مع الله ، نحن هو وهو نحن ، وهو هو ، ونحن نحن » - نوري .

(٢) د : - ليس بغيب و باطن .

(٣) من أعلام المتصوفة ، مات سنة تسع وسبعين ومأتين (طبقات الصوفية : ٢٢٨) راجع أيضاً الرسالة القشيرية : ٨٥ . حلية الأولياء : ٢٤٦/١ - ٢٤٩ . تاريخ بغداد ٢٧٦/٤ - ٢٧٨ .

(٤) يعني عن نفس الحق ، لا عن نفسه - نوري .

بالأضداد ، على ما هو مقتضى وحدته الذاتية - إذ به يعرف تلك الوحدة كما مرّ غير مرّة - (فهو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، فهو عين ما ظهر ، وهو عين ما بطن في حال ظهوره) ، فإنّ الظهور إنّما يكون بالصّور الحاجبة^١ فهو في عين بطونه ظاهر ، وفي عين ظهوره باطن^٢ .

« بدت باحتجاب فاخفت بمظاهر »^٣

وذلك الظهور والبطون ليس لغيره أو عنه ، إذ ليس له وجود (وما ثمّ من تراه غيره) حتّى يظهر له ، (وما ثمّ من) يحتجب له حتّى (يبطن عنه ، فهو ظاهر لنفسه ، باطن عنه ، وهو المسمّى أبا سعيد الخزاز) الذي ظهر له ، وجعله لسانا يظهره ، (وغير ذلك من أسماء المحدثات) التي يحتجب فيه و جعلها ستائر إخفائه .

(فيقول الظاهر : « لا » إذا قال الباطن : « أنا » ؛ ويقول الباطن : « لا » إذا قال الظاهر : « أنا » ؛ وهكذا في كلّ ضدّ) يطويه الأحديّة الإطلاقيّة - كالأبليّة والفاعليّة والمتكلميّة والسامعيّة - (والمتكلم واحد ، وهو عين السامع . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وما حدثت به أنفسها »

(١) د : الخارجية .

(٢) د : وفي عين بطونه باطن .

(٣) من أبيات التائية الكبرى لابن الفارض وقد مضى ذكره ، ونظام البيت :
على صيغ التلوين في كل برزة .

(٤) عفيفي ، م ن ، دن : هذا .

(٥) مسلم : كتاب الإيمان ، باب ما تجاوز الله عن حديث النفس ... ، ١١٦/١ : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا أو يعملوا به » . الجامع الصغير : ٦٨/١ .

فهي المحدثّة السامعة حديثها ، العالمة بما حدثت به نفسها ؛ والعين واحدة)
 - يعني الشخص - (وإن اختلفت الأحكام) وهي الحديث والسمع والعلم و
 المحدث والسمع والعالم .

(ولا سبيل إلى جهل مثل هذا) ، فإنه من الوجدانيات الضرورية التي
 يجد كل أحد من نفسه ، لا يتفاوت فيه الغبي من الذكي (فإنه يعلمه كل
 إنسان من نفسه ، وهو صورة الحق) [الف/٢٦١] - كما سبق تحقيقه - .

[تمثيل الوجود ومراتبه بالواحد ومراتب الأعداد]

(فاختلفت الأمور) أي الأحكام الكونية العدمية والحقيقية العينية
 الوجودية ، والتبس الحق الواحد في المراتب التي ليس لها وجود في العين ، بل
 إنما هي أمور اعتبارية يتصورها العقل بأحكامها وآثارها الخصيصية بكل منها .

ثم إن هذه الأحكام لما كانت من آثار تلك المراتب المدومة بالذات ،
 لا بد وأن تكون أنزل منها وأخفى في مكان من العدم بالنسبة إليها : لكن لما التبس
 الحق بها فاختلف فيها بنفسها^١ ، وتصور بصورها وظهر بظهورها : انتسب الوجود
 في العين إليها ، فصارت الموجود في العين تلك الأحكام - لا غير - كما قيل :
 إن قيل^٢ لك الكون عليه عرض * حقق نظرا فيه ، ترى الجوهر هو

(١) فيه قال قيلة العارفين علي عليه السلام : « تجلّى للأوهام بها ، وامتنع بها عنها » - بالأعيان اللاتي
 سميتنوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله - فهي ﴿ كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ
 يَخْشِبُهُ الظَّنَّاءُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ [٢٩/٢٤] ،
 فكل إليه تعالى إياه وعليه حسابه - نوري .

وإذ كان هذه المسئلة من أغمض المسائل عند أكثر المسترشدين - ممن عودوا مداركهم بالاستفاضة عن الأنظار القياسية ، والمقدمات المأنوسة لهم في أوائل أحوالهم - صور لهم تلك المسئلة في صورة عددية ، فإن العدد بما عليه من الصور المدركة أولا مخزن عويصات الحقائق وغوامض المعارف ، فأشار إلى ذلك بقوله :

(وظهرت الأعداد بالواحد في المراتب المعلومة) ظهور الأكون وأحكامها بالحق في مراتب الوجود التي هي اعتبارات عقلية ؛ وذلك لأن العدد أيضا له مراتب كلية تنطوي على أحكام مشخصة وجزئيات معينة - كالأحاد والعشرات والمآت والألوف - المتمايزة بمجرد نسبة التقدم والتأخر - التي هي محض الاعتبار - المحتوية كل منها على جزئيات إنما يظهر الواحد بصورها في العين مفضلا ، (فوجد الواحد العدد ، وفصل العدد الواحد) في مراتبه وجزئياتها المندجة فيها بالقوة ، وجعلها بالفعل .

(وما ظهر حكم العدد) الذي يوجد الواحد في العين مفضلا (إلا بالمعدود) ظهور الأكون بالماهيات وأشخاصها ؛ (والمعدود منه عدم ، ومنه وجود) ، يعني وجود المعدود في العين ، لا دخل له في إظهار حكم العدد ، وإلا لم يكن الأعدام معدودة ، فعلم أن العدد كما يتحقق نفسه بالواحد وسيره في المراتب ، كذلك أحكامه إنما تتحقق بالمعدود - سواء كان موجودا في الحس أو لا - (فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل) ، ومبنى ظهور الأحكام على الوجود العقلي .

(فلا بد من عدد ومعدود) سواء كان في العين أو بمجرد الاعتبار ، (و

لابد من واحد) في العين' (يُنشئ ذلك) بسيره ، (فَيَنْشَأُ بسببه) العدد بمراتبه ، ويظهر أحكامه بالمعدود ، فإن الواحد هي المادة المقومة لتلك المراتب كلها ، (فإن لكل^٢ مرتبة من العدد حقيقة واحدة^٣ ، كالسعة - مثلا - والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر - إلى غير نهاية -) ، إذ ليس حقيقة شيء من تلك المراتب - بالغة ما بلغت - إلا واحدة وقعت متأخرة عن المجموع ، فحصل لها باعتبار تلك النسبة اسم مرتبته الخاصة .

ثم إن تلك النسبة لما كانت موقوفة على المجموع إنما يحصل له اسم تلك المرتبة بعده ، فحقيقة تلك المرتبة هي الواحدة السارية (ما هي المجموع ، ولا ينفك عنها اسم جميع الآحاد) ضرورة لزوم المنتسبين للنسبة ، فهو من اللوازم الخارجة التي لا دخل لها في حقيقته ، (فإن الإثنين^٤ حقيقة واحدة ، والثلاثة

(١) فذلك الواحد منزلته من المراتب العددية - بل ومن الواحد العددي - منزلة حقيقة الروح عن الأجساد التي منزلتها منها منزلة الرب من مربوباته ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [٤/٥٧] ، وقال : ﴿ مَا [يَكُونُ] مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِبُهُمْ ﴾ [٧/٥٨] ومن هاهنا قال سيد السادة سيد السجاد عليه السلام : « يا إلهي لك وحدانية العدد » - نوري .

(٢) عفيفي : كل .

(٣) في العفيفي وشرحي الكاشاني والقيصري : « فإن كان كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة » . وقال القيصري : « في بعض النسخ : فإن لكل مرتبة من العدد حقيقة . والظاهر أنه تصرف من لا يعرف معناه » .

(٤) عفيفي : مجموع .

(٥) لعل مراده من الحقيقة الواحدة الوحدة السارية المحيطة بوحدها وبساطتها ، فالاثنان من جهة تلك الوحدة السارية حقيقة واحدة ، ومن جهة جميع الآحاد وجمعها يقال أن العدد متألف من الآحاد فالتألف والتأليف والتركب والتركيب انهما من اللواحق الخارجة عن نفس تلك الحقيقة البسيطة المحيطة السارية - فافهم - نوري .

حقيقة واحدة - بالغاً ما بلغت هذه المراتب - وإن كانت واحدة فما عين واحدة 'منهنّ عين مابقي' من أجزائه ، وإلا يلزم أن يكون الجزء عين الكلّ ، فذلك اللازم الخارج - يعني المرتبة الجمعيّة - هو الذي يعينها ويحصلها ويسمّيها حقيقة مستقلة واحدة .

(فالجمع يأخذها) يعني أنّ الجمع - الذي هو ظلّ الإطلاق يأخذ تلك العين الواحدة بالوحدة العددية - المسماة بالاثنتين والثلاثة - من غيب الوحدة الإطلاقيّة الذاتيّة^٢ ، ويجعلها حقيقة مستقلة عينية كالفصل ، فإنّه وإن كان خارجاً من الحقيقة الواحدة بالوحدة الجنسيّة ، لكن هو الذي يحصلها ويجعلها

فاسم الاثنين والثلاث مثلاً يسمى به تلك الحقيقة البسيطة السارية من جهة المرتبة ، فمن هنا تختص التسمية بالمرتبة لا يتعداها ، تظن من هاهنا سرّ قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [١/٦٥] - فلا تغفل - منه .

(١) لفظة « ما » فيه نافية فلا تغفل . فمراده من كون الاثنين مثلاً حقيقة واحدة ، كونه حقيقة نوعيّة واحدة من أنواع تلك الوحدة البسيطة السارية التي منزلتها من هذه الحقائق النوعيّة منزلة الطبيعة الجنسيّة في وجه ومنزلة المادة الأولى من وجه ، فأصل هذه الحقائق المتطوّر بأطوارها وعنصرها الأصلي الظاهر بآثارها تلك الحقيقة الواحدة ، فهي مرجعها لكونها مبدؤها ومعادها . ومن جهة هذه النكتة اللطيفة الشريفة قلنا في حاشيتنا السابقة : « لعل مراده من الحقيقة الواحدة تلك الوحدة السارية » ، إذ كل شيء يرجع إلى أصله في عين مرتبته التي بها يمتاز عن أصله ويبينه في الحكم والصفة . و سرّ ذلك أمر صعب المنال مستصعب الانحلال عقدته والكشف عنه بقدر طاقة أهل الإشارة هو كون ما به الإمتياز عين ما به الإشتراك ، كما هو مقتضى ضابطة الجمع بين الأطراف والأضداد التي هي قطب الأقطاب في معرفة حضرة رب الأرباب ، بصفاته العليا أسمائه الحسنی ومظاهرها التي هي حقائق الأشياء، وفي زوايا المقام خبايا لاتكاد تحصى - نوري .

حقيقة عينية ، فلا بدّ وأن يعتبر الجمعية المرتبّية في العين الواحدة ، و تثبت تلك الجمعية لها .

(فيقول :) أي يُظهر ذلك الجمعية تلك الحقيقة المسماة المأخوذة من غيب الوحدة الإطلاقيّة ويسمّى (بها منها) في الصورة الكلاميّة الإشعاريّة ، (وبحكمّ بها عليها) في الصورة العقلية الشعوريّة .

وتمام تبين هذا الكلام أنّ الوحدة الإطلاقيّة الذاتيّة هي التي ظهرت من كُنه الغيب بصورة الوحدة العددية ، متوجّهة في قطعها مسافة تلك الأبعاد العددية صوب ذلك المبدء الأوّل ، الذي عبّر عنه العقل النظري بـ « ما لايتناهى » عند عجزه عن ضبطه بالصور الإحاطيّة ، التي بها يدرك الأشياء ، وذلك الطرف هوالمشار إليه بقوله : « بالغاما بلغت » .

فينبغي أن تعلم أنّ لتلك الوحدة الظاهرة في هذه الوحدات العددية صورتين :

إحداها هوالذي في الكثرة العددية منها ، وهي المسماة بالمرتبة ، ويلزمها الجمع ، وعبر عنه ها هنا بـ «اللازم» . وثانيتهما هو الذي في الوحدة العددية ، وقد عبّر عنه المصنّف بـ «العين الواحدة» .

والأولى منهما هي التي يقال لها في لسان الميزان : « الصورة التي تنقوم بالمادّة » والثانية هي إياها ، كما أنّ ما يقال له « الفصل » هو الأولى منهما ، و« الجنس » هو الثانية ، ولذلك ترى مراتب الجنس مرتّبة متنزّلة - تنزل تلك العين الواحدة - .

فظهر من هذا أنّ الجمع له مزيد اختصاص بتلك الوحدة الإطلاقيّة .

حيث أنه هي الصورة التي يظهرها على مجالي الفعل -دون العين الواحدة -.

إذا تقرر هذا - فاعلم أن ذلك الجمع هو الذي يأخذ تلك العين الواحدة من مستبهم غيب الإطلاق ومستجته ، ويظهرها على مجالي الإشعار ، ويسمّيها بتلك العين الواحدة منها، فإنك قد عرفت أن العين الواحدة هي المادّة والمبدء لخصوصيّة تلك الحقيقة المسماة ، فتكون مبدء لسائر تلك الخصوصيّات - إشعاريّة كانت أو شعوريّة - وإلى الثاني أشار بقوله : « ويحكم بها عليها » .

وإذا كان الإشعاري منهما مقدّما في الخارج - فإنّه الدالّ على الشعوري - قدّمه معبّرا عنه بعبارة « القول » فإنّه هو الصورة التي يوجد بها الصور الشعوريّة في الخارج ، فهو المقصد الذي ينحلّ به ومنه سائر المقاصد ، فلذلك أخذ في تحقيق الصور التي للعدد باعتباره قائلا :

(وقد ظهر في هذا القول) بحسب سير الواحد في أطوار مراتبه (عشرون مرتبة) .

أما حقيقة : فلأن سيره إنّما هو لكاليه الذاتي والأسامي الظهوريّ منه و الإظهاريّ ، وتماّم مرتبته إنّما هو العشرة : ﴿ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [١٩٦/٢] .

والذي يدلّ على هذا من التلوينات العددية الرقيّة أنّ الصفر الذي هو الدالّ على المرتبة نوعان : بياض وسواد - على ما قاله الشيخ سعد الدين الحويّ^٢ سلام الله عليه :-

(١) د : وإذا .

(٢) سعد الدين محمد بن المؤيد الحويّ - وقد يقال : الحويّ والأول أصح - كان معاصرا لصدرالدين القنوي . مات سنة خمسين وستمائة . راجع نغحات الأنس : ٤٣٩ الترجمة ٤٧٦ .

« الصفر بياض يتبين فيه كل مفقود ، وسواد يعدم فيه كل موجود ، ولكل منهما كمال : فكمال بياضه إلى العشرة ، وكمال سواده إلى الألف ؛ والأول هو الملوّح إلى غاية الظهور والإظهار الذي موطنه العقل الشعوري ، كما أنّ الثاني هو الملوّح إلى غاية الشعور والإشعار ، الذي موطنه الحب الأُلُفي العشقي » . ولا تغفل عن التلويحات التي في طَيّ هذه الألفاظ المعتر بها عنهما فإنّها منطوية على أعلى من هذا ، قد أفصح عنه في المفاحص - من أراد ذلك فليطالعها - .

* * *

وأما ظاهرا : فلأنّ ما يدلّ على ذلك في العربي المبين إنّما هو عشرون لفظا : عشرة من الواحد إلى العشرة ، وثمانية عقود العشرات ، ومائة وألف ؛ وأما غير ذلك من عقود المائة والألف (فقد دخلها التركيب) .

هذا إذا نظر إلى تراكيبه الوضعية ومؤلفاته الجعلية التي أتى بها الحضرة النبوية ، وعبر عنها بلسان نبوته إلى العامة في تحقيق كمال الإنباء والإظهار ، وأما إذا نظر إلى مقطّعات حروفه ومفردات بسائطه التي تكلم بها لسان الولاية مع أهل الخصوص في تحقيق كمال الكشف والإشعار ، فقد ضمّ إليها عقود المآت ، وكلها ثمانية وعشرون . ومن ثمة لو عدّدت منها الظواهر الصرف التي لا دخل لها في البواطن ، وأسائها التي هي البيّنات المشعّرة بحقايقها ، وجدها عشرين ، و الثمانية الباقية حروف البواطن، يدخل في أساميها ويعبر عن حقائقها : ﴿ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [١٧/٦٩] .

(١) ذكرنا سابقا أن اسم كل من الحروف الأبجدية مركب من جزئين : ملفوظ الحرف ومتمهما في سمائه ، والأول يسمى بالزير والظواهر ، والثاني بالبينات والبواطن .

وملخص هذا الكلام أن المرتبة وإن كانت معدومة العين بنفسها ولكن الواحد ليس له وجود في العين إلا بها ، إذ الواحد إنما يتحقق في ضمن أحد الصفرين - على ما لا يخفى على الواقف بأصول القواعد - فالثابت في العين - حقيقة - ليس إلا المرتبة (فما تنفك تثبت عين ما هو منفي عندك لذاته) من المرتبة والكثرة .

[التنزيه في عين التشبيه]

(ومن عرف ماقرّناه في الأعداد) - أنها من حيث هي أعداد ومراتب أعداد لا تتحقق لها بنفسها أصلاً ، مع ما لكل منها من الأسماء المستقلة والخصائص والآثار المحسوسة ، وأن وجودها إنما هو بالوجود الواحد الساري ، (وأن نفياً عين ثبتها) ، لأن نفياً من حيث أنفسها معناه هو أن تحققها عين تحقق الواحد الذي ليس وراءه تحقق - (علم أن الحق المتزه) مطلقاً عن سائر القيود (هو الخلق المشبه) ؛ ضرورة أن الإطلاق الحقيقي هو الذي في عين التقييد (وإن كان قد تميّز الخلق من الخالق) ، تميّز المطلق من المقيّد فيه ؛ (فالأمر الخالق) هو بعينه (المخلوق) في الخارج ، (والأمر المخلوق) في الخارج هو بعينه (الخالق . كل ذلك) - أي الخلقية والحقية - (من عين واحدة) مطلقة منهما ، (لا ، بل هو العين الواحدة ، وهو العيون الكثيرة) ، فإن نسبة الوحدة والكثرة والإطلاق والتقييد ، والخلقية والحقية ، وسائر المتقابلات إلى الواحد المطلق سواء .

فلذلك لما قال ذلك العين الواحدة بلسان الوالد : ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ (فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ : ﴿ بِلِسَانِ الْوَلَدِ : ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾

[١٠٢/٣٧] ، والمأمور ليس إلا الذبح ، (والولد عين أبيه) وسره ، (فما رأى
يذبح سوى نفسه ، وفداه ﴿ يَذْبَحْ عَظِيمٌ ﴾ [١٠٧/٣٧] فظهر) في الخارج (بصورة
كبشٍ من ظهر) في الخيال (بصورة إنسان ؛ وظهر^٢) في الخيال (بصورة
ولد - لا ، بل بحكم ولد) ، فإن المغايرة بين الصورة الوالدية والولدية نسبة
 حكيمة لا حقيقية ، سيما في عالم الخيال^٣ - (من هو عين الوالد) في الخارج .

فتبين من هذه الآية تنوع العين الواحدة بالصور المتخالفة حقيقة و
 حكما ، ولكن في الخيال والخارج - لا في الخارج^٤ - والذي يدل على ذلك فيه
 هو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [١/٤] أي من النفس الواحدة^٥ (فما نكح سوى نفسه) .

(١) ذلك الكبش هو تنزل جوهر خيال الخليل عليه بالاهتزاز العلوي وتمثله في الخارج بصورة الكبش .
 فذلك يظهر ويبقى بهمة المتجلي بصورته وبارادته التي هي عين همته ، وهذه الهمة هي همة الهيئة
 في مقام خلافة المتجلي بها عن الإله تعالى ، وهو مقام تخلقه بأخلاق مستخلفه الذي هو
 خليفته في خليقته - فاعتبروا يا أولي الأبواب - نوري .

(٢) د : فظهر .

(٣) سر ذلك كون الصور الخيالية عين الخيال الذي هو نفس جوهر الروح البشري والشخص الملكوتي
 المثالي من البشر ، وهذا الذي أشرنا إليه يشرب من مشرب قاعدة اتحاد الحاس والمحسوس
 بالذات ، واتحاد العاقل والمعقول كذلك - فاحتفظ بذلك - نوري .

(٤) لعله يعني لا في الخارج من دون خيال ، إذ كل في الخارج الأكثر (كذا مهمة) إنما يتنزل من
 سماء الخيال الكلي القدري ، المسمى بخيال الكل ، فلا يظهر شيء في عالمنا هذا ، المعروف بالعالم
 الحسي وعالم الطبيعة إلا بالتزول من ذلك العالم الذي المثالي الواسط الرابط بين العالمين . عالم
 الروحاني وعالم [...] الشهادة ، كما هو مشرب [...] - فتدبر - نوري .

(٥) إن هذه النفس لهي نفس الكل المسماة بالكلية الإلهية ، وهي آدم الأول ، وآدم البشر هو آدم
 الثاني . وهي النوح الأول والنوح المعروف هو النوح الثاني ؛ وهكذا سائر الأنبياء غير حضرة ﷺ

فتبين من هذه الآيات القرآنية الكاشفة عن كنه الأشياء أن لا مغايرة في العين بين الوالد وزوجه ، ولا بينه وبين ولده ، (فمنه الصاحبة والولد ، والأمر واحد في العدد) فما اتخذت صاحبة ولا ولدا .

[كيفية ظهور الكثرة]

وإذ قد بين - بالقواعد العددية عقلا ، والآيات المنزل الساموية نقلا - إثبات وحدة العين ، أخذ في تحقيق ظهور الكثرة منها وإبانة ما يتوهم من تلك العبارة ، وإزالته من التجزية والتبعيض ، فقال مستفهما : (فئن الطبيعة) الكل (ومن الظاهر منها) في الخارج ؟ إذ لا يمكن أن يكون بعضها على ما هو المتوهم منها ، وإلا لزم أن ينقص الكل بما ظهر منها وخرج من كنه كمونها ، ويزيد بعدم ذلك الظهور (وما رأيناها نقصت بما ظهر منها ، ولا زادت بعدم ما ظهر) على ما هو مقتضى الجزئية ، ولا يمكن أن يكون جزئيا لها لتحقيق المغايرة بين الكلّي وجزئيه ، (وما الذي ظهر غيرها) بما أشير إليه عقلا ونقلا وذوقا .

ثم لما تقرر أن المشهد الختمي الكمال هو أن التوحيد الأتم ما يجمع بين

الخاتم ، فإن تلك النفس الكلية هي خليفة عقل الكل ، الذي هو المحمدية البيضاء - نوري .
إذ كما أن عقل الكل هو الكل في الكل ، كذلك نفس الكل المسماة عند إخوان الصفا بـ « العلوية العليا » وهي ذات الله العليا ، بها يمسك الله السموات والأرض أن تزولا - منه .

(١) يعني الإشارة إلى الوحدة في الكثرة ، كما قال : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ۝ ﴾ [٤/٥٧] ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ ۝ ﴾ [٧/٥٨] .
وفي الصحيفة السجادية : « لك يا إلهي وحدانية العدد » - منه .

التنزيه والتشبيه ، والتفرقة والجمع ، أراد أن يشير إلى ذلك بما يكشف عن أصله ومبدئه ، وهو أن الطبيعة الكلّ إذا لم تكن مغايرة لما ظهرت فيه لابدّ وأن تكون عينه (وما هي عين ما ظهر ، لاختلاف الصور بالحكم عليها) حسب التصوّر به من الأوصاف المتقابلة والآثار المتباعدة المتناقضة ، المتسلطة في تلك الصور ؛ (فهذا بارد يابس ، وهذا حارّ يابس) ؛ وفي اختيار هذا المثال تنبيه على ما سلف لك من النظم الطبيعي الدوري الذي ' لآخر الكرات الطبيعية العنصرية إلى أولها ، فلذلك قال : (تجمع باليبس) الذي هو صورة المركز (وأبان بغير ذلك) من الكيفيات التي للكرات المحيطة الأعلى فالأعلى . وقوله : [الف/٦٢] (الجامع الطبيعية) إشارة إلى الفرق التنزيهي الذي هو مشهد أولي العقول ، كما أن قوله : (لا ، بل العين الطبيعية) إشارة إلى الجمع التشبيهي الذي هو مشهد أولي الذوق والشهود .

(فعالم الطبيعة صوّر في مرآة واحدة) إشارة إلى تفصيل معنى الأول ، و (لا ، بل صورة واحدة في مرايا مختلفة) إلى تفصيل معنى الثاني .

[حيرة العقل النظري]

ثم إنّ الجمع بين الطرفين والاحتواء على المتقابلين مما لابدّ منه في كلّ من هذين المشهدين - على ما لا يخفى - وإذ ليس من وسع العقل بقوّته النظرية أن يضبطهما ضبطاً جمعياً إحاطياً ، وما أمكن له أن يخوض في تيار ذلك البحر عند ما تتلاطم أمواج المتقابلات والمتناقضات الدافعة للضبط ، الذي به يدرك العقل ما يدركه ، قال :

(فما تَمَّ إِلَّا حيرة لتفرق النظر) فإنه كلما استحصل من ذلك المشهد علما حار ورجع مما كان عليه ، فإن « الحيرة » لغة هي الرجعة ، فليس له من ذلك إِلَّا الحيرة والعجز - كما قيل : « العجز عن درك الإدراك إدراك » - فكما ازداد منه علما ، ازداد فيه تحيرا ، وعليه ورد : « رب زدني تحيرا » و ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [١١٤/٢٠] .

(ومن عرف ما قلناه) من الجمعية الكمالية الختمية^٢ التي أُشير إليها (لم يحر - وإن كان في مزيد علم) من تلك الجمعية الإطلاقية ، وذلك لأن العجز والحيرة التي للمحجوبين بالعقول والقوى وإدراكاتها المختصة^٣ بالإنسان وموطن حقيقته - وهو مفترق المتقابلين ، ومشار المتناقضين الذين يوجبان الحيرة - (فليس) ذلك الحيرة (إلا من حكم المحل ، والمحل عين العين الثابتة . فيها يتنوع الحق في المجلي ، فيتنوع الأحكام عليه ، فيقبل كل حكم ، وما يحكم عليه إلا عين ما تجلّى فيه ؛ ما تَمَّ إِلَّا هذا) أي ليس في موطن الحيرة إِلَّا هذا التقابل الذي في الأمر مطلقا ، وهذه الحيرة من جملته ، وهو أن الأعيان الثابتة - بما لها من العدمية والعجز والافتقار - حاكمة على ما ظهر فيها بما ظهرت ، مع وجوده واستغنائه واقتداره ، فالعارف بهذا ما يتحير عند تنوع تلك الأحكام المتقابلة ولا يرجع بظهور أحد المتقابلين عن الآخر ، رجوع المحجوب وتحيره .

وملخص هذا الكلام أن العالم الذي هو العين الواحدة التي ذات تكثر

(١) مضمي الحديث وذكرنا أنه لم يرد في الجوامع الروائية .

(٢) د : - الختمية .

(٣) كذا . ولعل الصحيح : « مختصة » ليكون خيرا لان .

وتنوع ، يمكن أن يشهد الكثرة هي الذاتية لها ، والوحدة الجمعية إنما لحقت
 إياها وأحاطت بها بحسب المدارك والمشاهد التي بها يتحد الكثير - اتحاد الصور
 في مرآة واحدة - كما أشار إليه أولاً ، على ما هو مدرك العقل ؛ ويمكن أن
 يشهد الوحدة هي الذاتية لها ، والكثرة إنما طرأت عليها في المدارك والمشاعر
 المتنوعة التي بها يتكثر الواحد - تكثر الصورة الواحدة في المرايا المختلفة - كما
 أشار إليه ثانياً على ما هو مشهد الذوق .

* * *

وإلى ذينك الوجهين أشار بقوله نظماً :

(فالخلق خلق بهذا الوجه فاعتبروا * وليس خلقاً بذاك الوجه فاذكروا)

وهذا مبدء بدء المتقابلات ، ومنشأ جمع المتناقضات التي عجزت البصائر
 المحجوبة المخدولة عن إدراكه ، ووقفت أقدام أفهام ذوي العقول الفكرية -
 التي لا تقع قوى شعورها إلا على مجرد التجريد ومفترق التقديس والتنزيه ، دون
 بلوغها إليه - محرومة عن مجمع الإطلاق والتوحيد ؛ دون العارفين بالحقائق
 الذوقية ، الناظرين إلى العين الواحدة بالبصر الحسي الشهودي الواقع أشعة
 إدراكه على اللطائف الجمعية ، وإليه أشار بقوله :

(من يدر ما قلت لم يخذل بصيرته * وليس يدر به إلا من له بصر)

وذلك لأن العين الشاملة للكل هي الواحدة بالوحدة الإطلاقية - كما
 هو المشاهد المحسوس - وإنما يفضلها الاعتبار العقلية ، تفصيل الجمعية

والفرقة بفرضه واعتباره - لا أنها في نفسها كذلك - والمنبّه على ذلك صيغة الأمر في قوله :

(جمع وفرق ، فإن العين واحدة * وهي الكثيرة لا تُبقى)
(ولا تذر) تلك العين الواحدة غيرها

[اشتغال الاسم الجلالة وإحاطته بجميع الأمور والنسب]

وإذ قد تقرر أنّ العين لها الشمول والإحاطة (فالعلّي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية ، بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها ، وسواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً ، أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً ، وليس ذلك إلّا لمسمى « الله » خاصة) .

ومما يلوح إلى شمول مسمى « الله » لسائر النعوت - وجودية إلهية محمودة بسائر الألسنة الثلاثة^١ كانت ، أو عدمية كونية مذمومة بها - اشتغال هذا الاسم على ذلك التفصيل رقياً وعدداً :

أما الأول : فلاشتماله على اللامين المشيرين إلى تلك الألسنة .

وأما الثاني : فلاشتماله على العقدين (٦٦) التامين في المرتبتين ، الدالين على ما يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل ، وتام تفصيل ذلك وتحقيقه يطلب في الشجرة السينية^٢ -

(١) أي العقل والعرف والشرع .

(٢) أورد الشارح صورة الشجرة السينية (س=٦٠) في المفاحص (الورقة ألف/٦٨) وشرحها وسنورد صورة الشجرة في آخر هذا الفصل ولانتعرض لشرحها لعدم جدواه .

وهذا مشهد الكل الختمي^١ .

* * *

(وأما غير مسمى « الله » خاصة) - وهو مشهد العامة - (مما هو مجلى له) يعني الأعيان - كما هو مشهد العقل وإيقانه^٢ - (أو صورة فيه) يعني الأسماء - على ما هو مشهد الذوق وعيانه - (فإن كان مجلى له ، فيقع التفاضل ، لابد من ذلك بين مجلى ومجلى) حسبما يتنوع منه الأحكام على الحق المتجلى فيه وقبوله إياها - كما بين - وعند ما وقع التفاضل بين تلك الأحكام تمايزت المذمومات الثلاث عن المحمودات فانحرف مستوى الإحاطة عن استقامته وعلوه ، فلا يكون له الكمال الذاتي بعينه - بل بمثاله وعكسه - وإلى ذلك أشار بقوله :

(وإن كان صورة فيه فلتلك الصورة عين الكمال الذاتي) وهو الشمول الإحاطي الجمعي للوحداني ، المستوي على عرش استقامته .

وذلك لأن من شأن الصورة أنها تصوير عين المرآيا والمجالي ، ظاهرة بنفسها

(١) د : الشجرة الستينية وهذا مشهد الكل الختمية .

(٢) يعني أن الأمر على مذهب العقل على كون أعيان العالم وماهيات الأشياء وذواتها مرآيا حضرة ذات الحق بصفاتها العليا وأسماها الحسنى ، كما قال جل من قائل : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ فِي آفَاقٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [٥٣/٤١] وأما على مشرب العشق والولاية ، فتكون حضرة الوجود الحق المطلق مجلدة أسماؤه الحسنى ، ومرآة صفاته العليا ، بوجه (كذا) التنزيهي في عين التشبيهي ، فلا يرى في هذا المشهد على مشرب أهله ، ولا يتجلى ولا يتعرف إلا حضرة الذات بأسماؤه الحسنى . وأما التعميم الذي هو مشرب هذا الشيخ وأتباعه حيث يعم الأمر كل صفة - محمودة إلهية كانت أم مذمومة خلقية - إن أراد ما يترأى من ظاهر كلامه ومقامه : فهو كما ترى ، وإن كان مؤولا كما هو مقتضى ضابطة وجوب تأويل المتشابهات ، ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم - فالعلم به عند أهله + نوري .

مُخْفِيَةً إِيَّاهَا ؛ فَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ هُوَ الصُّورَةُ فَلَهُ الْكَمَالُ الْجَمْعِيُّ الْوَحْدَانِي (لِأَنَّهَا عَيْنٌ مَا ظَهَرَ فِيهِ) ؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ هُوَ الْمَجْلَى ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ مَنشَأُ التَّفْرِقَةِ وَالتَّكَثُّرِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمَرَاةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُلْحُوظُ فِيهَا هِيَ الصُّورَةُ الظَّاهِرَةُ فِيهَا لَا تَفْرِقَةُ هُنَاكَ ، وَإِذَا لَوِحِظَ الْمَرَاةُ ظَهَرَتِ التَّفْرِقَةُ لَا مُمْتَازَ الصُّورَةِ عَنْهَا .

(فَالَّذِي لِمُسَمًّى « الله ») مِنْ الْجَمْعِيَّةِ وَالْكَامِلِ (هُوَ الَّذِي لَتِلْكَ الصُّورَةُ) مِنْ الْإِحَاطَةِ الْاِسْتَوَائِيَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي لَا يَنْحَرِفُ مِيزَانُ اسْتِقَامَتِهِ بِتَمَيِّزِ أَحَدِ الْمُتَقَابِلِينَ ، وَرَجْحَانِ إِحْدَى كَفْتَيْهِ - مِنْ الْعَيْنِيَّةِ وَالْغَيْبِيَّةِ .

وَمُلَخَّصُ هَذَا الْكَلَامِ : أَنَّ الْعُلُوَّ الذَّاتِيَّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُسَمًّى « الله » خَاصَّةً ، أَوْ لَغَيْرِ مُسَمًّى « الله » خَاصَّةً ، وَالَّذِي لَغَيْرِ مُسَمًّى اللهُ خَاصَّةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ غَيْرًا - كَمَا هُوَ مُوْطِنٌ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ - وَذَلِكَ مُوْطِنُ التَّفَاضُلِ ، الَّذِي يَأْبَاهُ الْعُلُوَّ الذَّاتِيَّ وَالْكَامِلَ الْعَيْنِيَّ - كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ إِيْمَاءً أَوَّلًا - بَلْ مِنْ حَيْثُ الْجَمْعِيَّةُ الذَّاتِيَّةُ الَّتِي هِيَ مُشْهَدُ الذَّوْقِ ، وَذَلِكَ مُوْطِنُ الْإِحَاطَةِ وَالشُّمُولِ ، الَّذِي يُلْزِمُهُ الْعُلُوَّ الذَّاتِيَّ ، فَيَكُونُ الْعَيْنُ وَالْغَيْرُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ :

(وَلَا يُقَالُ : « هِيَ هُوَ ») بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَّتِهَا الصُّورِيَّةِ ، (وَلَا : « هِيَ غَيْرُهُ ») بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا هِيَ الْعَيْنُ الشَّامِلَةُ الْكَامِلَةُ الْمُحِيطَةُ بِالْكَلِّ .

(وَقد أَشَارَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنِ قَسِيٍّ فِي خُلْعِهِ) - أَيِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمًّى :

(١) أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو الْقَاسِمِ بْنِ قَسِيٍّ ، مِنْ مُشَاطِحِ الصُّوفِيَّةِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ ثَاثَرَ فِي الْأَنْدَلُسِ عِنْدَ اخْتِلَالِ دَوْلَةِ الْمُلْتَمِثِينَ . عَكَفَ عَلَى الْوَعْظِ وَكَثُرَ مَرِيدُوهُ وَتَسَمَّى بِالْإِمَامِ ، وَقَتْلَهُ أَهْلُ شَلْبِ فِي سَنَةِ ٥٤٦ هـ . لَهُ كِتَابُ خُلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْوُصُولِ إِلَى حَضْرَةِ الْجَمْعِينَ (مُلَخَّصًا مِنَ الْأَعْلَامِ ٥٤٦ هـ)

بـ « خلع النعلين » - (إلى هذا بقوله : إن كل اسم إلهي يتسمّى بجميع الأسماء الإلهية ويُنتعت بها ، وذلك هناك أن كل اسم يدلّ على الذات وعلى المعنى الذي سيق) ذلك الاسم من كنه البطون إلى مخارج الظهور (له) ، حسبما يسأله مما يظهر به (ويطلبه) مما يدلّ عليه ؛ (فن حيث دلّالته على الذات له جميع الأسماء ، ومن حيث دلّالته على المعنى الذي ينفرد به ، يتميز عن غيره - كالرب ، والخالق ، والمصور ، إلى غير ذلك - فالاسم ، المسمّى من حيث الذات ، والاسم ، غير المسمّى من حيث ما يختصّ به من المعنى الذي سيق له) .

[العليّ من هو]

(فإذا فهمت أن « العليّ » ما ذكرناه) من أنّه الذي له الكمال الشامل والجمع الإحاطي (علمت أنّه ليس علو المكان ولا علو المكانة) ، ضرورة أنّهما لا يشملان ذلك الشمول ، بل هو الشامل لهما وأيضاً فإنّهما يلحقان العالي لحوق نسبة وإضافة ، ولا يلزمانه لزوم جمعية وإحاطة .

للزركلي : ١١٦/١ . ذكره الذهبي (سير أعلام النبلاء : ٢٠/٣١٦) باسم « أحمد بن وقتي » والأظهر كونه سهواً . وقال العفيفي (تعليقات : ٥٦) : « إن ابن عربي لقى ابن أبي القاسم في سفرة من سفراته في تونس سنة ٥٩٠ ، وقرأ معه كتاب أبيه ، ثم وضع عليه شرحاً مفصلاً . ويوجد الكتاب مع شرح ابن عربي عليه في نسخة نادرة في مكتبة أياصوفيا بإستانبول تحت رقم ١٨٧٩ A. S. ... » . راجع أيضاً لسان الميزان : ١/٢٤٨-٢٤٧ . معجم المؤلفين : ١/٢٣٢ .

(١) قوله إلى مجالي الظهور له - أي لإظهار ذلك المعنى ، وذلك المعنى هوناازل منزلة الروح من اسمه . الاسم منزله منه منزلة القلب والجسد (...) ذلك المعنى من حضرة الذات منزلة الاسم من المعنى . فن هاهنا قلنا بكون الاسم اسم الاسم - فافهم - نوري .

ثم إن علو المكانة وإن أُطلق على العلو بالصفات اللازمة - كالعلم مثلاً - ويتصور فيه حينئذ الشمول والإحاطة ، ولكن ليس ذلك من حيث علو المكانة فقط (فإن علو المكانة يختص بولاية الأمر ، كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب - سواء كانت فيه أهلية ذلك المنصب أو لم تكن - والعلو بالصفات ليست كذلك) فإنه يعطي الأهلية للموصوف ، بل تلك الأهلية هي المستجلبة لتلك الصفات (فإنه قد يكون أعلم الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم - وإن كان أجهل الناس - فهذا عليٌّ بالمكانة بحكم التبعية ما هو عليٌّ في نفسه ، فإذا عُزل زالت رفعتُهُ ؛ والعالم ليس كذلك) .

فَعَلِمَ أن العالم هو العليُّ في نفسه باعتبار الشمول للمعلومات والإحاطة بكنه الكل .

* * *

والذي يلوح عليه^١ أن « الياء » مادة « الميم » وباطنه لفظاً ، كما أنه صورة تماميته وهيئة جمعية سواده عقداً ، على ما روي من محمد صلى الله عليه وسلم^٢ : « أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها^٣ » .

* * *

(١) سرّ ذلك هو كون العشرة صورة تمامية الأربعة ، فانه إذا جمع أفراد الأربعة صارت عشرة .

تفسيره بالفارسية : يك ودو = سه . سه وسه = شش . شش وچهار = ده .

(٢) الحديث معروف رواه جم غفير من المحدثين ، راجع تخريجاته في ملحقات إحقاق الحق :

٥٢/٥ ، ٥٠١-٤٩٦ . و٢٩٧-٢٧٧ . و٢١/٤٢٨-٥١٥ . والبحار : ٢٠٧/٤٠-٢٠٠ .

(٣) لعل سر الاستشهاد بالحديث كون مدينه = ١٠٩ . عليّ = ١١٠ . وهو تمام ١٠٩ . أو أن محمد =

٩٢ = ١١ . وكذلك علي برد المآت = ١١ .

[٥]

فَصِّ حِكْمَةِ مَصِيْمِيَّةٍ فِي كَلِمَةِ إِبْرَاهِيْمِيَّةٍ

فَإِنَّ الْهَيْمَانَ هُوَ شَذَةُ الْعَطَشِ وَالْوَلَهُ .

[وجه اختصاص الفص بإبراهيم عليه]

ثمَّ إِنَّ الْوَحْدَةَ الشَّخْصِيَّةَ وَالْأَحْكَامَ الْاِمْتِيَاذِيَّةَ الَّتِي بِهَا تَتَعَيَّنُ الْحَقَائِقُ مِنْهَا مَا يَحِيطُ بِتِلْكَ الْحَقَائِقِ إِحَاطَةُ الْمَكَانِ بِالْمَتَمَكَّنِ - بِدُونِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا امْتِزَاجٌ أَوْ تَحْصُلُ مِنْهُمَا هَيَاةٌ وَحْدَانِيَّةٌ ، لِلاِخْتِلَالِ بِجِهَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَفَقْدَانِ كَمَالِ الْجَمْعِيَّةِ الْمَوْجِبِ لِذَلِكَ الْاِمْتِزَاجَ وَالْاِتِّحَادَ - كَالْمَفَارِقَاتِ وَالْبَسَائِطِ الْمَجْرَدَةِ .

وَيَبَيِّنُ ذَلِكَ : أَنَّ الْمَجْرَدَاتِ لِعَدَمِ اسْتِعْيَابِهَا التَّحَقُّقَ بِسَائِرِ الْأَسْمَاءِ فَإِنَّهَا الْجَمْعِيَّةُ الْقَاضِيَةُ بِالْمُنَاسِبَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَصْلِ التَّعَيَّنِ وَمَبْدُئِهِ ، فَلِذَلِكَ إِنَّمَا أُفِيضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبٌ مِنَ التَّعَيِّنَاتِ الَّتِي لَا امْتِزَاجَ لَهَا بِالْمَتَمَكِّنِ - امْتِزَاجِ التَّخَلُّلِ وَالاِخْتِلَاطِ ، كَمَا فِي الْأَعْرَاضِ السَّارِيَةِ فِي الْجَوَاهِرِ ، بَلْ امْتِزَاجِ الْمَلَقَاتِ وَالاِخْتِلَاطِ ، كَمَا لِلْمَكَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَتَمَكَّنِ .

وذلك لما عرفت من أن التعيين الخارجي هو ثمرة ذلك الأصل وظل شجرته،
فبحسب ظهور المناسبة يقع الامتزاج ، وكمال تلك المناسبة مفقودة لديهم ،
فلذلك إنما اختلط التعيين بهم اختلاط تمايز وتفرقة ، على ما لوح إليه عقد
العقل (٢٠٠) .

وبين أنه إذا كان كذلك لا يقع مداركهم من ذلك الأصل إلا على
حدوده ونهاياته ، ولذلك إنما يدرك من الحق أوصافه العدمية .

ومنها ما يختلط ويتخلل اختلاط الأعراض السارية في أجزائها ، المترجمة
بها كل الامتزاج ، كالمركبات المادية المنتهى أمر تمامها إلى القلب الإنساني ، و
بذلك يستأهل أن يدرك من الحق أوصافه الثبوتية، ويجمع بين التنزيه والتشبيه
حاصرا للكل، به يستحق لأن يحمد الله ويعرفه بالأوصاف الثبوتية ، والمتحقق
بذلك هو إبراهيم ، فإن من قبله من الأنبياء إنما هم المستبحون فقط .

وتمام تحقيق هذا الكلام : أن الكامل مالم يترق عن مفترق المتقابلين -
الذي هو منتهى مدارج النوع الإنساني ، وهو الذي يقال له « قاب قوسين »
- كما مر غير مرة - هو في طي أحدهما بالضرورة ، فالوحدة عنده هو الذي^٢

(١) سر ذلك هو كون مرتبة الاثنين من الأعداد والعقود تمام مراتب التفرقة ونهايتها ، إذ العدد عند
الخروج من هذه المرتبة يتدرج في الأخذ إلى الوحدة إلى أن ينتهي إلى صورة العشرة التي هي
صورة الواحد والوحدة ، كما يشاهد من صورة عقدها ، وهي (١٠) - فافهم - نوري .

(٢) كذا . والأظهر أن الصحيح : هي التي .

في مقابله الكثرة ، والتزويه هو الذي في مقابله التشبيه - إلى غير ذلك - فأما إذا فاز بالوصول إلى مدارج الورثة الختمية ، وبلغ إلى مقام الوحدة الحقيقية التي انطوى عندها ثبوت المتقابلين ، فهولا ينحجب بأحد المتقابلين عن الآخر ، بل إنما يشهد كلا منهما في الآخر .

[وجه اختصاص إبراهيم بالخلة]

ومن فهم هذا عرف سبب اختصاص شهود القرب من الله بالخاتم وأهله وعلم وجه تصدير الفص هذا بالتخلل الذي هو سبب التسمية ؛ فإنه لما كان إبراهيم هو أول من وفى بمقتضى الحقيقة الإنسانية وفاز بالكمال الجمعي ، وتحقق بالمقام القلبي ، وبه أسس بنيان بيت الكمال الختمي ورفع قواعده ، سمي خليلاً .

وأشار إلى ذلك بقوله : (إنما سمي خليلاً لتخلله وحصره [الف/٢٦٣] جميع ما اتصفت به الذات الإلهية - قال الشاعر :

وتخللت مسلك الروح متي * وبه سمي الخليل خليلاً

كما يتخلل اللون المتلون) فإن في القلب بإزاء كل اسم جزء يقابله ويظهر
- هو به^٢ - ظهور الجوهر بالعرض - (فيكون العرض بحيث جوهره ، ما هو^٣

(١) نسب في كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف (ص ١٩) إلى الشبلي ، وفيه :

قد تخللت مسلك الروح متي * ولذا سمي الخليل خليلاً

فإذا ما نطقك كنت حديثي * وإذا ما سلكت كنت غليلاً

(٢) د : به هو . (٣) « ما » نافية بمعنى ليس .

كالمكان و المتمكن) ، فإن حلوله فيه ليس حلول السريان ، بل إنما امتزاجها بحسب الحدود والنهايات فقط .

[قرب النوافل]

وهذا التخلل المذكور هو المسمى بـ « قرب النوافل » لما ورد في الصحيح^١ :
« لايزال العبدُ يتقربُ إليّ بالنوافل حتى أحببته ، فإذا أحببته كنتُ سمعَه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به » ؛ فإن مؤدَى تقرب العبد إلى الحق بالنوافل والزوايد من الأوصاف والأفعال - متدرّجا فيها إلى أن ينتهي إلى حب الله الواحد بالوحدة الحقيقية له - إنما هو الحصر المذكور ؛ على ما لوح عليه « الحب » .

كما أن كون الحق عين سمع العبد وسائر قواه مشعر بالتخلل الاستيعابي الإحاطي مطلقا .

وإنما سمي بقرب النوافل ، لأن الإدراك فيه إنما نسب إلى العبد . فإن ضمير « يسمع » إنما يرجع إليه ، فهو القريب ، والعبد - من حيث هو عبد - زائدٌ في الوجود نافلٌ .

(١) حديث معروف تواتر نقله من العامة والخاصة بألفاظه المختلفة، منها ما جاء في التوحيد (باب أن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم : ٤٠٠) : « ... وما تقرب إليّ عبد بمثل ما افترضت عليه ، ولا يزال يتفعل لي حتى أحبه ، ومتى أحببته كنت له سمعا وبصرا وبدا ومؤيدا ، إن دعاني أحبته وإن سألتني أعطيته... » . وفي البخاري (الرقاق ، باب التواضع ، ١٣١/٨) : « ... وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ، ورجله الذي يمشي بها ، وإن سألني أعطيته... » .

(أَوْ لِتَخْلَلِ الْحَقَّ وَجُودَ صُورَةِ إِبْرَاهِيمَ) ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِتَحَقِّقَهُ بِالصِّفَاتِ الوجودية اكتسب صورته وجوداً به يستعدّ للتخلّل المذكور ، ولذلك قال : « وجود صورة إبراهيم » بزيادة قيد « الوجود » وهو المسمى بقرب الفرائض لقوله ﷺ^٢ : « إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ » ، لأن الإدراك وسائر الأوصاف إنّما هوللحق في هذا^٣ القرب ، ووجود الحق مقطوع به ، والفرض : القطع - لغةً - .

وملخص هذا الكلام : أَنَّ الكمال الجمعي الذي هو موطن تحقق إبراهيم - كما أُشير إليه - إنّما يقتضي إثبات عين العبد مع الحق ضرورة ، وحينئذ يتحقّق نسبة القرب .

[لكل موطن حكم خاص]

(وَكَلَّ حُكْمَ يَصْخُ مِنْ ذَلِكَ) الموطن ؛ فإنه ما لم يثبت ذلك العين لم تتصوّر النسبة التي هي مبدء سائر الأحكام ، (فَإِنَّ لِكُلِّ حُكْمٍ مَوْطِنًا يَظْهَرُ بِهِ - لَا يَتَعَدَّاهُ -) وهو الذي عتر عنه لسان الشريعة بأن الأسماء توقيفية .

فلا بدّ من التخلّل المذكور حتّى يمكن ظهور تلك الأحكام المتنوعة الواقعة

(١) في شرح القيصري : ولتخلل . وقال : في بعض النسخ : أو لتخلل .

(٢) روي مسلم (كتاب الصلاة : باب التشهد، ٣٠٥/١) : فإن الله قضى على لسان نبيه ﷺ : « سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ » .

(٣) د : - هذا .

في طبي تلك المواطن ، (ألا ترى أن الحق يظهر بصفات المحدثات ؟ - وأخبر بذلك عن نفسه - وبصفات النقص ، وبصفات الذم ؟) كالتأذي في قوله : ﴿ يُؤْذُونَ اللَّهَ ﴾ [٥٧/٢٣] ، والمكر في قوله : ﴿ وَ مَكَرَ اللَّهُ ﴾ [٥٤/٢] والاستهزاء في قوله : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [١٥/٢] ، فلولا التخلل الأول ما صح ذلك .

وكذلك التخلل الثاني واقع (ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أولها إلى آخرها ، وكلها حق له ؟ كما أن صفات المحدثات حق للحق) فلولا أمر التخلل المذكور ما أمكن ذلك .

[الحمد لله من كل حامد وعلى كل محمود]

وعلى كل واحد من التقديرين ، فمورد الصفات الوجودية التي يحمد بها إنما هو الحق لا غير ؛ فيكون (الحمد لله) الذي له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية - ذمًا كان ذلك أو حمداً - بحيث لا يمكن أن يفوته نعت - كما سبق تحقيقه في الفصل السابق .

(فرجعت إليه عواقب الثناء من كل حامد ومحمود ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [١٢٣/١١] ، فعمّ ما ذمّ وما حمد ، وما ثمّ إلا محمود أو مذموم) .

[إذا ظهر الحق فالخلق باطن ، وإذا ظهر الخلق فالحق باطن]

ثم إذ قد بين أمر هذا الموطن الكمال وشمول جمعيته وتام إحاطته لابد وأن ينبت إلى كيفية انطوائه للطرفين ومعانقة النقيضين فيه ، فإنه هو الدليل على تمام جمعيته وكمال شموله ، فأشار إلى ذلك بقوله :

و (اعلم أنه ما تخلل شيء شيئاً إلا كان محمولاً فيه) أي ذلك الشيء يكون حاملاً للتخلل ، شاملاً لكليته ، شمول الإحاطة والحصر ، (فالتخلل - إسم فاعل - محجوب بالتخلل - اسم مفعول - فاسم المفعول هو الظاهر واسم الفاعل هو الباطن المستور ، وهو غذاء له) ، أي إسم الفاعل الباطن غذاء لاسم المفعول الظاهر ، (كالماء يتخلل الصوفة فتربوا به وتتسع) .

(فإن كان الحق هو الظاهر) - كما هو مقام قرب الفرائض على ما ورد : « إن الله قال على لسان عبده : سمع الله لمن حمده » ، وقال : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ [١٧/٨] - (فالخلق مستور فيه ، فيكون الخلق جميع أسماء الحق وسمعه وبصره وجميع نسبه وإدراكاته) ضرورة أنه هو الغذاء المقوم له ؛ فالخلق حينئذ في عين ستره واختفائه هو الظاهر بأوصافه وآثاره .

(وإن كان الخلق هو الظاهر) - كما هو مقام قرب النوافل على ما ورد في حديث^١ : « كنتُ سمعه وبصره » - (فالحق مستور باطن فيه ؛ فالخلق سمع الخلق وبصره ويده ورجله وجميع قواه - كما ورد في الخبر الصحيح^٢) ، فالحق حينئذ في عين اختفائه واستناره هو الظاهر بأوصافه وآثاره .

[بمألوهية العبد يكون الحق إلها]

ثم إنّه بعد ذلك ينبّه إلى أن من لم يعرف الحق في هذا الموطن على هذه النسب هو بمعزل عن العرفان ، مشيراً في ذلك إلى علو رتبة العبد وتقدّم نسبته

(١) راجع ما مضى في ص ٣٢٠ .

(٢) راجع ما مضى في ص ٣١٩ .

على الأسماء كلها بقوله :

(ثم إنَّ الذات لو تعرّت عن هذه النسب لم تكن إلها ، هذه النسب أحدثها أعياننا ، فنحن جعلناه - بمألوهيتنا - إلها) ضرورة أن العبد القابل هو الذي صار سبب تطوّرات الذات في طيّ صنوف التعيّنات ، (فلا يُعرف) الحق (حتّى يُعرف) نحن ، (قال عليه السلام : « من عرف نفسه عرف ربّه »^١ - وهو أعلم الخلق بالله) .

(١) مضي في ص ١٣٥ .

(٢) سئل قبله العارفين علي أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هذا الحديث النبوي ؟ فقال عليه السلام : « من عرف نفسه بالاحتياج ، عرف ربّه بالفتى ، ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربّه بالبقاء » - الحديث . وحاصله هو ما قال عليه السلام في التوحيد الحق وحق التوحيد - كما في بحار الأنوار نقلا عن الاحتجاج - : « توحيدّه تميّزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة ، لا بينونة عزلة رب مربوب ، خالق مخلوق » .

وأقول : من عرف حق معنى هذا الحديث العلوي عرف حق توحيد الحق الغني المطلق ، فان بينونة الحكم والصفة برفع بينونة العزلة ، ثمرة شجرتها إن هي إلا الوحدة في عين الكثرة ، والكثرة في عين الوحدة ، والجمع في عين الفرق وبالعكس ، ولا يتمكّن من احتمال حق معناه ولت مغزاه إلا ملك مقرب ، وأنبي مرسل ، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان - وهو الأوحدي الوحيد ، والمولوي الفريد في دهره - نوري .

لا يخفى على إخوان الصفا أن لهذا الحديث النبوي وكذلك للعلوي المترجم له ظهرا وبطنا ، كما قال عليه السلام : « يا علي التوحيد ظاهره في باطنه ، وباطنه في ظاهره ، ظاهره موصوف لا يرى ، باطنه موجود لا يخفى ، يطلب بكل مكان ، ولم يخل عنه مكان طرفه عين ، حاضر غير محدود ، غائب غير مفقود » . والمراد من المكان هاهنا المكانة ، أي المرتبة ، صورته كانت ، أم معنوية - نوري .

قوله عليه السلام : موصوف لا يرى . أي محتجب بخلقهم الذين تعرف لهم بهم ، واحتجب بهم عنهم . كما قال علي عليه السلام : « تجلّى للأوهام بها ، وامتنع بها عنها » - نوري .

[استدلال الحكماء على وجود الواجب تعالى]

وهذا ذوق عالٍ يعزّز واجده (فإن بعض الحكماء) المشائين ومن تابّعهم
(وأبا حامد^١ ادّعوا أنّه يُعرف الله من غير نظر في العالم) .

فإنّ لهم في طريقهم الاستدلاليّ مسلكين : أحدهما إنيّ ، يتدرّجون فيه
من الأثر إلى المؤثر ، والآخر لعمريّ ، يتنزّلون به من المؤثر إلى الأثر . ويبيّن أن
من وقع مواطئ^٢ سلوكه على الثاني منهما في معرفة الحق لا يحتاج فيه إلى النظر
في العالم -

على ما تفتّن لذلك صاحب الإشارات^٣ من قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا
فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [٥٣/٤١] ومن قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [٥٣/٤١] حيث جعل الأوّل إشارة إلى أوّل المسلكين ، والثاني
إلى الآخر ، ولكن ذلك المعرفة له من حيث أنّه ذات ، لا من حيث أنّه إله ،
والمبحث إنّما هو هذا ، ولذلك قال :

(وهذا غلطٌ ، نعم ، تعرف ذات قديمة أزليّة ، لا يعرف أنّها إله ، حتّى
يعرف المألوه) الذي هو معطي تلك النسبة من العبد القابل (فهو الدليل
عليه) أولاً في مسالك البعد والتفرقة ، (ثمّ بعد هذا ، في ثاني الحال) عند

(١) هو أبو حامد محمد الغزالي .

(٢) د : مواطن .

(٣) الإشارات والتنبيهات : آخر النمط الرابع ، الفصل ٢٩ ، (شرح الإشارات : ٦٦/٣) .

مواطن^١ القرب والجمعية (يعطيك الكشف : أن الحق - نفسه - كان عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته ، وأن العالم ليس إلا تجليّه في صور أعيانهم الثابتة التي يستحيل وجودها بدونّه) - تجلّى الشبح المقابل في السطح القابل - (وإنّه) أي ذلك التجليّ (يتنوّع) كليّا في العقل (ويتصوّر) جزئيا في الخارج (بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالها) - على ترتيب اللّف والنشر - (وهذا بعد العلم به ممّا : أنّه إلهٌ لنا) ، ضرورة أنّه ما لم يعلم نسبةً بين الذات القديمة والعالم ، لم يعلم أمر الظاهرية والمظهرية المذكورتين أصلا .

[مشهد الجامع بين الجمع والتفرقة]

ثمّ إنّ ذلك النسبة تتفاوت^٢ بحسب قوّة الأذواق وصفاء المشارب ، فمن المكاشفين من وقف في موطن المغايرة بين الظاهر والمظهر ، والنور والظلّ ، والوجوب والإمكان ، والجمع والتفرقة - إلى غير ذلك - فهو الذي لضعف ذوقه وشوب مشرب إدراكه غوائل أحكام المدارك الجزئية ، قد انحجب بأحد المتقابلين عن الآخر ؛ ومنهم من جاوز ذلك وبلغ حريم الإطلاق ، وفاز بالدخول في حرم الاتصال والاتحاد ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(ثمّ يأتي) له (الكشف الآخر) عندبسط بساط الامتياز والتفصيل ، وهو الموسوم بالفرق بعد الجمع (فيظهر لك صورنا فيه ، فيظهر بعضنا لبعض في الحق ، فيعرف بعضنا بعضا) بقوة نسبة الاتحاد والجمع (ويتميّز بعضنا

(١) د : موطن .

(٢) النسختين : ذلك النسبة يتفاوت .

عن بعض (بقوة قهرمان المغايرة والافتراق ، فهذا المشهد هو الجامع بين الجمع والتفرقة ، والتفصيل والإجمال .

وأهل هذا المشهد أيضا متفاوتون : (فمتا من يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفة لنا ، بنا ، ومتا من يجهل الحضرة التي وقعت فيها هذه المعرفة بنا) - على ما هو مقتضى مسلك بعض الحكماء المذكورين - (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) .

(وبالكشفين معا ما يحكم علينا إلا بنا ، لا - بل نحن نحكم علينا بنا ولكن فيه) فإن الأول هو المعطي للجمعية بأنه هو الدليل على نفسه ، وعلى ألوهيته ، والثاني هو الذي يعطي أن التفرقة التي بها تمتاز الأعيان عين تلك الجمعية ، فإن الجمعية الحاصلة منها هو الجمعية بين التفرقة والجمع .

[لله الحجة البالغة]

(ولذلك) - أي لما أن الحكم الذي علينا إنما هو بنا - (قال : ﴿ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [١٤٩/٦] ، يعني على المحجوبين إذا قالوا للحق : « لم فعلت بنا كذا وكذا » ؟ - ما لا يوافق أغراضهم - فيكشف لهم عن ساق) - أي عما يقوم به أمرهم على ساق النظام ، أو عما يسوقهم إلى ذلك على طريقة الاشتقاق الكبير - على ما هو المعول عليه عند المحققين - (وهو الأمر الذي كشفه العارفون هنا) أي في آخر موطن سلوكهم ونهاية قامة قيامتهم ، وبهذا

(١) د : مما لا يوافق .

(٢) د : و عما يسوقهم إلى غير ذلك .

الاعتبار عبّر عنه بالساق ، (فيرون أن الحق ما فعل بهم ما ادّعوه : « إنه فعله » ، وأن ذلك منهم ؛ فإنه ما علمهم إلا على ما هم عليه ، فتدحض حجّتهم وتبقى الحجة البالغة لله) .

[معنى : لو شاء لهداكم أجمعين]

(فإن قلت) : « إذا كان أمر أحوال الأعيان وما يطرء جزئيات قوابل الإمكان مطلقاً إنّما هو على ما هم عليه في حال ثبوتهم ، ولا دخل للفاعل فيه أصلاً (فما فائدة قوله : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾) [١٤٩/٦] ؟

(قلنا : لو شاء «لو» حرف امتناع) التالي (لامتناع) المقدم ؛ فيكون امتناع هداية الكل لامتناع المشيئة ؛ فإن المشيئة إنّما تتعلّق بما عليه أمر القوابل (فما شاء إلا ما هو الأمر عليه ، ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل) ، وذلك لأنّه ليس في قوة قابليّة العقل النظري ومكنة اقتداره أن يجاوز حضرة المعلومات ، حيث يتمايز العلم عن الوجود ، فإنّما يتصوّر الحقائق هناك مفردة ، مجرّدة عن سائر لوازمها الوجوديّة ، ولو احقها الضروريّة ؛ فتكون نسبة سائر المتقابلات من الأحكام إليها سواء في ذلك النظر .

(وأيّ الحكمين المعقولين وقع ، ذلك هو الذي عليه الممكن في حال ثبوته) وتلك الحال غير متبيّن عند العقول المحجوبة والأفكار التي تتوسل في اقتناص المطالب بمخالب الدلائل والأنظار ، فإنّها قبل حضرة العلم ؛ إذ هي تابعة لتلك الحال كما عرفت .

(ومعنى ﴿لَهَذَاكُمْ﴾: لِبَيِّنْ لَكُمْ) الأمر في نفسه ' على ما هو عليه (وما كل ممكن من العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما هو عليه) في القابلية الأولى ، لدى الفيض الأقدس الذاتي ، الذي لا مجال فيه^١ لثنوية القابل والفاعل أصلاً، وهناك تسأل القوابل بألسنة استعداداتهم ما هي عليه، فمن العالم من فتح الله عيني بصيرته لإدراك ذلك الأمر - وهم المهتدون العارفون بسائر الأحكام والخواص التي للحقائق - ومنه من لم يفتح عين بصيرته ، فتكون مدركاته مقصورة على ما يدركه العقل النظري بحجب الأكوان و محتملات عوالم الإمكان ، (فمنهم العالم والجاهل ، فما شاء ، فما هدام أجمعين) .

[مشية الحق تعالى أحدية التعلق تابعة للعلم]

فعلم من هذا الكلام أنه مما يحسم به مادة الشبهة عن أصلها بأي عبارة عبّر^٢

(١) د : الأمر نفسه .

(٢) يعني لا مجال لدى الفيض الأقدس لثنوية القابل ، أي المتأثر من الفاعل والفاعل المؤثر ، إذ تلك البينونة مصحاحها [ظ] لدى الفيض المقدس ، حسباً يقتضيه قوله سبحانه : « كن فيكون » إذ الفائض هو الفاعل ، والقابل هو القابلية الأولى ، المعبر عنها بالعين الثابتة . وأما قبل مرتبة العين ، التي هي نفس العين ، فليس أمر ولا عين حتى يتصور هناك قابل يتأثر من تأثير الفاعل . فلا يتصور هناك فاعل يؤثر . ومن ثمة قيل بأن صفاته تعالى لا يعقل ، وهاهنا سر ستر مستور عن غير أهله . فالقابلية الأولى ليست بجعل جاعل ، لأن منزلتها من حضرة الذات منزلة الصفات - هذا - وهو أعلم بسرائر أسرارهِ .

اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه نُست * عرض خود ميبري وزحمت ما ميداري

عنها غير مبين على أن تكون « المشيئة » على صيغة الماضي أو ملحقة لـ « لو »
- على ما يمكن أن يبادر إلى بعض الأوهام ، فلذلك قال :

(ولا يشاء ؛ وكذلك إن يشاء) في زمان الاستقبال (فهل يشاء ؟)
أي فهل يمكن أن تتعلق به المشيئة مطلقاً في الماضي أو في الاستقبال ، بخلاف
ما عليه الأمر - على سبيل الإنكار - (هذا ما لا يكون) .

(فشيئته أحدية التعلق) بالنسبة إلى الأكوان والاحتمالات الواقعة في
حيز الإمكان (وهي نسبة تابعة للعلم . والعلم نسبة تابعة للمعلوم ، والمعلوم
أنت وأحوالك ، فليس للعالم أثر في المعلوم ، بل للمعلوم أثر في العالم^١) فإن
المعلوم هو الذي جعل العالمية مصوراً بصورته . (فيعطيه من نفسه ما هو
عليه في عينه) .

(وإنما ورد الخطاب الإلهي) بلسان الحضرة الختمية (بحسب ماتواطأ
عليه المخاطبون ، وما أعطاه النظر العقلي) على ما عليه مدارك العامة من
أمم زمانه ، من الاحتمالات اللازمة لما وقع في حيز الإمكان - على ما هو
مقتضى منصب الرسالة وختميتها ، حتى يكون الكل محفوظاً^٢ من [الف/٢٦٤]
جوامع كلمته النامة ، والآ فلا يكون مبعوثاً للكافة .

ولذلك (ما ورد عليه الخطاب على ما يعطيه الكشف) من الجزم

(١) عفيفي وشرحي الكاشاني والقيصري : للعلم .

(٢) عفيفي : العلم .

(٣) د : محفوظ . (٤) د : في .

بما عليه الأمر ، على ما يختص به الندر من الخواص (ولذلك كثر المؤمنون)
 أرباب الفهوم من الواقفين عند ظواهر ما أعطاه النظر العقلي ، مما يمكن أن
 يتواطأ عليه الجمهور من المخاطبين (وقل العارفون - أصحاب الكشف)
 من الواقفين على سرّ ما عليه الأمر في نفسه ، وهم ، هم المقصودون بالذات ،
 وغيرهم إنّما خلق لأجل تمهيد المقصود .

[حكم المعلوم على العالم]

والذي يدل على ما مرّ - من أنّ لكلّ أحد مقاما لا يتجاوزه ، وهو صورة
 معلوميته المؤثرة في العالم ، الحاكمة بالخصوصيّة - ما ورد : ﴿ وَمَا مِثْلًا إِلَّا
 لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [١٦٤/٢٧] وهو ما كنت به في ثبوتك ، ظهرت به في وجودك
 هذا - إن ثبت أنّ لك وجوداً^١ على ما هو ذوق مقام قرب النوافل .

(وإن ثبت أنّ الوجود للحقّ - لالك -) - على ما هو ذوق مقام قرب
 الفرائض - (فالحكم بلاشك لك في وجود الحقّ) في هذا المقام أيضا ، فإنّ
 صاحب الحكم إنّما هو العين .

١ قوله : « إن ثبت أنّ لك وجوداً » وقوله : « وإن ثبت أنّ الوجود للحقّ » في إيراد «وجوداً»
 بصورة التنكير في القول الأول وإيراد « الوجود » بصورة التعريف في الثاني ، نوع إشارة إلى
 كون موجوديّة العين الإمكانية مجازاً وثانياً وبالعرض ، وإلى كون موجوديّة الحق حقيقة وأوّلًا
 وبالذات . إنّ هذا هو السرّ في تيسر الجمع بين القولين - فافهم - نوري .

إشارة إلى كون حضرة نور الوجود هو الموجود الحق ، والغنيّ القبوم المطلق . وأمّا الأعيان
 الثابتة الموجودة بتجليات حضرة نور الوجود فإنّ هي إلاموجودات بالعرض التي ما شئت رائحة
 الوجود - نوري .

(وإن ثبت) على التقديرين - وهو مقام الجمعية بين القرين - (أنك
الموجود فالحكم لك بلا شك ، وإن كان الحاكم) في سائر المقامات حقيقة هو
(الحق) ؛ والفرق بين ذي الحكم والحكم عند اللبيب ، والأعيان ذووا
الأحكام^٢ - والحاكم إنما هو الحق ، فإنه إنما يتحقق الأحكام بالوجود ، وهو منه .

[الأمر منك إليك]

(فليس له إلا إفاضة الوجود عليك ، والحكم لك عليك ، فلانحمد
لأنفسك) إن اهتدت إلى كمالاتها - (ولا تذر إلا نفسك) إن ضلّت عنها ؛

(١) هذا منهم يشبه ان يشرب أو يقرب من مشرب المحققين من الحكماء ، من كون السواد هو
الأسود الحق ، وأما ذوالسواد- الذي هو موضوع السواد - فهو الأسود بالعرض . فالسواد المطلق
هو الأسود الحقيقي ، والذي ثبت له السواد ثبوت شيء لشيء آخر - هو الأسود المشهور
المجازي - فافهم - نوري .

(٢) فرق بين الحكم الذي هو حال العين الإمكانية ، وبين الحكم [الذي] هو صفة حضرة الحق
الأحدية الأزلية . إذ الأول هو صفة العين الثابتة لها بعينها ، بما هي عليه في نفسها في علم الحق ،
والثاني هو إيجاد سببها تلك العين الثابتة بصفاتها وأحوالها التي ثابتة لها حسبها هي علته في
نفسها في وعاء ثبوتها قبل وجودها . وأين وأنى صفة ذات الشيء التي هي حالها وحكمها بما هي
عليه في نفسها من إيجاد حضرة الحق إياها بصفاتها الذاتية لها ، اللازمة لذاتها ، والثابتة لها في
حال ثبوتها قبل إيجادها تعالى وانوجادها بنفس ذلك الإيجاد الذي هو بعينه عين وجودها .
وهما - أي الإيجاد والوجود - متحد[ان] روحا ، متعدد[ان] جسدا . أما التباين الجسدي
فظاهر جدا ، والاتحاد الروحي لاتحادهما عقدا وعددا . إذ عدد كل حروف كل منهما جمعا (١٩)
ومن هاهنا يقال : إن الأمر التكويني - وهو الإيجاد - عين وجود المأمور وعين اثباته ، بخلاف
الأمر التشريعي . ومن هنا لا يتخلف الاثبات والامتنال هنالك ، ويمتنع ويجوز التخلف هاهنا
- نوري .

(وما يبقى للحق) في كل حال من تينك الحالتين المتقابلتين (إلا حمد إفاضة الوجود - لأن ذلك له ، لالك - فأنت غذاؤه بالأحكام) بناء على أن الوجود الحق هو الظاهر بصور أحكام الأعيان ، محتفية فيه تلك الأحكام ، (وهو غذاؤك بالوجود) ؛ لأن العين هو الظاهر بالوجود ، وهو محتفٍ فيه - اختفاء الغذاء في المغتذي - .

(فتعين عليه) أن يظهر بصورة عينك ، وهو (ماتعين عليك) أن تتعين به عينك من الأحكام ؛ (فالأمر منه إليك) وجوداً ، (ومنك إليه) حكماً ؛ (غير أنك تسمى مكلفاً ، وما كلفك إلا بما قلت له : «كلفني» بحالك ، وبما أنت عليه ؛ ولا يستى) الحق (مكلفاً - اسم المفعول -) وذلك لأن الذي منه - وهو الوجود - إنما يقتضي الوحدة والإطلاق ، وذلك بأبى التمييز الذي يستلزم التكليف ؛ والذي من عين العبد - أعني الأحكام - إنما يقتضي التمييز والاختلاف ، وهو ما يترتب عليه التكليف ضرورة .

* * *

ثم هاهنا نكتة حكمية لا بد من الوقوف عليها : وهي أن العبد إذا وصل بميامن رقيقتي التدني والتدلي إلى مقام قربي النوافل والفرائض ، وفاز من دائرة الحقيقة الجمعية الإنسانية بقاب قوسها ، لا بد وأن يظهر على منصات العيان في صور الأعمال والأحوال أثر بحسب ذينك القربين ، فما يتعلّق بالحق من ذلك هو الحمد ، كما أن ما يتعلّق بالعبد هو العبودية . فلذلك نظم وقال :

(فيحمدني) - بأن يُظهرني ويُعلن كمالاتي بتغذيته وجودَه لي -
(وأُحده) *

بإظهاره كمالاته ، بأن غذيته بأحكامي وأظهرت وجوده بكماله الأساني بها
* (ويعبدني^١) - بامتثاله^٢ ما قلتُ
له من أمر التكليف وسائر ما يلزم العين من الأحكام - (وأُعبدَه)
بالتزامي ذلك التكليف وانقيادي لسائر أحكامه - أمرا كان أو نهيا -
وبالجملة ، سائر الأساء إنما يظهر في طيِّ تقابل عين العبد للحق ، ولكن

(١) فإن أراد هذا الشيخ وأتباعه من هذه العبارة - وهي قوله : « ويعبدني » ونظائرها -
التي هي بظاهرها كفر وزندقة - مايتراء من ظاهرها المرادف لعبادة العبد له تعالى ، فهو كما
نرى ، وإن أرادوا هاهنا - بضرب من التأويل الذي مرجعه المحكم الواصل إلينا من الدين الحق
الذي هو من الضروريات الدينية - فلا غبار عليه قصداً ، ولكن فيه نوع من الجسارة من
المساحة في إساءة الأدب ، وأمره ليس بسهل ، ولنا أمثال هذه المؤاخذة في نظم بياناته وسياق
عباراته كثيرة جداً . ولكن لاحتمال الصحة وصلوحها للحمل على صراط الاستقامة نمسك عنها
ونعرض عن التعرض لها اكتفاء بما تعرضناه ندرة - فلا تغفل - نوري .
وما صرح به الشارح في شرحه لهذا الكلام - باللسان الحكيم التأويلي - فهو وإن كان لامين
ولاشين فيه من جهة المشي كما أشرنا ، ولكن المناقشة في العبارة باقية بحالها . فإن فيه رائحة من
الإساءة حرمة بالطائفة الملامية ، والشيخ شيخهم - منه .

(٢) بون ما بين الإجابة للدعوة وبين العبادة بالمعنى المعبود ومن الشرع المقدس . فإن عبادة العبد
للحق المعبود هو التقرب منه تعالى بالسير والسلوك إليه تعالى بأن يهجر ويخرج من بيت نفسه -
البعيدة معناه من حضرة قربه وجواره جل وعلا - تدريجاً بطريقة المجاهدة بالجهاد الأكبر بأن
يتنور جوهر نفسه وقلبه المنقلب القابل للانقلاب فطرة ، والكائن به دائماً بنور التعلق بصفاته
العليا ، إلى أن ينتهي به السير إلى مرتبة التخلق بأخلاقه تعالى ، إلى أن ينتهي به السلوك إلى
مرتبة التحقيق التي هي الغاية القصوى إن سبقت العناية في حقه بالخير ، فأين وأني إجابة الحق
لدعوة العبد وسؤاله بلسانه الثبوتي بأن يستل ويطلب من فضل حضرته تعالى أن يخرج من
كنم ظلمة العدم إلى عالم نور الوجود من عبادة العبد له تعالى - هذا - نوري .

للحقّ السبق في الاتّصاف ، وذلك لأنّ منه الوجود ، وبه يظهر سائر الأسماء - وجوديّاً كان أو عدميّاً - ومعلوم أنّ الحامد العابد في قوس الوجود من القوسين هو الحقّ ، والمحمود المعبود العبد ، وفي قوس الشهود منهما بالعكس ، فلذلك قال :

(فنى حال) - أي في مشاهد العلوم والأذواق -

(أقرب به) * لأنّها مواقف حمده وعبوديته .

* (وفي الأعيان)

- أي في مجالي عالم الشهادة والعيان - (أجده)

لأنّها منتهى مراتب قوس محمديّته ومعبوديته .

(فيعرفني) - في هذا الموطن لأنّه الحامد فيه -

(وأنكره) * (وأعرفه)

- عند العروج في مراقي قوس الشهود - (فأشده)

وذلك هو الغاية للحركة الوجوديّة والسير الكمالى .

ولا يخفى أنّ العبد هو المساعد للحقّ في استحصال تلك الغاية والممدّ له .

فكيف يصحّ له الغناء ؟ وإليه أشار بقوله :

(فأتى بالغنا ، وأنا * أساعده وأسعده)

(١) أقول : وقد قال الله سبحانه : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [١٨١/٢] ، فبما أخى في الله - فانظر ماذا أبدعوا في دين الله ، فان هذا ونظائره من الشطحات والجسارات وإساءة الأدب - لعمر إلهي - إنها هي قتل الأنبياء حقيقة ومحو آثارهم التي هي آيات الحق - تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

(لَذاكَ) المساعدة والإسعاد

(الحَقُّ أوجدني) * بالوجود العيني .

* (فأعلمه وأوجدته)

بالوجود العلمي الشهودي في مشهدي السمع والبصر .

(بذا جاء الحديث لنا) * ورد^٢ : « كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ » ؛ وذلك لآتِهِ أُسْنَدُ الْفَعْلَيْنِ - اللَّذَيْنِ بَهُمَا يَتَحَقَّقُ

السمع والبصر ، اللذان بهما يتكوّن الحق - إلى العبد - فهو فاعله ؛ وهذا

المشهد الكوني الذي فيه هو مشهده الكمالى ومقصده الغائى . وإليه أشار بقوله :

* (وَحَقَّقَ فِيَّ مَقْصَدَهُ)

[خَلَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ]

(ولما كان للخليل هذه المرتبة التى بهاسمى « خليلا » ، لذلك) - وهو

تخلّل الحق وجودَ صورة الخليل في مشاهدته ومَشاعره ، أو تخلّل الخليل جميعَ

ما اتّصف به ذاته^٢ في مواطن الأسماء ومواقفها - (سَنَ الْقِرَى) بحكم سراية ما

وكان هذا الشيخ عرض كثيرا في كتبه المعتبرة أنه لم يحرف الكلم عن مواضعها التى وضعها الله تعالى ، ولم ينحرف قط من طريق الاستقامة التى أمر بها ، كما قال تعالى : ﴿ فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [١١/١١] ، وهذا هو إمامة الدين ، وهو يدعى أنه محيي الدين - ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين - نوري .

(١) قال القيصري : « وفي بعض النسخ بالكاف : كذاك » .

(٢) راجع ما مضى في ص ٢١٩ .

(٣) د : - ذاته .

تحقق به ذاته في أوصافه وأفعاله - سراية حكم الأصول في فروعها ، (وجعله ابن مسرة 'مع ميكائيل للأرزاق) .

قال الشيخ^١ على قوله تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [١٧/٦٩] : « رويانا عن ابن مسرة الجبلي - من أكبر أهل الطريق علما وحالا و كشفا - : العرش المحمول هو الملك ، وهو محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة ، فآدم وإسرافيل للصور ، وجبرئيل ومحمد للأرواح ، وميكائيل وإبراهيم للأرزاق ، ومالك ورضوان للوعد والوعيد ، وليس في الملك إلا ما ذكر » .

ثم إن الخليل إذا كان للأرزاق (وبالأرزاق يكون تغذي المرزوقين - فإذا تخلل الرزق ذات المرزوق بحيث لا يبقى فيه شيء إلا تخلله ، فإن الغذاء يسري في جميع أجزاء المغتذي كلها - وما هنالك أجزاء^٢ - فلا بد أن يتخلل) - جواب الشرط- أي إذا تخلل الرزق ذات المرزوق ، والخليل للأرزاق : فلا بد أن يتخلل الخليل (جميع المقامات الإلهية المعبر عنها بـ «الأسماء» فيظهر بها) - أي بتلك المرتبة الجليلة الخليلية^٣ - (ذاته جلّ وعلا) ، ضرورة أنها هي التي يتخلل جميع الأسماء الإلهية - تخلل اللون للمتلون ، فيظهر بها ظهور المتلون باللون .

(١) عبد الله بن مسرة الجبلي الصوفي المعتزلي ، ولد بقرطبة عام ٢٦٩ ، وتوفي سنة ٣١٩ هـ . راجع دائرة المعارف بزرگ إسلامي : ابن مسرة ، ٦١١/٤ - ٦١٣ .

(٢) الفتوحات المكية : الباب الثالث عشر ، ١٤٨/١ .

(٣) أي في المقام الإلهي ، لكلية ذلك المقام وإحاطته في الوجود وأحوال الوجود وصفاته وأسمائه - (٤) د : - الخليلية . نوري .

ثم إنك قد نُبِّهت على أنَّ للضمائر بين الأسماء دلالة بسيطة ساذجة عن المعاني الوضعية والنسب الفعلية - التي هي مبادئ الأسماء كلها - فلها من هذا الوجه اختصاص بالذات ، كما أنَّ لغيرها من الأسماء اختصاصاً بمرتبة الأفعال والأوصاف ، وقد بيّن أمرها في النظم السابق .

ثم لما انساق الكلام هاهنا إلى أحكام الذات وظهورها بالمرتبة الخليلية الإبراهيمية ، أخذ في تبين أمر تلك الأسماء البسيطة من حيث الدلالة على تلك المرتبة ، بصرافة معنى التكلم والغيبة ، والوحدة والكثرة ، بدون اعتبار معنى وصفي ولا أثر فعلي ، بقوله :

[لي وجهان : هو وأنا]

(ونحن له كما ثبتت * أدلّنا) - فإن الأدلة العقلية
إنما تدلّ على أنَّ الكثرة العينية الكونية الإمكانية إنما هي للهوية الغيبية^١
الوجودية الوجودية * (ونحن لنا)

بحسب المدارك الذوقية الشهودية - كما مرّ غير مرّة في تقدّم القوالب وسبق
أحكامها على الكل -

وإذا كان أمر الكثرة العينية التكميلية^٢ إلى نفسها - وقد رجع أمرها إلى

(١) الواحد الغيبي هو هوية الوجود . والواحد العيني هو الواحد الكوني ، فتباينا وتعانقا إليه يرجع الأمر كله .

(٢) د : التكميلية .

الوحدة - فلا يكون للوحدة الغيبية الوجودية ، إلاّ الكون الوجداني المضاف إلى الواحد العيني ، فالكثرة حينئذٍ منمحية ، سواء نسب إلى الوحدة الغيبية أو الكثرة العينية ، وإليه أشار بقوله :

(وليس له سوى كوني * فنحن له كنحن بنا^(١))

فعلم أنّ للواحد العيني وجهين : أحدهما الغيبية الوجودية والآخر العينية الكونية ، وليس أحد الوجهين بالآخر في شيء ، فإنّ الكون يباين الوجود مباينةً ذاتيةً .

(فلي وجهان : هو وأنا * وليس له أنا بأنا)

ثم إنّ الوجود الغيبي وإن باين الكون العيني ، ولكن إنّما يظهر فيه كما قيل : « فبضدها يتبين الأشياء » ، فالكون العيني بمنزلة الإناء في حصره وإظهاره .
(ولكن في مظهره * فنحن له كمثل إنا)

(والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل)

(١) الفيضري : « كنحن لنا » . قال : « وفي بعض النسخ : بنا » .

[٦]

فَصَحْكَمَةُ حَقِّيَّةٍ فِي كَلِمَةِ إِسْحَاقِيَّةٍ

لأرب أن أول ما يترتب على الجمعية الوجودية ويتولد من كلية الحقائق الثبوتية التي تحقق بها إبراهيم هو ' الصورة العكسية المثالية التي إذا اعتبرت مطابقتها للواقع تسمى حقًا ، ولذلك اختصت الحكمة الحقيقية بالكلمة الإسحاقية .

وأيضا ما تفرّد به الكلمة عن الاسم - هو الخصوصية التي بصورتها الجمعية تفرّد الاسم وامتاز عن المسمى .

ومن التلويحات البيّنة هاهنا هو أن بينات ما تفرّد به الكلمة هذه تدل^١ على أنها صاحب التحقق بتلك الصورة المثالية المترتبة على تحقق القلب بكمالاته الخاصة به ، أعني الحقائق الثبوتية التي تحقق بها إبراهيم ، فإن تلك

(١) د : و .

(٢) سرّ ذلك كون منزلة إسحاق من أبيه إبراهيم منزلة عالم الأمثلة والأشباح من الحقائق والأرواح ومنزلة الصور من المعاني . ومحصله منزلة الخيال الصوري من القلب المعنوي . والولد سرّ أبيه - أي صورة سريره - فافهم فهم نور ، لا وهم زور - نوري .

الصور المثالية المترتبة على الكمال القلبي لها مظاهر في الخارج ، وذلك هو الصور الحرفية التي إنما تتحقق خارجا في المشعرين الشاعرين - أعني السمع والبصر -

والمتحقق بالأول منهما هو إسحاق ، لدلالة بينات ما تفرّد به كلمته على السمع^١ .

وقد وقفت على أنّ تلك الصورة منها هو المختصّ بالنبوة^٢ ، فطرف صورتها الإجمالية أولا هو الذي تحقّق به هذا النبي . وأما طرف تفصيلها وتبينها ثانيا هو الذي تحقّق به أخوه إسماعيل^٣ ، وكأنك وقفت على وجه تلويحه فلا تحتاج إلى تبيينه^٤ .

والذي يدلّ على استشعار المصنّف هذا التلويح كشفا هو المصراع الثاني من البيت الذي صدّر به الفصّ والبيت الذي ختم القطعة^٥ المصدر بها .

(١) بينات ما تفرّد به الكلمة : لف ين ، وهي عقدا (ق ع) ، والسمع : (س م ع) . فهذا هو التطابق العددي والاتحاد المعنوي - نوري .
[قع = ١٧٠ . سمع = ١٧٠] .

(٢) يعني الصورة السمعية ، لأن المراد من النبوة هاهنا نبوة التشريع ، لانبوة التحقيق ، إذ التحقيق خاصة منزلة الولاية - فتبصر - نوري .

(٣) الفرق بين كلمة إسحاق وكلمة إسماعيل تضمن الكلمة الإسماعيلية للصورة المثالية الراجعة إلى السمع ضمنا ، وتضمن الكلمة الإسماعيلية للصورة السمعية صريحا . كما لا يخفى - نوري .

(٤) د : تنبيه .

(٥) هم الصمّ والبكم الذين أتى بهم * لأسباعنا المعصوم في نصّ قرآن

والآيات الأربعة في الفتوحات : ٥٩٦/١ .

(فداء نبيّ ذبح ذبحاً لقربان) *

« الفداء » و « الفداء » : حفظ الإنسان عن النائية بما تبذله عنه ، والنبيّ لكونه أكمل بني نوعه صورة ومعنى وأتمهم ظهوراً وإظهاراً ، وأعمهم أوضاعاً وآثاراً - لا يكون فداء من الأموال إلا ما يكون ذا أثر وفعل ظاهر ، كما للحيوانات ؛ وذلك إنما يكون بالذبح للقربان ؛ فإنّ أرواح المذبوح يقرب

(١) الظاهر من تسمية هذا الفصل بالإسماعيلي وذكر ذبح إبراهيم ابنه عليه فيه الاعتقاد بكون الذبيح إسماعيل ؛ ولكنه خلاف ما يظهر من القرآن الكريم والروايات المروية عن رسول الله وأهل بيت العصمة عليه وما عليه عامة المفسرين . قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِلْإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَتَتِدِينَ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَ تَلَّ لِلْحَبِيبِ * وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَ قَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ * وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَ بَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ [١١٢/٢٧] .

فالظاهر للتأمل من الآيات أن البشارة بإسماعيل كان بعد انقضاء مسألة الذبح والفداء ، على أن الاعتقاد بكون الذبيح إسماعيل عليه ظاهر مما أورده ابن عربي نفسه في كتابه الإسفار عن نتيجة الأسفار (ص ٢٧ ، سفر الهداية) : « ولما ابتلي بذبح ما سأله من ربه وتحقق نسبة الابتلاء ، وصار بحكم الواقعة ، فكأنه قد ذبح - وإن كان حياً - بشر بإسماعيل عليه من غير سؤال ، فجمع له بين الفداء وبين البذل مع بقاء المبدل منه ... » .

فالحق أنه من الموارد المردودة في هذا الكتاب ؛ وأسقط منه ما قاله بعض الشراح توجيهها لهذا الاشتباه ، كالقبيصري حيث يقول (ص ٦٠٦) : « والشيخ (رض) معذور فيما ذهب إليه ، لأنه به مأمور ، كما قال في أول الكتاب » ؛ فكأنهم أجازوا نسبة الخطأ إلى ما صدر عن رسول الله ﷺ ليعتذروا عن الشيخ - أعادنا الله من العصبية .

(٢) الذبح - بفتح الذال - مصدر . وبكسرهما إسم لما يُذبح .

المذبوح له ويمدّه في إظهار الآثار - كما سيجيء الكلام عليه في الفص الموسوي إن شاء الله تعالى - وبتنّ أنّه إذا كان المطلوب من القربان إمداد المذبوح المتقرّب به بضرب من الامتزاج والاتحاد للمتقرّب له بظهور آثاره فيه، فكيف ينوب الإنسان^١ شيء في ذلك - أي في إظهار الآثار .

* (وَأَيْنَ ثَوَاجٍ الْكَبْشِ مِنْ نَوْسٍ إِنْسَانٍ)

النوس : التذبذب ، وهو كناية عن النطق لتذبذب الصوت به في الخارج .

(وعظمه الله العظيم) في قوله : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [١٠٧/٣٧]

على حقارة آثاره (عناية بنا) * فإنّه ما يصلح لأن يتقرّب به الإنسان

- ذلك التقرّب - يكون عظيماً * (أوبه) كما سيجيء بيانه ،

(لا أدر) حذف الباء منه

اكتفاء بالكسرة - على ما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ﴾ [٤/٨٩]

(من أيّ ميزان)

فإنّ هاهنا ميزانين : أحدهما العلوّ الشرفي ، والآخر الكمال الجمعي ؛ فإذا

اعتبر الأوّل منهما كان التعظيم الذي للكبش بنفسه - لا للمفدى به - وإذا

اعتبر الثاني كان التعظيم المشار إليه باعتبار المفدى به - كما سيجيء بيانه .

(ولا شك أنّ البدنَ أعظم قيمةً * وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان)

فيه تعريض بما ذهب إليه أهل الظاهر من استحباب غلوّ القيمة في القربان .

(فيا ليت شعري كيف ناب بذاته * شخيص كيش عن خليفة رحمان)

(١) كذا - والأظهر : عن الإنسان .

(٣) د : كما يجي .

(٢) الثواج : صوت الغنم .

ووجه تقريب هذا الكلام هاهنا أن إسحاق لما كان 'صورة ستر إبراهيم ، الذي هو أول من تحقّق بالهوية الجمعيّة والوحدة الذاتيّة التي انطوى فيها أمر التقابل والتغاير ، واقتضى ظهور كلّ من المتقابلين في عين الآخر - كما نُتِيت عليه - كذلك سائر ما يترتّب عليه في أفعاله ، من رؤياه القربان وفدائه ؛ فإنّ الكمال في ذلك قد ظهر في مقابله أيضا - أعني [الف/٢٦٥] الجماد الذي هو أنقص ما في الوجود - لعدم خروج ما في قوّة القابليّة فيه من الصفات الوجوديّة - كالحياة والعلم وما يتبعهما - فهذه الحكمة حاكمة بعلوّ الجماد وكماله^١، بناء على الأصل الممهّد من ظهور كلّ من المتقابلين في عين الآخر .

ثمّ إنّ الحيوان كلّما كان أقرب إلى الجماد كان أعلى وأكمل ، وليس فيه ما يقرب إليه قرب الكبش ، فلذلك صار فداء ، وإلى ذلك أشار بقوله :

(ألم تدر أن الأمر فيه مرتّب * وفاء لإرباح ونقص لخسران)

أي الأمر في الفداء مرتّب ، فإنّ منه ما له كمال ووفاء بمقتضى القابليّة الأولى، فيترتّب عليه الربح في الوجود بصونه عن الانغماس في القيود الكونيّة وبقائه على شرفه الأصلي ؛ ومنه ما له نقص بمقتضى القابليّة المذكورة ، فيترتّب عليه الخسران ، بتراكم الحجب الكونيّة على وجوده ، وتلاشي أحكام القدس فيه ؛ وذلك لأنّ مقتضى تلك القابليّة إنّما هو الإطلاق الحقيقي الذي لا يشوبه أمرٌ من القيود ، ولا يغشيه حجابٌ من الأكوان - نسبة كانت أو

(١) جواب الشرط : «كذلك سائر ما يترتب ...» على ما يظهر .

(٢) فإن كل ما انقاد لأمر الله مطلقا ولم يظهر بالأنانية أصلا - كالجماد - كان أعلى رتبة من الموجودات ، لوجوده بالله وانقياده لأمره مطلقا وعدم ظهوره بنفسه وأنانيته (الكاشاني) .

صفة أو فعلا - فعلو المراتب في التنزلات الإمكانية بقدر عروها عن تلك الحجب .

(فلا خلق أعلى من جماد) - لعرو ماهيته عن انتساب فعل إليه لنفسه -
 (وبعده نبات) * - لعروه عن انتساب حش
 وفعل اختياري إليه - * (على قدر يكون)
 ذلك النبات عليه (وأوزان)
 يستقر مزاجه في ميزان الاعتدال إليه ، فإنّ عرض النبات ممتدّ من الجماد
 إلى الحيوان - كما سبق القول فيه - .

(وذوالحش بعد النبات والكل عارف * بخلاّقه كشفا وإيضاح برهان)
 ضرورة امتناع تخلف لوازم الوجود وبنات خواصّه عنه في مراتب تنزلاته ،
 بما اعتورت عليها من الحجب الإمكانية والغواشي الخارجية الهيولانية ،
 فالبرهان له مجرد إيضاح الأمر هاهنا للمسترشد الخبير - لا أن يوصله إليه -
 ولذلك قلّما يهتدي أحد منهم به إليه .

ولا يذهب على المتفظّن هاهنا أنّه كلّما كان أعلى فهو أعرف - على ما
 توهمه البعض^١ - فإنّ العلو والشرف بحسب القرب للإطلاق الذاتي وقدها ،
 وأما العرفان فبحسب التنزل في المراتب ، واستجماع خصوصياتها ؛ فكّلما
 كان أنزل ، فهو أكمل وأعرف ، كما أنّه كلّما كان أعلى ، كان أقدر وأشرف ،
 وقد سلف لك في الفصّ الآدمي ما يفيد زيادة تحقيق لهذا الكلام .

(١) تعرض لما قاله بعض الشارحين - كالجندي حيث قال (ص ٣٦٤) - : «وأعلى المخلوقات في هذا الكشف والمعرفة المعدن والجماد...» .

(وأما المسمى آدما فمقيّد * بعقل وفكر)

- إن كان من أهل النظر وعلومه الاستدلالية - (أو قلادة إيمان)

- إن كان من أرباب العقائد التقليدية - فإنّ الإنسان له في الارتقاء إلى مدارج كماله الشهودي ثلاث مراتب: برهان وإيمان وإحسان ؛ لأنّ المعارف اليقينية المستحصلة له إمّا أن يكون عقداً أو انشراحاً وعلماً ، والأوّل هو الإيمان ؛ والثاني إمّا أن يكون وراء أستار الأسباب والآثار وهو البرهان ، أو يكون منكشفاً ، منزهاً عما يطلق عليه الغطاء أو الحجاب وهو الإحسان ، وهذا منزل أولى التحقيق ، كما قال :

(بذا قال سهل والمحقّق مثلنا * لأنّا وإياهم بمنزل إحسان)

(فمن شهد الأمر الذي قد شهدته) *

من الإجمال الذاتي وتفاصيل تعيّناتها وتنوّعاتها ، ومقتضيات الكلّ من الإظهار والإخفاء بحسب أحكام المواطن ، ومدارك المعاصرين ذوي العناد أو أهل الاسترشاد (يقول بقولي في خفاء) *

للغمر^١ من المعاندين الغافلين ،
(وإعلان)
للمسترشدين المتفطنين .

(ولا تلتفت قولاً يخالف قولنا) * أي لاتسمع قول القاصرين عن فهم المراد من كلام الحقّ ، والواقفين عند شواطئ ذلك البحر الزخار ، القانونيين من لآليه ودرره - المبطونة فيه بطناً بعد بطن - بما يعلو ظاهر سطوحه

(١) الغمر - بفتح العين وكسرهما وضمها وسكون الميم - : الجاهل .

المحسوسة من الخثالات والزبد^١ ؛ فالعاقل ينبغي أن لا يلتفت إليهم سماعا ولا خطابا ، فإن الخطاب معهم يبتّ ذلك الدرر لديهم هو عين إضاعتها - عزّت عن ذلك - كما قال :

* (ولا تبذر السمراء في أرض عريان^٢)

(هم الصمّ والبكم الذين أتى بهم * لأسباعنا المعصوم في نصّ قرآن)

لما سبق غير مرّة أن القصص القرآنية حكايات السنة أحوال الاستعدادات المتخالفة للعباد ، وهي التي لم يزل يتكلم الزمان بأفواههم في كلّ عصر ؛ ما هي أساطير الأولين ، كما هو زعم البعض من الجهلة المنكرين لبيّنات آياته .

[رؤيا إبراهيم عليه السلام وتعبيره]

(واعلم - أئدنا الله وإياك) بميامن الوراثة الختمية وقرابتها ، تأييدا يتبين به دقائق المراد من الكلام على عرف التخاطب الذي مع الكتل - (أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه : ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [١٠٢/٢٧] والمنام حضرة الخيال) وهي مجبولة على محاكاة ما في أحد الجانبين المحاذيين لها - أعني الشهادة والغيب - بتمثّل الصور المناسبة له فيها ، مناسبة الأشباه أو الأضداد ؛ فلا بد من الانتقال والعبور من الصور المثالية الخيالية برابطة تلك المناسبة والشبه إلى ماهو في الواقع من الصور العينية ؛ فلا بد من التعبير

(١) الخثالة : ثفل الشيء . ما يسقط من قشر الشعير أو الأرز ونحوه . الزبد : ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة .

(٢) ولا تبذر الخنطة السمراء - أي القول الحق الذي يغذي الباطن والروح - في أرض استعداد العريان ، الذين لا يبصرون الحق في الأشياء ولا يشاهدونه في المظاهر (القبصري : ص ٦١٦) .

وأما إبراهيم (فلم يعتبرها ، وكان كبشٌ ظهر في صورة ابن إبراهيم في المنام) .

ووجه المناسبة هاهنا هو أن إبراهيم أول من تحقّق بالحضرة الجمعية الوجودية ، التي هي ظاهر القابلية الأولى الذاتية ، كما أن الكبش صورة تلك القابلية التي ظهرت في المرتبة الحيوانية - ولذلك تراه في مصدرية الأفعال الاختيارية هو الغاية في القبول إذعانا واستسلاما - ثم لما كان الابن صورة سرّ الأب - على ماورد: « الولد سرّ أبيه » - تصوّر الكبش في الحس المشترك عند ظهوره من طرف الغيب والبطون للخيال بصورة ابن إبراهيم ، لقوة المناسبة المذكورة وكمال الاستيناس به .

(فصدّق إبراهيم الرؤيا) أي أخذ تلك الصورة المريئة صادقة مطابقة لما في الأمر نفسه^٢ مما وجب عليه .

[سرّ رؤيا إبراهيم عليه]

وهاهنا تلويح حكيمٍ له كثير دخل في تحقيقه ، ومنه يعلم لمية تصديقه وما يترتب عليه من التفدية : وهو أن البعد بين المتقابلين - الذين بهما يتقوم أمر التعاكس والتماثل - كلما كان أكثر ، كانت مطابقة العكس لأصله أشدّ ؛ وذلك لأن المشاركة^٣ - ولو في صفة من الصفات أو جهة من

(١) لم يرد في الجوامع الروائية المعتمدة .

(٢) د : في نفس الأمر .

(٣) نعم يجب أن يكون البينونة بين الأصل والعكس - الذي هو خلاف الأصل من كل جهة ووجه - بينونة صفة لا بينونة عزلة ، غير منافية ولا آبية عن المشاركة والمشاركة في الحكم والصفة . وتلك البينونة - أي الصفية - هي أتم أنحاء البينونة ، ولا يتصور لها مساوية ولا مكافئة - فضلا عما هي فوقها ، وهي البينونة التي يرجع بها الفرع إلى أصلها ، بحيث لا يبقى

الجهات - تستلزم عدم ظهور العكس بكماله ، لتخلفه عن الأصل في تلك الصفة ، وانحرافه عنه بها ، ولذلك ترى المرآيا ما تُرى الصورة ما لم تكن في الجهة التي في غاية البعد - وهي القطر - وإذا انخرِف عنها ما أرت الصورة كما هي ؛ ومن هاهنا أيضاً ترى عكس العكس عين الأصل ، لأنه أنهى ما يتباعد به عن الأصل .

ثم إن إبراهيم لما وصل من القرب إلى ما وصل ، ما تمكنت مرآة خياله عن إراءة العكس كاملاً ، لزوال البعد والقطر فيهِ ، وكما القرب والخلة ، وإذا قد كان ميلانه إلى طرف علوّ قربه الخلة ، جاوز في أمر القربان أيضاً إلى ما هو أعلى من فداء المال وذبح ذوي الحياة منه ؛ حتى توهّم ذبح الابن و فدائه - وهو أوثق العلائق رابطة وأحكمها وثاقاً - ولذلك ما اختصّت به ذوا العقول فقط ، بل عمت الحيوانات العجم تلك العلاقة .

فظهر أنّ وثاقة علاقة الابن النسبي وهمية ؛ فلذلك لما رأى إبراهيم في رؤياه الذبح العظيم صور الوهم ذلك العظيم بابنه - إذ ليس عنده أعظم منه .

(ففداه ربه من وهم إبراهيم بالذبح العظيم ، الذي هو تعبير رؤياه عند الله - وهو لا يشعر) لغلبة أمر القرية فيه واستيلاء سلطان الخلة عليه .

معها بينهما شوب ثنوية أصلاً ، بل ولا يرجع حاصلها إلا إلى الوحدة المحضة ؛ كيف لا ؟ ! وهي ملاك التوحيد الذاتي ، وعلى مدارها يدور رحاه ، وهي ملاك تحقق التعاقب بين الأطراف المتباعدة المتضادة المتناقضة . وملاك الملاك كله هو كون ما به الامتياز وما به البينونة فيها بعينه هي عين ما به الاشتراك وما به الاتحاد . بل ما به الوحدة - سبحانه من يرجع البينونة إلى الوحدة وهو هو ، ونحن نحن ؛ كما نحن هو وهو نحن - نوري .

[تعبير ما في حضرة الخيال]

(فالتجليّ الصوريّ في حضرة الخيال محتاج إلى علم آخر يدرك به ما أراد الله تعالى بتلك الصورة) ، وهو مما يختص بنيله أولو النهاية ، ممن غلب في مواطن معرفته ومواقف نبوته وبعثته ، علم الصور وأحكام تجلياتها ، ولم يحتجب بكمال قربته وجمعيّته عن أحكام التفرقة والتفصيل ؛ فلا بد وأن يكون صاحب حظ من الختم - إمّا بحسب الصورة فقط - كيوسف على ما نهت عليه في تحقيق ترتيب الكتاب وبيان الحصر - أو بحسب الصورة والمعنى ، كالحضرة الجمعيّة الختميّة ؛ وإلى ذلك أشار بقوله :

[تعبير أبي بكر لرؤيا الرجل]

(ألا ترى كيف قال رسول الله ﷺ لأبي بكر في تعبيره الرؤيا : « أصبت بعضا ، وأخطأت بعضا » . فسأله أبو بكر أن يعرفه ما أصاب فيه وما أخطأ ، فلم يفعل ﷺ) ، فإنه قد روي^١ بالأسانيد الصحيحة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال : « إني رأيت ظلّة ينطف منها السمن والعسل ، وأرى الناس يتكفون في أيديهم ، فالمستكثر والمستقلّ ، وأرى سببا واصلًا من السماء إلى الأرض ، فأراك -يا رسول الله- أخذت به فعَلَوْتُ ، ثم أخذ به رجلٌ فعَلَا ، ثم أخذ به رجلٌ آخر فعَلَا ، ثم أخذ به رجلٌ آخر فانتقطع به ثم وصل له فعلا » .

(١) مع اختلافات في اللفظ : البخاري : التعبير ، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ، ٩ / ٥٥ . مسلم : كتاب الرؤيا ، باب (٣) في تأويل الرؤيا ، ح ١٧ ، ١٧٧٧ / ٤ . الترمذي : كتاب الرؤيا ، باب ١٠ ، ح ٢٢٩٣ ، ٥٤٢ / ٤ . المسند : ٢٣٦ / ١ .
(٢) الظلة هنا السحابة .

فقال أبو بكر : أي رسول الله - بأبي أنت - والله لتدعني فلأعبرها ؟

فقال : « اعبرها » .

فقال : «أما الظِّلَّةُ : فظِلَّةُ الإسلام . وأما ما ينطف من السمن والعسل : فهو القرآن - لينه وحلاوته - وأما المستكثر والمستقل : فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه . وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض : فهو الحق الذي أنت عليه ، تأخذ به فيعليك الله ، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به ، ثم يأخذ به رجل آخر بعده فيعلو به ، ثم يأخذ به رجل آخر فيقطع به ، ثم يوصل له فيعلو . أي - رسول الله - لتحدثني أصبت ، أم أخطأت ؟ » .

فقال : « أصبتَ بعضا وأخطأتَ بعضا » .

قال : « أقسمتُ - بأبي أنت يا رسول الله - لتحدثني ما الذي أخطأتُ ؟ »

فقال النبي ﷺ : « لا تنقسم » - قطعاً لمادة توقَّعه فإنَّه من الخصائص التي لا دخل لأحد فيها .

[تأويل تلك الرؤيا]

والذي باح لسان الوقت بالإفصاح عنه في تأويله : أنَّ السبب الواصل هو الرابطة الموصلة للعبد ، أعني التزام التمسك بعروة العباداة . وأما الرجال الأربعة الواصلون : فهم الخاتمان بوارثتهما ، فإنَّ وارث خاتم الولاية عقود عرى العباداة منه واهية ، ينقطع كثيرا ، ولكن يوصله - على ما صرح به صاحب المحبوب - .

ومتما يدل على أنَّهم هم الأربعة ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اضْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [٣٢/٣] ولكن إنما يفهم ذلك بعد الوقوف على لسان أهله .

ثم إنّه ظهر من هذا أنّ مما أخطأ فيه المأوّل هو إبقاؤه الرجل على صورته المريئية ، وما عبّرها من الشخص الصوريّ الكوني الكامل من بني نوعه ، إلى الشخص الكماليّ الوجوديّ الكامل منهم ؛ فإنّه هو الرجل حقيقة على ما عرفت .

[معنى التعبير]

(وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام حين ناداه ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾) [١٥٠/٣٧] ، أي أخذت صورتها المريئية مطابقة للواقع ، (وما قال له : « صدقت في الرؤيا أنّه ابنك ») أي وقيت حقّها - من قولهم : « صدق في القتال » إذا وفى حقّه وفعل على ما يجب ، وعليه قوله تعالى ﴿ رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ ﴾ [٢٣/٢٢] أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم - وما وفى حقّ الرؤيا (لأنّه ما عبّرها ؛ بل أخذ بظاهر ما رأى ؛ والرؤيا يطلب التعبير ، ولذلك قال العزيز : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾) [٤٣/١٢] .

(ومعنى التعبير الجواز من صورة ما رآه إلى أمر آخر) هو منتهى ما قصد من الصورة - تقول : « عبرت الرؤيا » : إذا ذكرت آخرها وعاقبة أمرها ، كما تقول : « عبرت النهر » إذا قطعته حتّى تبلغ آخر عرضه وهو عبّره ؛ ونحوه : « أولت الرؤيا » إذا ذكرت مآلها .

[رؤيا ملك مصر وتعبير يوسف عليه السلام لها]

وقد ورد في الآثار^٢ أنّه لما دنى فرج يوسف رأى ملك مصر - الريّان بن

(١) د : نحو .

(٢) راجع عرائس المجالس للثعلبي : ١١٠ .

الوليد - رؤيا عجيبة هالت : رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر مالمس^١ ، وسبع بقرات عجاف ، فابتلعت العجاف السمان ، ورأى سبع سنبلات خضر ، قد انعقد حبها ، وسبعاً آخر يابسات ، قد استحصدت وأدركت ، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ، فاستعبرها ، فلم يجد في قومه من يُحسن عبارتها ، حتى استعبر يوسف فأول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب ، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة .

(فكانت البقر) في تأويل يوسف (سنين في المحل^٢ والخضب) ؛ وبيانه أن البقر في جنس الحيوانات هو المخصوص بالجماعة وتناول سائر النباتات - حلوها ومزها - [الف/٢٦٦] وشرب المياه كلها - صافيا وكدرها - كما أن السنة هي التي تَسَع الأمور كلها - مرغوبها ومكروهها - وتأتي بالحوادث - حسننها وسيئها - وأيضاً المعتبر في أمر التعبير هو عبارة الرائي - كما لا يخفى على الفطن الخبير - وقد عبر الملك عن رؤياه بـ « بقرات » و « سنبلات » ؛ فاستشعر يوسف من الأول - بالاشتقاق الكبير ، على ما هو المعول عليه عند الأكابر - « آتي قريب » ومن الثاني « سنة بلاء » ؛ ثم إن البلاء مشترك بين الخير والشر ، و « الخضر » فيه حرفان من الخير ، مع ظهور ضاد « الضوء » بها^٣ ، و « اليابس » هو « البابس » - وهذا إنما يفهمه من له ذوق إدراك التلوينات^٤ .

(١) كذا في النسختين . وفي عرائس المجالس : نهر يابس . ولعله الصحيح .

(٢) المحل : الجذب ، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً .

(٣) في النسختين : « بهما » . والأظهر أن الصحيح ما أثبتناه .

(٤) لا يخفى عدم صحة هذه الإشارات ، فإن كلام الملك لم يكن عربياً حتى يوجه بهذه التوجيهات .

[معني تصديق إبراهيم عليه السلام الرؤيا مع عدم ذبح الولد]

ثم إن إبراهيم ما صدق في هذه الرؤيا ، لأن الصورة المرتبة مأولة بالكبش - وهو الذي ذبح - (فلو صدق في الرؤيا لذبح ابنه ؛ وإنما صدق الرؤيا في أن ذلك) المرئي (عين ولده ، وما كان عند الله إلا الذبح العظيم) يعني الكبش (في صورة ولده) ، وذلك ليس فداء لإسماعيل وصورته في الخارج ، (ففداء لما وقع في ذهن إبراهيم ما هو فداء في نفس الأمر عند الله) .

وذلك أن قهرمان منزلته الرفيعة وقربته^١ القريبة لما اقتضى القربان ، و أظهر الله تلك الصورة من غيب قلبه و بطونه إلى مجالي مشاعره وقواه ، تيقن بفداء ما هو الأعزّ عنده والأحبّ لديه ، (فصوّر الحشّ الذبح ، وصوّر الخيال ابن إبراهيم ؛ فلورأى الكبش في الخيال لعبّره بابنه أو بأمر آخر) يكون أعزّ عنده منه - كما سبق بيانه - .

(ثم قال : ﴿ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾ [١٠٦/٣٧] أي الاختبار المبين - أي الظاهر ، يعني الاختبار في العلم -) الذي يتبين به الأسرار الخفية ، وهو أنه (هل يعلم ما يقتضيه موطن الرؤيا من التعبير ، أم لا ؟) ؛ وليس الاختبار في علو الهمة وكمال الإثثار ، ليكون ذبح الابن فيه منجحا .

وملخص الكلام هاهنا : أن للحق في إفاضة عوارف اللطائف وتوشيح الكلمة الإبراهيمية نوعين من الإمداد في جهتين منها : أحدهما ما يتعلق

(١) عفيفي : ففداء .

(٢) د : مرتبته .

بتربية الظاهر منه ، من إعلاء أعلام نبوته وإظهار أمر رسالته ، وما ينضاف إلى ذلك من علوم الصور - مثالية كانت أو عينية - وأحكامها .

والآخر ما يتعلق بالباطن ، من تكميل مكانة ولايته والارتقاء في مراقبته وزلفته ، وما يستتبعه من التبتل إلى الله بالكلية ، متحققا بالتجرد والإيثار، وترك التعرض والاختيار ، بما يلزمه من المعارف الذوقية واللطائف المستلذة الشوقية .

ثم إن إبراهيم لتسلط قهرمان الجهة الثانية في حقيقته وكمال استلذاذه به واستغراقه فيه^١ ، أخذ في رؤيته تلك الرؤيا ما يقتضيه ذلك الموطن الذوقي وعلم الصور وأحكامها مما يتعلق بالجهة الأولى - والاختبار المبين إشارة إليه .

فهو لسلطان أمر القرية والخلة عليه ذهل عن ذلك ؛ وما كان جاهلا به (لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب التعبير ، فغفل ؛ فما وفق الموطن حقه وصدق الرؤيا لهذا السبب) .

(كما فعل تقي بن محمد الإمام صاحب المسند^٢) - وذلك من سرابة حكم ولاية الأنبياء المرسلين في ولاية الأولياء المحمديين - (سمع في الخبر

(١) د : - فيه .

(٢) كذا في النسخ ، والأظهر أنه من تحريف المستنسخين والصحيح « بقي بن مخلد » ، كما هو مذكور في كتب التراجم ، قال الذهبي (سير أعلام النبلاء : ٢٨٥/١٣) : « بقي بن مخلد ابن يزيد : الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي الحافظ ، صاحب التفسير والمسند اللذين لانتظر لهما ، ولد حدود سنة مائتين ، أو قبلها بقليل » . راجع أيضا معجم الأدباء : ٧٥/٧ - ٨٥ . تذكرة الحفاظ : ٦٢٩/٢ - ٦٣١ . الأعلام للزركلي : ٦٠/٢ .

الذي ثبت عنده أنه ﷺ قال: « من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة »
 - وذلك لختم صورته وتام إحاطته فيها- (« فإن الشيطان لا يتمثل على
 صورتي »^٢) لكونه محاطا فيها - ولذلك تراه عارض آدم وقابله ، وأسلم على
 يده وأذعن له^٣ - (فرآه تقي بن مخلد ، وسقاه النبي ﷺ في هذه الرؤيا لبنا ،
 فصَدَّقَ تقي بن مخلد رؤياه فاستقاء ، فقاء لبنا ؛ ولو عبّر رؤياه لكان ذلك اللب
 علما) لأنه أول ما يظهر بصورة الحياة ويغتذي به الحيوان ، فيصير حيا ؛
 كما أنّ العلم أول ما يتبعين به الذات فيظهر به علما ؛ ولأنّه أكرم ثمرة أثمرها

(١) ورد الحديث بألفاظ مختلفة ، روى سليم (كتاب سليم : ٨٢٣/٢ ، ح ٣٧) عن علي بن
 « ... فإن رسول الله ﷺ قال : من رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثل بي في
 نوم ولا يقظة ، ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة » .

وروى الصدوق (الفتحية : كتاب الحج ، باب ثواب زيارة النبي ، ٥٨٥/٢ ، ح ٣١٩) عن
 الرضا عليه السلام : «... أن رسول الله ﷺ قال : من رآني في منامه فقد رآني ، لأن الشيطان
 لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ...» . راجع أيضا عيون أخبار الرضا عليه السلام :
 ٢٥٧/٢ ، الباب ٦٦ ، ح ١١ . أمالي الصدوق : المجلس ١٥ ، ح ١١ ، ص ١٢١ .

وفي مسلم (كتاب الرؤيا ، باب قول النبي ﷺ من رآني في المنام ، ح ١٠ : ١٧٧٥/٤) :
 « من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي » . وفيه (ح ١١) : « من رآني في المنام
 فسيراني في اليقظة - أو لكأنما يراني في اليقظة - لا يتمثل بي الشيطان » . وفي البخاري :
 التعبير ، باب من رأى النبي في المنام ، ٤٢/٩ : « من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ،
 ولا يتمثل الشيطان بي » ، وأيضا (نفس الصفحة) : « من رآني في المنام فقد رآني ، فإن
 الشيطان لا يتمثل بي ... » . وفيه أيضا : « من رآني فقد رأى الحق » . وفي المسند
 (٣/٥٥ ٥٥٠/٣) : « من رآني فقد رآني الحق فإن الشيطان لا يكون بي » . راجع ألفاظه
 المختلفة في كتر العمال (٣٨٣-٣٨١/١٥ . ح ٤١٤٩٠-٤١٤٧٢) .

(٢) راجع ما أورده ابن عربي حول رؤية رسول الله ﷺ في المنام في الفتوحات : ٢٧/٤ .

(٣) يعني قابل آدم وقابله ، وأذعن للنبي ﷺ . إشارة إلى ماورد من الحديث المعروف : « إن
 شيطاني أسلم على يدي » .

شجرة النشأة الجسدانية الإنسانية ، كما أن العلم أكرم ثمرة أثمرها شجرتها الروحانية الجسدانية .

وأيضاً في لفظه تلويح يتن على تأويله ذلك ، بما فيه من لام « العلم » و « التفصيل » والباء والنون المشعريين بالإبانة والظهور حيثما اجتماعاً .
(فخرمه الله علماً كثيراً على قدر ما شرب) لما جاء به .

[رؤيا رسول الله ﷺ]

(ألا ترى رسول الله ﷺ لما أتى في المنام بقدر لبن قال : « فشربته حتى خرج الري من أظافيري ، ثم أعطيت فضلي عمر » . قيل : « ما أولته يا رسول الله » ؟ قال : « العلم » ؛ وما تركه لبناً على صورة ما رآه ، لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتضي من التعبير) .

واعلم أن في تعبيره الرؤيا بهذه العبارة إشارة لطيفة إلى أن العلم الذي روى العطشان ، هو الذي خرج من أظافر أصابع يدي قدرته ، ووضعته الشعائر المستدعية للإشعار من ظواهر الصور المتكثرة الكونية التي تعلم وترقى عند النظر والافتكار ، ففيه تلويح إلى الصور الكتابية من تلك الكونيات بخصوصها أنها هي منابع ذلك العلم ، وأن فضلها قد اختص به عمر - أي له عمر وبقاء بعده - هذا لمن له قوة التدبير في الإشارات الختمية .

(١) مسلم : فضائل الصحابة ، باب ٢ ، ١٨٥٩/٤ . الترمذي : كتاب الرؤيا ، باب (٩) . ٥٣٩/٤ .

(٢) د : وصنعه .

[من رأى رسول الله ﷺ في المنام]

ثم إن صورة محمد ﷺ - على ما علم من الحديث - على خلاف هذا المقتضى في الرؤيا ، لأنه لا يقبل التعبير ، فلا بد من بيانه بما ينبئ عن وجه اختصاصه بين الصور بذلك ، وعن معقولية أمره وتمام كلفيته . فقلوه :

(وقد علم أن صورة النبي ﷺ - التي شاهدها الحس - أنها مدفونة في المدينة ، وأن صورة ' روحه ولطيفته ما شاهدها أحد من أحد ، ولا من نفسه - كل روح بهذه المثابة - فيتجسد له روح النبي ﷺ في المنام بصورة جسده ، كما مات عليه ، لا يخرم منه شيئا ، فهو محمد ﷺ المرئي من حيث روحه ، في صورة جسدية تشبه المدفونة ، لا يمكن للشيطان أن يتصور بصورة جسده ﷺ ، عصمة من الله في حق الراي) فإنه هو مظهر الهداية التامة ، والخاتم لإبانة طريق الحق على الخاصة والعامة ؛ فلو لم يكن الراي لصورته معصوما وأمكن الشيطان أن يتصوره بتلك الصورة ما يتم له شيء من ذلك .

(ولهذا من رآه بهذه الصورة يأخذ عنه جميع ما يأمر به أو ينهيه أو يخبره ، كما كان يأخذ عنه في الحياة الدنيا من الأحكام ، على حسب ما يكون منه اللفظ الدال عليه - من نص أو ظاهر أو مجمل أو ما كان) .

فعلم أن صورته المرتبة ﷺ خارجة عن مقتضى الرؤيا من التعبير ، (فإن أعطاه شيئا فإن ذلك الشيء هو الذي يدخله التعبير ، فإن خرج في الحس كما كان في الخيال) لما في حقيقة الراي من المقابلة والصفاء كما علم (فلك

(١) في النسختين : «صورته» . والأظهر أن الصحيح ما أثبتناه كاجاء في العفيفي والشروح الآخر .

رؤيا لا تعبير لها) ، وهذا إنما يوجد قليلا ، (وبهذا القدر^١ عليه اعتمد إبراهيم الخليل وتقي بن مخلد) .

[تعبير رؤيا الحق تعالى في المنام]

(ولما كان للرؤيا هذان الوجهان ، وعلمنا الله - فيما فعله^٢ بإبراهيم وما قال له الأدب - لما يعطيه مقام النبوة) على جلالة قدرها - من الابتلاء والاختبار في الرؤيا أهلها ، وعدم تقريرهم الصورة المرئية بحالها - (علمنا في رؤيتنا الحق تعالى) - جواب لما - (في صورة يردها الدليل العقلي) - لا الأدلة مطلقا ، لأن العقل موطن التمييز بين الحق والباطل ، ومحل تسطير تصور الأشياء بما هي عليه - فإذا كانت الصورة التي رئي الحق عليها مما يردها العقل لا بد و (أن يعبر تلك الصورة بالحق المشروع) فإن « الشرع » هو العرش الذي استقر عليه^٣ الحق بصورته العينية وشاكلته المرضية ، فما لم يكن عليه لا ينسب إليه تعالى كما في الأسماء ، فإنها ما لم يطلق الشرع عليه مالنا أن ننسب إليه .

وتلك الصورة التي ردها العقل ويجعلها مفتقرة إلى التعبير (إما في حق حال الرائي) بحسب مناسبتها لتلك الصورة المردودة عقلا (أو المكان الذي رآه فيه) -

كما روي أن بعض الصالحين في بلاد الغرب رأى الحق تعالى في المنام في

(١) كذا في النسختين . ولكن في الشروح الآخر : بهذا القدر وعليه .

(٢) في الشروح الآخر : فعل .

(٣) د : - عليه .

دهليزيته ، فلم يلتفت إليه ، فلطمه في وجهه ؛ فلما استيقظ قلق قلقا شديدا فأخبر الشيخ - رحمه الله - بما رأى وفعل ، فلما رأى الشيخ ما به من القلق العظيم ، قال له : « أين رأيته » ؟ قال : « في بيت لي قد اشتريته ». قال الشيخ : « ذلك الموضع مغصوب ، وهو حق للحق المشروع ، اشتريته ولم تراع حاله ، ولم تف بحق الشرع فيه ؛ فاستدركه » ؛ فتفحص الرجل عن ذلك ، فإذا هو من وقف المسجد وقديع بغصب ولم يعلم الرجل ولم يلتفت إلى أمره ، ولعل الشيخ من صلاح الراي وشدة قلقه علم أنه ليس من قبل الراي .

- (أو هما معا)^١ .

(وإن لم يردها الدليل العقلي أبقيناها على ما رأيناها كما تُرى الحق في الآخرة سواء^٢) فإنه كثيرا ما يتجلى فيها بصور ينكرها أرباب العقول وذوو العقائد - على ما ورد في الحديث^٣ - .

فلئن قيل : « إن الصورة المرئية من الخاتم لا تحتاج إلى التعبير ، لأن الشيطان لا يتمثل به ؛ فكيف تكون الصور المرئية من الحق تعالى مفتقرة إليه والشيطان يتمثل به » ؟ !

(١) أي في حق الراي والمكان الذي رآه فيه معا .

(٢) مراد المحقق العارف والواقف بسرائر الحقائق من الرؤية محصلة هو تجلي سبحانه وتعالى شأنه بصورة الروح الكلي الإلهي ، الذي هو مجلّة ذاته تعالى ومراة صفاته العليا وأسمائه الحسنى ، بل إنما هو اسمه الجامع لجوامع الأسماء - هذا - وليس مراد العارف المحقق والواقف بسرائر الحقائق ما يتوهم من ظاهر عباراتهم ، كما توهم طائفة من جمهور المتكلمين ، المعروفون بهذا الوهم الكاذب الفاسد الكاسد - نوري .

(٣) راجع المستدرك للحاكم : ٥٩٠/٤ . الدر المنثور : ٢٥٧/٨ ، سورة القلم/٤٢ .

قلنا : إن الخاتم للنبوة هو الغاية في إظهار الصورة المبعوث لتأم أمرها ، فلا يمكن أن يتطرق إليه من الخفاء شيء أصلا ، ولا يقدر الشيطان - الذي هو قهرمان أمر الإخفاء والإلباس - أن يحوم حول حماه الأحمى قطعا - و إلا لا يكون خاتما للنبوة - وأما الحق ، فكما أن له صورة الظهور ، فله صورة الخفاء أيضا ، والكل منه ، وإليه ، وإلى هذه النكتة المستشعرة منه أشار بقوله نظما :

(فللواحد الرحمن في كل موطن) * - صورتيا كان أو معنويا ، عينتا أو مثاليا ، خيالنا أو جسمانيا - * (من الصور ما يخفى)
- كالقبايح والقاذورات المردودة للعقول والشرائع - (وما هو ظاهر)
كالمحاسن والمنزهات ، وذلك لأن التعيينات والاعتبارات الفارقة - على أي وجه كانت - لا دخل لها في الحقيقة الحقّة ، فهو المطلق المنزه عن الكلّ في الكلّ ، فمن أثبت الحقّ للكلّ على أنّه هو المنزه عنه فيه ، فهو صادق^٢ ، وإلا فكاذب ، ولذلك قال :

(فإن قلت هذا الحقّ قدتك صادقا) * وذلك إذا كان القائل ممن يرى كثرة الصور ممحوة في الوحدة الحقيقية التي للحق
* (وإن قلت : أمراً آخر^٣) - أي الحقّ أمر آخر - (أنت عابر)

(١) إن الفرق بين المثالي والخيالي مع كونهما متحدا في النشأة هو التفاوت بالقوة والضعف ، و الكمال والنقص ، وبوجه آخر بالكلية والجزئية ، بأن يكون المراد من المثال الخيال الكلي ، وهو خيال الكل ، خيال العالم الأكبر . ومن الخيال الجزئي منه - وهو خيالنا - الحيواني الإنساني ، وخيال الحيوان الحيواني - نوري .

(٢) يعني إذا أدرك التنزيه في عين التشبيه ، بإرجاع التشبيه إلى التنزيه - نوري .

(٣) في الشروح الآخر : أمرا آخر .

أي عابر لتلك الصورة ، بمعنى التعبير - كما سبق في النثر بيانه - أو عابر عن الحق ، ففيه إيهام المعنيين ، والثاني أوفق لسياق النظم .

(وما حكمه في موطن دون موطن) *

لأنه المطلق الشامل * (ولكنه بالحق للخلق سافر)

أي ظاهر الخلق 'بحسب المناسبات لهم ، ومدارج التنزلات إليهم - بالحق ، وإن كان ذلك في صورة الباطل ، كما قال شيخ الشيخ المؤلف أبو مدين - رضي الله عنه - كذلك نظما :

لا تنكر الباطل في طوره * فإنه بعض ظهوراته

وأعطه منه بمقداره * حتى توفي حق إثباته

فالحق قديظهر في صورة * ينكرها الجاهل في ذاته

ولأن ظهور الحق للمحجوبين من الخلق ، إنما يمكن في رقائق المناسبات لهم ، ومدارج التنزلات إليهم ، تراه

(إذا ماتجلى للعيون ترده * عقول ببرهان عليه تثار)

لأن الصور الكونية والمواد الهيولانية التي بها يظهر الحق للعيون ، قد نزه العقول بالبراهين القاطعة جناب الحق عنها .

(ويقبل^٢ في مجلى العقول) وذلك لأن هذا المجلى من شأنه أن يجرد ما

(١) كذا . ولعل الصحيح : للخلق .

(٢) قرء الكاشاني هنا : « يقبل » بصيغة المعلوم كما يظهر من ابن تركة أيضا ، ولكن القيصري قال : « يقبل مبني للمفعول - لالفاعل - لأن العقول ماتقبل المجالي الخيالية بالإلهية » .

فيه عن الغواشي الغربية واللواحق الهيولانية الخارجة مطلقا ، بل وعمّا يلحقه فيه أيضا من خصوصيات المجلى ، وذلك الذي هو مقبول الفلاسفة وذوي العقول^١ - (وفي الذي * يستمى خيالا)

لما في الصور المختصة به من التجرد عن المواد الهيولانية والتنزّه عن اللواحق الجسمانية ما ليس لغيرها من الصور - على ما هو مقبول أرباب الخلوات الرسمية والرياضات العادية ، من الأنوار الشعشعانية والإشراقات الخالصة عن الشوائب الهيولانية . (والصحيح النواظر)

بالنصب ، عطفًا على « خيالا » والنظر حينئذ بمعنى الفكر ؛ وبالرفع على أن يكون جملة حالية ، والنظر حينئذ بمعنى البصر^٢ .

ثم إنّ الكلام لما انساق إلى طرف سعة الحقّ ومجال ظهوره في سائر المواطن والمجالي ، وبروزه بكسرة الكلّ خفاء وظهورا ، أخذ في تبين ذلك قائلا :

(يقول أبو يزيد^٣ في هذا المقام : « لو أنّ العرش وما حواه مائة ألف ألف

(١) وفي الإشارة إلى تزيف مقبول الفلاسفة قال ابن سينا : « كل ما ميزتموه [بأوهامكم] في أدقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم ، مردود اليكم » فهم- أي أصحاب العقول - « خدا تراشد » وأهل العيون والشهود في كل موطن « خدا شناسند » . ويون بين : « خدا تراشي » و « خدا شناسي » - نوري .

خدا تراش : ناحت الرب (مثل ناحت الصنم) . خدا شناس : العارف بالله .

(٢) يختلف الشارح هنا مع الكاشاني والقيصري في شرح هذه الجملة ، فراجع .

(٣) أبو يزيد طيفورين عيسى بن سروشان البسطامي . من معارف شيوخ المتصوفة ، حكى السلمي أنه مات سنة ٢٦١ أو ٢٣٤ . راجع طبقات الصوفية : ٦٧ . حلية الأولياء : ٣٣/١٠ . الرسالة القشيرية : ١٠٠/١ . وغيرها من كتب التراجم .

مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بها » (أي ما وجد لها حساً ، وهذا غاية ما أمكن من السعة في مرتبة الأجسام ، لأنه قد جمع غاية البُعدين - المتصل والمنفصل في المظروف وفي الظرف - وقد خَصَّ من بين عموم زواياه زاوية واحدة ، ولذلك قال : (وهذا وُسع أبي يزيد في عالم الأجسام) - لا مطلقاً - .

ولما كان وُسع القلب وإحاطة رتبته غير [الف/٢٦٧] مختص بمافي الأجسام وغيرها ، من المراتب ومدارج الترتلات ، بل ولا اختصاص له أصلاً بالعوالم والتعيينات الاستجلائية - فإنه المجلى الجامع بين الجلائي والاستجلائي - أشار إليه بقوله : (بل أقول : لو أن ما لايتناهى وجوده) - لأن جزئيات العوالم والتعيينات الاستجلائية إذا أُريد أن يعبرَ بلفظ صادق عليها ومفهوم يحمل عليها جملة ، فهو ذلك لاغير ، والذي قام البرهان العقلي على انتهائه هو البُعد الجسماني القائم بالموجود ، لا وجوده ، فإن وجودات الأكوان والحوادث غيرمتناهية ، وهذه الدقيقة صرح بـ « الوجود » وإنما قال : (يقدر انتهاء وجوده) لأن التقدير أنه محاط للقلب .

فعلم أن انتهاء القلب أيضاً تقديريّ فرضي ، وإذا قد علم أن سعة القلب أكثر حياطة من التعيينات الاستجلائية وأفسح فضاء منها ، ضمّ إلى ذلك : (مع العين الموجدة له ، في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بذلك في علمه) أي ماظهرله حس وخبر تحت حكمه الشامل وأمره المحيط الكامل - أعني العلم .

(فإنه قد ثبت أن القلب وسع الحق) - بما روي^١ : « ما وسعني أرضي و
لاسمائي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن » - (ومع ذلك ما اتصف بالري) فإنه
لو ارتوى قنع به وانقطع عنده الطلب والسعي ؛ فعلم أنه ليس مما يملؤه (فلو
امتلاً ارتوى) .

ثم إنه لما كان قوله : « وهذا وسع أبي يزيد في عالم الأجسام » يوهم
تعريضاً بقصوره ، وغرضه تحقيق ظهور السعة الإلهية في كل زمان لصاحبه
من الأولياء جسمانية وإطلاقية - فأما السعة الجسمانية لأبي يزيد فهو الذي نبه
إليه أولاً ، وأما الإطلاقية الحقّة فهو الذي سينبّه عليه - أشار إليه دفعا لذلك
الوهم بقوله : (وقد قال ذلك أبويزيد) في نظمه^٢ :

(شربْتُ الحُبَّ كأساً بعد كأس * فما نفذ الشراب ولا رويْتُ)
وفي قوله : « كأساً بعد كأسٍ » يشير إلى تنكّ السعتين .

فلئن قيل : « لا يدفع بهذا الكلام ما يتوهم من التشنيع ، لأنه يدلّ على
ضيق أمره في عالم الجسم » .

قلنا : السعة الإطلاقية هو المعول عليها في المعرفة ، وأما الجسمانية منها
فإنما تتعلّق بظهور الولاية ، وذلك بحسب احتمال الزمان ، وزمان أبي يزيدما
احتمل وراء ذلك .

ثم إن تحقيق أمر السعة مطلقاً إنما يتمّ ببيان كمال الجمعية والإحاطة بما

(١) راجع مامضى في ص ٢٩ .

(٢) أورد القشيري البيت (الرسالة : ١٤٦) ولم يسم قائله ، وقبله :
عجبت لمن يقول : ذكرت ربي * فهل انسي ، فأذكر ما نسيت

يقابلها ^١ - يعني الضيق - ولذلك قال : (ولقد نبتنا على هذا المقام) أيضا
كذلك نظما (بقولنا) :

(يا خالق الأشياء في نفسه) * لما سبق بيانه أن القوابل من
فيضه الأقدس * (أنت لما تخلقه جامع)

(تخلق ما لا ينتهي كونه فيه * لك) - لأنه قد خلق الكل فيه -
(فأنت الضيق)

باعتبار أحديته الذاتية التي لا مجال للثنوية فيها أصلا ^٢ وهو الوحدة الحقيقية
التي هي مبدء الإحاطة ، فهو المحيط (الواسع) للكل

(لوأن ما قد خلق لله) بقلبي (ما * لاح بقلبي فجره الساطع ^٣)
أي ما ظهر عليه ، بل تبطن فيه واتحد به ، لأنه إنما يظهر عليه إذا ضاق
عنه ، وهو قد وسع الحق ، و :

(من وسع الحق فما ضاق عن * خلق ، فكيف الأمر يا سامع)

فإنه الجامع بين الحق والخلق ، فهو الكل .

(١) يعني تحقق السعة وشهوده في عين الضيق وبالعكس كما يشير إليه قوله سبحانه : ﴿ أَمْ نُنْشِخُ لَكَ صُدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [١-٦/٩٤] فهذه المعية هي تلك الجمعية بمحصول كل من المتقابلين في عين الآخر. فالعسر هو الضيق . واليسر هو السعة والإحاطة الوجودية والشهودية - نوري .

(٢) الشارح خالف الكاشاني في شرح هذا الضيق حيث قال : « وهو بأحديته موجود في كل واحد جامع للكل ، فهو الضيق في كل واحد ، الواسع لكل ما وجد وما يوجد » .

(٣) قال القيصري : « أي لو أن ما قد خلق الله جميعا في قلبي ، ملاح فجره الساطع ، أي ما ظهر نوره عند نور قلبي وصفاء باطني » .

[العارف يخلق بالهمة]

ولذلك ترى الحق فيه قد يخلق ' الخلق ويحفظه ، فإنه (بالوهم يخلق كل إنسان في قوة خياله ما لا وجود له إلا فيها ، وهذا هو الأمر العام) الذي لأهل التفرقة ممن لم يكن لهم أن يستجمعوا قوى القلب وينفذوا فيها أحكامه ، حتى يظهر سلطانه ؛ (والعارف) من أهل الجمعية القلبية - التي قد تبدلت تفرقة وهم بجمعية الهمة - (يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة) وذلك عند ظهور سلطانه واستجماع جنوده وقواه تحت قهرمانه ، النافذ أمره في سائر العوالم والحضرات ؛ (ولكن لاتزال الهمة تحفظه ولايؤدها حفظه^٢ - أي حفظ ما خلقته) لكمال سعته^٣ - (فتى طرء على العارف غفلة عن حفظ ما خلق) عند غلبة أحكام حضرة من الحضرات أو العوالم ، على وقته وانجذابه نحوها ، (عُدَم ذلك المخلوق) ضرورة أن مدده الوجودي إنما هو من همته وتوجهه ، (إلا أن يكون العارف قد ضبط جميع الحضرات) المرتبطة بعضها ببعض ، ارتباط الأرواح بالأجساد والأجسام ؛ والحضرات هي المواطن الكلية ، فلا بد وأن يكون لكل من الموجودات وجود في كل منها بحسبها ، كما في مرتبة الأرواح والأجساد بعينها (وهو لا يغفل مطلقا ، بل

(١) د : وقد يخلق .

(٢) ذلك لكون منزلة المحفوظ من الحافظ منزلة الظل من الشاخص والشخص ، وظل الشيء لا ينقل عليه حمله . إذ الحمل هاهنا هو القيام الصدوري بالمصدر ، أو لاترى ظلك في الشمس ولا يؤدك حمله وحفظه ؛ والغالب من الأحوال هو أنك تحمله وهو قائم بك ولا تشعر به أصلا - نوري .

(٣) وأما التعليل بالسعة فهو كما ترى - نعم إن السعة والإحاطة الوجودية من لوازم تلك المنزلة التي أشرت إليها - فلا تغفل - نوري .

لابدّ له من حضرة يشهدها ، فإذا خلق العارف بهمته ما خلق - وله هذه الإحاطة - ظهر ذلك الخلق بصورته في كلّ حضرة ، وصارت الصور يحفظ بعضها بعضا ، فإذا غفل العارف عن حضرة ما ، أو حضرات - وهو شاهد حضرة ما من الحضرات ، حافظ لما فيها من صورة خلقه - انخفضت جميع الصور بحفظه تلك الصورة الواحدة في الحضرة التي ما غفل عنها ، لأن الغفلة عن الحضرات كلّها (ما تعمّ قط ؛ لافي العموم) بالنسبة إلى سائر الأشخاص (ولا في الخصوص) من الأولياء والأكمل ، فإذا انخفضت الصورة في حضرة من الحضرات العالية لابدّ وأن تكون محفوظة في العوالم السافلة ، لارتباط العوالم بالحضرات بكتلياتها وجزئياتها .

[الفرق بين خلق الحق وخلق العبد]

(وقد أوضحت هنا سراً لم يزل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر) فإنّه الكاشف عن الجهة الامتيازية الفارقة بين الحق والعبد في مرتبة الفعل والخلق، وذلك (لما فيه من ردّ دعواهم أنهم الحق ؛ فإنّ الحق) لتقدّسه عن التلبّس بأحكام المراتب والمجالي (لا يغفل، والعبد) لجمعيته واحتيازه للكلّ (لابدّ له أن يغفل عن شيء دون شيء ؛ فمن حيث الحفظ لما خلق ، له أن يقول : « أنا الحق ») وقوله حقّ بحسب الذات والعين ، فإنّ التميّز بحسب الأحكام والآثار ، وإليه أشار قوله : (ولكن ما حفظه لها حفظ الحق ، وقد بينا الفرق) بين الحفيظين ، (ومن حيث ما غفل عن صورة ما وحضرتها) - أي العين الواحدة من الغفلة عن الصورة المخلوقة وحضرتها - (فقد تميّز العبد من الحق) .

هذا على تقدير عدم بقاء الحفظ ، (ولا بد أن يتميز مع بقاء الحفظ لجميع الصور) أيضا (بحفظه) - أي حفظ العبد - (صورة واحدة منها في الحضرة التي ما غفل عنها فهذا حفظ بالتضمن ' ، وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك ، بل حفظه لكل صورة على التعيين) .

فعلم أن ملاك الأمر في التفرقة والتمييز بحسب الأحكام والآثار - لا غير - كما قيل : « العين واحدة ، والحكم مختلف » وذلك أيضا بمجرد الاعتبار ، فإن مخلوق العبد والحق محفوظان ، إلا أن الأول بالتضمن والثاني بالتعيين ، وذلك تفصيل يعتبره العقل .

(وهذه مسألة) هي الفارقة في مرتبة الفعل ، الجامعة فيها ؛ لعلو حكامها ونفاسة مقصدها (أخبرت أنه ما سطرها أحد في كتاب - لا أنا ، ولا غيري - إلا في هذا الكتاب) لعدم بلوغ الزمان إلى ما يقتضي إبراز الحقائق

(١) لعله يعني أنه بطور الكثرة في الوحدة ، وذلك هو كما قال أساطين الحكاء الأقدمين المقتبسين أنوار علومهم الحقيقية من مشكاة النبوة والولاية « بسيط الحقيقة كل الأشياء بوجه أعلى » ، فالصورة الواحدة التي يحفظها بحفظ سائر صور الحضرات التي تحتها يجب أن تكون بسيطة محيطة بها في مرتبة وجود جوهرها وحضور ذاتها ، بجامعة لسائر الصور التي هي مراتب تجلياتها وتطوراتها وحائزها لها في مرتبة ذاتها بضرب إجمالي تضمني سابق على مراتب التفصيلية التي هي دون تلك الرتبة الجامعة بنحو أقوى . فالتفاوت بين العبد الحافظ لتلك المرتبة الجامعة الغير الغافل عنها وبين حضرة الحق ، هو أنه تعالى جامع أزلا أبدا بين الشهود الإجمالي وجودا والتفصيلي ثبوتا ، الذي هو عين شهود حضرة ذاته البسيطة المحيطة بحقائق الأشياء ، راققتها كلها في مرتبة ذاته الحققة الحقيقية ، وبين الشهود التفصيلي الوجودي [...] الواقع تحت ذلك الشهود الإجمالي الذاتي الكمال الأزلي وبعده ، لأن العبد الواصل إلى تلك المرتبة الجامعة تضمننا ، فليس له التمكن من الجمع بين الشهود ، بأن يكون صاحب شهود إجمالي في عين كونه صاحب شهود تفصيلي وجودي ، فذلك يضيق بصر بصيرته - نوري .

واظهار أسرارها بماهي عليه ، فإنه من خصائص الوقت الختمي ، ولطائف مولداته ، التي لم يكن يلد الزمان ما يتولد منه ذلك (فهي يتيمة الوقت فريدته^١) .

ثم لا مرية أنه إذا كان مبدء التمايز والتفرقة ، ومنشأ التفصيل والمغايرة ليس إلا مجرد الآثار والأحكام الاعتباري ، فتكون العين الواحدة مما لا يمكن أن يتفرق ويفصل في نفسها ، فسائر الحضرات إنما هو العين الواحدة التي تتكلم وتخطب ، وإليه أشار مخاطبا :

(فَإِيَّاكَ أَنْ تَغْفَلَ عَنْهَا ، فَإِنَّ تِلْكَ الْحَضْرَةَ الَّتِي يَبْقَى لَكَ الْحُضُورُ فِيهَا مَعَ الصُّورَةِ ، مَثَلُهَا مَثَلُ الْكِتَابِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [٣٨/٦] وذلك من حيث أنها هي الجامعة بين كمال تفصيل الصور ، وتام تبين المعاني ، كالكتاب ، (فهو الجامع للواقع) مما يمكن أن يكون له في النشأة الخارجة عن المشاعر صورة - ظهرت ، أو لم تظهر - (وغير الواقع) مما لا يمكن له ذلك ، كالمعاني العقلية والمثل الخيالية التي يمتنع لها البروز عن مواطنها ذلك ، ويستحيل أن يظهر في هذه النشأة الخارجية .

(ولا يعرف ما قلناه) من أن الكل إنما هو من العين الواحدة المسماة بالعبد - وإن اختلفت النسب والعبارات بحسب الاعتبارات - (إلا من كان قرآنا في نفسه) جامعا بين تمام التفرقة وكمال الجمع ، شاهدا في عين العبد ، الكاشفة عن تمام البعد كنه القرب من الحق بعينه ؛ (فَإِنَّ الْمُتَّقِي^٢)

(١) عفيفي : وفريدته .

(٢) هذا هو المقتبس من شكاة كريمة ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ مِنْ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ﴾ .

- الذي جعل عينه وقاية للحق في الذم ، والحق وقاية لعينه في الحمد- (الله يجعل له فرقانا^١) حتى يتمكن من التفرقة بين الذم والنقص ، والتفرقة و البعد ، وبين الحمد والكمال ، والجمعية والقرب ؛ (وهو مثل ما ذكرنا في هذه المسألة) ، الكاشفة في مرتبة الفعل والخلق عما ينسب إليه (فيما يتميز به العبد من الرب) .

(وهذا الفرقان أرفع فرقان) ، فإنه فرقان في أنزل المراتب ، يعني الفعل والخلق ، وهي العين المنبئة عن كمال الجمع ، وعلم من طي ما اقتبسها من مشكاة النبوة في عبارته الكاشفة عن مصباح الولاية : إن القرآنية هي مقتضى حقيقة العبد ، وله في نفسه ، والفرقانية إنما يجعل له الله ، فلذلك أخذ في النظم مفصحا عن ذلك :

(فوقتا يكون العبد ربّا بلا شك) *

عند ما يجعل الله له فرقانا * (ووقتايكون العبد عبدا بلا إفك)
عند ما يصل إلى قرآنيته التي له في نفسه .

(فإن كان عبدا) قابلا على الإطلاق جامعا

(كان بالحق واسعا) * لأنه طرف الإطلاق والسعة

﴿ فَبَيْنَ نَفْسِكَ ﴾ [٧٩/٤] . أقول : ومع ذلك ﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤَلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [٧٨/٤] في عين تحقق حقية ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكْرٍ ﴾ [٨٤/١٧] فالجمع بين الفرق والجمع هو مقام القرآن في عين الفرقان .

(١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّبِعُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرَ لَكُمْ . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [٢٩/٨] .

* (وإن كان ربّا) مقيداً به ومفرقاً

(كان في عيشة ضنك)

فيه بخصوصه

لأنّ القيد مطلقاً طرف الضيق والفرقة .

(فمن كونه عبداً) جامعا (يرى) الكلّ لجمعيته الإطلاقيّة

(عين نفسه * ويتسع الآمال منه بلا شك)

(ومن كونه ربّا) مفرقاً (يرى الخلق كلّهُ)

* (يطالبه) لغلبة سلطان الفرقة في

(من حضرة المُلْك)

مشهده ذلك

(والمُلْك)

وهو الذي يستحقّه لأصل استعدادّه ويملكه

وهو الذي يستحقّه عند الظهور بأعماله وراثته لها .

(ويعجز عما طالبوه بذاته) *

لأنّ القدرة إنّما هو للجمعيّة والإطلاق * (لذا ترَبَّعُ العارفين به يبكي)

بجذف الباء من « ترى » تخفيفاً ، وفي بعض النسخ « كذا كان » .

(فكن عبد ربّ لا تكن ربّ عبده * فتذهب بالتعليق في النار)

(والسبك)

المفرقة

بها لإفناء غشّ الفاذورات المستتبعة للإنيّة الفارقة ، وخلص ذهب حقيقته

العبدية عنها . و« الباء » فيه على طريقة قوله تعالى : ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ .

[٢٠/٢٣] أي : فتذهب متلبساً بالتعليق .

[٧]

فَصِّ حَكْمَةٍ عَلِيَّةٍ فِي كَلِمَةِ إِسْمَاعِيلِيَّةٍ

كأنك قد اطلعت على أن للسير الوجودي والحركة الإبداعية نحو تمام الظهور والإظهار - التي مبدؤها من التعينات التي بها يثبت للعبد عين وجودية هو العقل الأول - سريانين : أحدهما ينتهي عند تمام ظهور الكثرة - كما في الفلك الثامن^١ - والثاني عند تمام الإظهار ، وهو المبتدي من العنصر

(١) يعني الوجود الثاني - أي الجسماني - لنفس الكل ، التي هي اللوح الأول والتفصيل الكلي ، و تسمى بالكرسي ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [٢٥٥/٢] أي تفصيلاً ، كما أن الفلك التاسع المسمى بالفلك الأطلس هو الوجود الثاني لعقل الكل الذي هو القلم الأول الأعلى ، ومقام الإجمال ، ويسمى بالعرش ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [٥/٢٠] ونفس الكل ، التي هي أم الكتاب هي مرتبة العلوية العليا ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ ﴾ [٤٢/٤٣] ، كما أن عقل الكل هو المحمدية البيضاء ، فتزلة تلك النفس من ذلك العقل منزلة حوا من آدم ، كما قال ﷺ : « يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة » - نوري .

فشجرة الإسماعيلية شجرة ثمرتها المحمدية والعلوية في عالم الصورة - منه .

الأعظم^١ - الذي حصل العقل من التفاتته - المنتهي ببعض الوجوه إلى آدم ،
وبسائرهما إلى الخاتم .

[وجه تسمية الفض]

ثم إذ قد تذكّرت هذا الترتيب لا يخفى عليك حينئذ وجه مناسبة الكلمة
الإبراهيميّة بالعقل - حيث أنه بها يثبت للعبد عين - ومناسبة أول
السريانيين المنشعبين منه بإسحاق من حيث تولد الأنبياء والرسل المتكثرة منه ،
والثاني منهما بإسماعيل من حيث تولد الخاتم منه .

ولا يخفى أيضاً منه وجه اختصاص كلمته بالعلو ، فإنّها وإن كانت منشعبة
من الكلمة الإبراهيميّة ، إلّا أنّ استمدادها^٢ من العنصر الأعظم بالاستقلال
ونسبتها إلى الذات أقرب وأعلى .

وها هنا تلويح يكشف عن تحقيق ما قلنا : وهو أنّ أول ما يتقوّم به الألف
هو النقطة نفسها ، ثمّ تعدّدها وتكثّرها - فإنّ ذلك هو المادّة له - ثمّ الصورة
الجمعيّة التي بها يتحصّل الألف ، وهذا هو الذي بإزاء الكلمة الإسماعيليّة ،

(١) لعله أراد من « العنصر الأعظم » النفس الرحاني ، المسمّى بالأدميّة الأولى عندهم ، وهي مادة
المواد وعنصر العناصر في باب الرحمة ، ويعبر عنه بالمادّة الألفيّة والألف المطلقة المتطورة بأطوار
البسائط من الحروف ، المسماة بالسحاب المزجي ، في اللسان القرآني ، ثمّ بأطوار الكلمات المركبة
من البسائط المسماة بالسحاب الثقال والمتراكم فيه كما يعبر عن نفس تلك الألف بالرياح فيه ،
فقوله : « من التفاتة العقل الأول » لكون العقل الكلمة الأولى من الكلمات التامات الإلهيّة.
والمراد من الالتفات التطور كما صورنا - نوري .

(٢) د : استعدادها .

كما أن الأولين هما اللذان بإزاء الكلمتين الإبراهيمية والإسحاقية .
ومن تفتن في « إسماعيل » - على ما أومي إليه في المقدمة - تفتن إلى ما يرشده إليه .

ثم إذ قد تبين أن الكلمة الإسماعيلية لتضمّنها أمر صلوح الوالدية المذكورة - تضمّن الكلمة الآدمية أمر الوالدية الكبرى - ولها نسبة إلى المبدأ ، وقربة خاصة إلى الذات منها يستمدّ العاملون : لابدّ وأن تكشف عن أمر تلك النسبة الحاكمة على تسمية أحدهما بالرب ، والآخر بالعبد - كشف الكلمة الآدمية عن النسبة المسمّية أحدهما بالإله ، والآخر بالمألوه - فلذلك أخذ في تبين أمر تلك النسبة والـ [الف/٢٦٨] الفحص عن مبدء ربطها وتأثيرها في الحضرات قائلا :

(اعلم أن مسمّى « الله » أحديّ بالذات) - لما سلف لك في المقدمة أن الأحدية أول ما يلزم الإطلاق والوحدة الحقيقية - (كلّ بالأسماء) لأنه بالعلم والكلام يتحقّق الكلمة ، والكلام هو الكلّ .

وها هنا تلويح - وهو أنّه كما أن « الكلّ » هو الكلام^٢ كذلك « الأحد » هو القلب^٣ .

(١) كتب تحت « إسماعيل » : « ١١١ » ، ولعله إشارة إلى عدد حروف إسماعيل بالرد إلى الآحاد .

(٢) لعله أراد بكون الكلام هو الكل ، كون كلمة « الكلام » حرفي الكاف واللام [ك - لام] ولفظه « الكل » أيضا كذلك ، فلا يخفى ذلك - فلا تغفل - نوري .

(٣) كتب في الهامش : « أحد [بيناته] = ١٤٢ = [ب م ق . بيناتها] = ايم اف = ١٣٢ = قلب » .
وكتب النوري - قده - تعليقا عليه : « هذا هو بيان تلويح كون الأحد هو القلب - نوري » .

وإنما لم يقل « أحدٌ » لأن اعتبار معنى التسمية يأبى إطلاق ذلك الاسم عليه إلا بضرب من الاشتقاق والنسبة .

ثم إن تحقيق أمر النسبة - على ما هو بصدده - إنما يتصور بعد تبين المنتسبين ، وإذ قد بين الأول شرع في الثاني منهما بقوله :

(وكل موجود ، فما له من الله إلا ربه خاصة ؛ يستحيل أن يكون له الكل) لأن العين الواحدة المتشخصة - من حيث أنها كذلك - لا يمكن أن تكون تحت تربية الأسماء المتقابلة ، موردا لوفود أحكامها المتناقضة ، فإن كلاً منها ظلّ لاسم خاص متشخص بذلك التشخص الذي تشخصت به العين ولكن في الحضرة الأسمائية .

[الأحادية والواحدية]

(وأما الأحادية الإلهية فما لواحد فيها قدم) حيث أن الواحد منشأ النسب^١ والأحادية مسقطها ، فلا يمكن أن يكون للأعيان الواحدة فيها قدم

(١) فإنه في الاثنين اثنان وفي الثلاث ثلاث وهكذا . وليس مرتبة من مراتب الأعداد غير الواحد الساري فيها ، حيث كانت منزلة منها منزلة النقطة من الحروف والكلمات في وجه ، أو منزلة الألف المطلقة التي هي عنصر الحروف ومادتها في وجه آخر . فالواحد هو الكل في الكل - تطف في التأمل - نوري .

اعلم أن للواحد الذي هو ملاك حصول النسب الأسمائية اعتبارين : اعتبار كونه عنصراً ومادة ، واعتبار كونه صورة منوعة ، وبين الاعتبارين بون بعيد . فالواحد العنصري هو الواحد الساري . وأما الواحد الصوري فهو الواحد الذي به يصير جنس الواحد المهمة نوعاً متحصلاً متعينا ، كالاثنين والثلاث والأربع - إلى ما لانهاية - وكل منهما كان ملاكاً للنسب ، أي لطائفة من النسب التي تناسبه ، هذا - تطف فيه - نوري .

(لأنه لا يقال لواحد منها شيء ، ولا آخر منها شيء ، لأنها لا يقبل التبعض)
والأ كانت موردة للنسب .

(فأحديته مجموع كله بالقوة ^١) ولا يخفى أنه إذا كان الكل بالقوة تكون الجمعية التي بين أفراد ذلك الكل أخرى بأن تكون بالقوة ، فلا يرد أن إثبات معنى الجمعية للأحادية ينافي ما اتفقوا عليه من أن ^٢ الأحادية تنفي النسب كلها .

وذلك لأن نفي النسب وإسقاطها يتصور على وجهين : أحدهما أن يكون لذوي النسب وجوداً خارجاً ما أسقط عنه نسبهم - وهو غير متصور هاهنا - والثاني أن يكون مجموع ذوي النسب مندمجاً فيما أسقط عنه ، متحداه : فهو أحديّ بالفعل ، كلُّ بالقوة ^٣ ، وهو المقصود هاهنا .

[الربوبية والعبودية]

ثم إنك قد عرفت أن النسبة - حيث كانت حاكمةً على طرفيها المنتسبين

(١) مراده من القوة هاهنا ليس بقوة إمكانية ، بل بمعنى القوة والشدة المقابلة لها . والقوة الإمكانية هي ملاك النقص والضعف والتي تقابلها هي ملاك الكمال والتامة ، حيث يكون كمال الكالات وتمام التامات وعدم التناهي في الشدة خاصة الوجوب بالذات - نوري .

(٢) د : - ان .

(٣) قد تقرر في الحكمة العتيقة أن بسيط الحقيقة كل الأشياء بوجه أشرف وأعلى ، فإن أريد من نفي النسب في مرتبة الأحادية هذا المعنى ، فنحن نقول به بنحو اللفظ وأقوى ، إذ اندماج حقائق الأشياء - بل الأسماء - في مرتبة الأحادية بوجه أطف وبضرب أعلى هو مما اتفقت عليه ألسنة أولياء العلم والمعرفة بالوحدانية الكبرى ، كيف وهو أم المعارف والحقائق الإلهية - نوري .

إليها - مسمّية لهما ؛ فهذه النسبة قد سمى الكلّ من طرف الحقّ : « ربّا » ،
والعين من طرف الكون : « عبدا » - في نظر العامة ، وفي شهود الكمل
والخواصّ : « سعيدا » - وإلى ذلك أشار بقوله :

(والسعيد من كان عند ربه مرضيا- وما ثمّ إلّا من هو مرضي عند ربه ،
لأنّه الذي يُبقى عليه ربوبيّته فهو عنده مرضي ، فهو سعيدٌ ؛ ولهذا قال سهل :
« إنّ للربوبية سرا ، وهو أنت » - مخاطب كلّ عين) أي سرّ الربوبية امتياز
العين المعدومة بنفسها واختصاصها بالمخاطبة منك ، مع أنّه لا وجود له إلّا
بربه ، فلو ظهر ذلك السرّ ، وبان عدمه على ما هو عليه لا يصلح لاختصاصه
بالمخاطبة ، فيبطل الربوبية الموقوف تحقّقها على تمايزه واختصاصه بالخطاب ؛
فإنّ سائر المراتب الظهورية والإظهارية مبنيّة على الخطاب ؛ أمّا الأوّل
فلتوقف أمر الظهور على خطاب « كن » ، وأمّا الثاني فلابتداء أمر الإظهار
على القول الصادر عن الأعيان في النشأة الذرية المسبوقة بالخطاب ، كما أفصح
عنه في قوله تعالى : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [١٧٢/٧] .

ومن لطائف ما اشتمل عليه كلام سهل أنّ ظهور السرّ هو بطلانه
بالضرورة ، وبطلانه بطلان الربوبية ، ولذلك قال :

فذلك السرّ (لو ظهر) - أي زال سرّيته وبطل - (لبطلت الربوبية ؛
فأدخل عليه « لو » ، وهو حرف امتناع لامتناع ، وهو لا يظهر) أي لا يزول
سرّيته ولا يبطل ؛ فإنّ الخطاب باقٍ إلى أبد الآباد (فلا تبطل الربوبية لأنّه
لا وجود لعين إلّا بربه ، والعين موجودة دائما) به ، وإن تحوّلت تنوعات
تعيّناها ، (فالربوبية لا تبطل دائما) .

وما قيل^١ : « إن معناه أنه في الغيب موجود دائما » فخارج عن قانونهم ، لأن ما في الغيب لا يطلق عليه « العين^٢ » ولا ترتبط به نسبة الربوبية ، كيف - والشيخ قد صرح هاهنا بأن الكل في الأحدية بالقوة ، والغيب مقدم عليها .

[الكل مرضي ومحبوب عند ربه]

ثم إذا تقرر أن الكل عند ربه مرضي ، (وكل مرضي محبوب) - لأن رضاه بإبقائه على الربوبية وتمكينه من الإتيان بفعله الذي هو عين المراد ، وكل ما يظهر منه المراد فهو محبوب - (وكل ما يفعل المحبوب محبوب : فكله مرضي) فعلا كان^٣ أو عينا (لأنه لا فعل للعين ، بل الفعل لربها فيها ، فاطمأنت العين أن يضاف إليها فعل ، فكانت راضية بما يظهر فيها وعنها) باعتبار قرب الفرض والنفل (من أفعال ربها ، مرضية تلك الأفعال ، لأن كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعه ، فإنه وفي فعله وصنعه حق ما هي عليه) .

(١) شرح الفصوص للجندي : ٣٨١ . الكاشاني : ١١٥ .

(٢) د : - العين .

(٣) د : - كان .

(٤) نشر مرتب ، إذ قوله « يظهر فيها » إشارة إلى شرف قرب الفرض . وقوله « عنها » إلى فضيلة قرب النفل . ففي قرب الفرض يصير العبد آلة ومرتبة للرب ، بأن يصير العبد مستورا محتفيا . والرب ظاهرا مشهودا ، وفي قرب النفل يكون الأمر بالعكس . ففي القرب الفرضي « هو الأول والآخر وهو الظاهر » وفي القرب النفلي إن الخلق هو الظاهر ، وإن الحق هو الباطن المحتجب بحجاب خلقه . وعند نفخة الصعق يفني العالم - بفتح اللام - كله ، ولا يبقى إلا وجه ربك الأعلى - نوري .

وذلك لأن كل فعل من الصانع الحكيم لابد وأن تكون له غاية كمالية تترتب عليه ، فذلك الترتب على الوجه الأتقن الأحكم هو التوفية المستلزمة للرضا عند عثور الصانع عليها ، فالعين إذا اطأنت عن إضافة مظهر فيها وعنها إليها ' وسكنت في مستقر عدميتها : كانت راضية عن أفعال ربها من حيث ظهورها عنها ، مرضية تلك الأفعال بالترتيب المذكور ، والعثور من حيث الإظهار .

وإلى ذينك الظهور والإظهار أشار قوله تعالى : (﴿ أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [٥٠/٢٠] ، أي بين أنه أعطى كل شيء خلقه) وأظهر وفاء بكمال الظهور والإظهار ، (فلا يقبل) خلق الأشياء كلها (النقص ولا الزيادة) لأنه لو قبل شيئا منهما ما كان وافيا بتمام الخلق .

(فكان إسماعيل بعثوره على ما ذكرناه) - من أن الكل مرضي موفي حقه - (عند ربه مرضيا) بظهور آثاره الكمالية فيه ؛ وهو العلم والعثور المذكور ، (وكذا كل موجود عند ربه مرضي) بظهور أثره الخاص به منه ، فيكون الكل مرضيا وسعيدا عند ربه .

[الشقي ومغضوب عليه]

وإذ قد استشعر أن يقال : « فلا يكون للشقاوة والغضب حكم ، ولا يكون شقي ولا مغضوب أصلا » ، أشار إلى منشأ تلك التفرقة بقوله : (ولا يلزم إذا

كان كلّ موجود عند ربه مرضيّاً - على ما يتناه - أن يكون مرضيّاً عند رب
عبد آخر) ، فإنّ المرضيّ عند رب عبد الهادي ، غير مرضيّ عند رب عبد
 المضلّ ، وكذا السعيد عند عبد الرحيم شقيّ عند عبد القاهر ، إذ الأرباب
 متقابلة الأحكام والآثار (لأته) أي العبد (ما أخذ الربوبية إلا من كلّ)
 في حضرة تفرقة الأسماء (لامن واحد) في حضرة الجمعية (فما تعيّن له) -
 أي للعبد الذي أخذ رقيقة الربوبية أولاً (من الكلّ إلا ما يناسبه) بحسب
 الأحكام والآثار ؛ فكلّ عبد يصدر منه حكم يناسب اسماً من الأسماء المتقابلة
 (فهو ربه) لأنّ العبد إنّما يأخذ الرب من الكلّ (ولا يأخذه أحد من حيث
 أحديته) .

(ولهذا منع أهل الله التجلّي في الأحديّة ، فإنّك إن نظرتّه به^١، فهو
 الناظر نفسه ، فما زال ناظراً نفسه بنفسه ، وإن نظرتّه بك ، فزالت الأحديّة
 بك) لاستلزامه النسبة ، (وإن نظرتّه به وبك ، فزالت الأحديّة أيضاً ، لأنّ
 ضمير التاء في « نظرتّه » ما هو عين المنظور) - الذي هو الهاء - (فلا بدّ من
 وجود نسبة ما ، اقتضت أمرين : ناظراً ومنظوراً فزالت الأحديّة) ؛ هذا كلّهُ
 إذا كان الناظر أنت ، (وإن كان^٢) الناظر هو و (لم يرَ إلا نفسه بنفسه ،
 ومعلوم أنّه في هذا الوصف ناظرٌ منظورٌ) معاً ، مندمج حكم أحدهما في
 الآخر ، فلا يكون ناظراً ولا منظوراً .

(١) د : نظرتّه له .

(٢) «إن» عند الشارح شرطية . وعند الفيضري وصلية ، حيث قال « إن للبالغة ، أي وإن كان
 لم يدرك نفسه ولم يشهد إياها إلا بنفسه ... » .

وإذا تبين أن الأحديّة مما لا يكاد يصلح لأن يكون موطن الناطريّة والمنظوريّة ، ولا غيرها من النسب ذات الثنوية والتقابل - كالراضي والمرضي - فلا يكون المرضي المطلق هو العبد الذي ينتسب إليها إلا بعد أن اطّأن عن الإضافة والتعمّل كما سبق .

(فالمرضي لا يصحّ أن يكون مرضياً مطلقاً ، إلا إذا كان جميع ما يظهر به من فعل الراضي فيه) غير مشوب بشيء من آثاره الكونية التي تنصبغ بها أحكام الرب ، وتلتبس وتختلط صرافة قابليته الذاتية بتلك الآثار الخارجة ، فتصير حجاباً له عن إدراك الأمر على ما عليه ؛ وهو إعطاء الرب كلّ شيء خلقه وتبيينه - الذي هو الهداية .

[كان إسماعيل عليه السلام عند ربه مرضياً]

(ففضل إسماعيل غيره من الأعيان بما نعتّه الحقّ به^١ من كونه عند ربه مرضياً^٢) فإنه هو المرضي المطلق .

(وكذلك كلّ نفس مطمئنّة) من التصرف والتعمّل وكلّ ما يظهر بها من خوالص الأعمال والأفعال صافية عن شوائب الامتزاجات الكونية وتخلّصت بذلك من مهاوي البعد إلى مدارج معارج القرب ، حيث وصلت إلى حريم المباطنة ، واستوفرت ببساط المخاطبة و (قيل لها ﴿ ارجعي إلى ربك ﴾

(١) د - به .

(٢) ﴿ وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا * وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضياً ﴾ [٢٠/٥٤-٥٥] .

[٢٧/٨٩] فما أمرها أن ترجع إلّا إلى ربّها الذي دعاها (بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ ﴾ ، (فعرفته) بما من تلك المقاربة والمخاطبة ربّها الذي دعاها (من الكل ﴾ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾) [٢٨/٨٩] .

وأول ما يترتب على ذلك الدخول في مواطن الخلق من المنتسبين إليه بأوثق النسب وأقرب الرقاتق ، هو العرفان لربه الخاص به ، فلذلك قال : ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ [٢٩/٨٩] بإضافة العباد إلى الباء ، الدالّ على الخصوصية التي هي الوطن الأصلي للعبد ، ولذلك قال : ﴿ ارْجِعِي ﴾ ، وإليه أشار بقوله : (من حيث ما لهم هذا المقام) على ما هو مقتضى مفهوم الرجوع .

[عبد الرب]

(فالعباد المذكورون هنالك كلّ عبد عرف ربه تعالى واقتصر عليه ولم ينظر إلى رب غيره ، مع أحدية العين^٢ - لا بدّ من ذلك -) أي الاختصار على ربه الخاص ، مع أحدية العين ، وذلك لأنّ مرتبط رقيقة العبوديّة والربوبية إنّما هو حضرة الكل - على ما بين - وذلك إنّما يقتضي التفرقة في عين الجمعية .

وفي لفظ « العبد » ما يلوح على أنّ العبوديّة عرفان الرب الخاص

(١) الوطن الأصلي لكل شيء هو ربه الخاص ، لأن منزلة العبد من الرب منزلة الوجه من الكنه ، كما قال جعفر الصادق عليه السلام : « العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية » الحديث - نوري .

سر ذلك كون العلّة تمام معلوله وكأله ، ومن هنالك كان علّة العلل سبحانه تمام التامات وكال الكمالات وغاية الغايات ومنتهى الطلبات ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٣/٤٢] - منه .

(٢) يعني مع أحدية الذات الإلهية رب الأرباب .

مقتصرا عليه ، فإن « داله » دالّ على « صاد » الخصوصيّة والاقتصار .

[العبد يستر الرب ويوجد به]

ثم إنّ العبوديّة بهذا المعنى وإن كانت متضمّنة لعرفان الرب ، ولكنّها مستلزمة لستره تعالى ، فلذلك قال : ﴿ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴾ [٣٠/٨٩] التي هي ستري (فإنّ الجنّة فعلّة من « الجنّ » وهو الستر) وليست جنتي سواك ، فأنت تسترني بذاتك) لأنّ المظهر من حيث أنّه مظهر سائر للظاهر فيه بالذات (فلا أعرف) وأظهر ، (إلّا بك ، كما أنّك لا تكون) وتوجد (إلّا بي) .

والذي يلوح عليه أنّ الثنوية الفرقية الخطابية التي في الكاف^٢ ، هي مبدء الإظهار - كلاما كان أو كتابا - كما أنّ الوحدة الجمعية التكميلية التي في الياء مبدء الظهور والوجود ، ولا شك أنّ الأول متضمن للثاني .

ولذلك قال : (فمن عرفك عرفني ، وأنا لا أعرف^٣) ما دام مستورا في

(١) لعله إشارة إلى كون (د) بينة (ص) ، وبينه الشيء تشهد له وتدل عليه - وفيه وجه آخر ألطف - نوري .

(٢) يعني كاف كلمة « كن » التي هي نفس إظهار الأشياء وإيجادها . والأشياء إن هي إلا مظاهر صفات الله العليا وأسائه الحسنی ، فإظهار الأعيان الإمكانية هو بعينه إظهار حضرة الذات الأحدثية بصفاته العليا وأسائه الحسنی . وذلك الإظهار على ضربين : ضرب كلامي وضرب كتابي . فمن هنا صدرت كلمة « الكلام » ولقطة « الكتاب » كل بحرف الكاف ، الكاشف عن صدارته في محفل الإظهار ، وتفرع منه صلوح حرف الكاف للخطاب في قولك : « بك » و « لك » و « إياك » وسائر ماضاهاها ، والخطاب مقام الإظهار ومحل الإخطار - فافهم فهم نور ، لا وهم زور - نوري .

(٣) قوله : « وأنا لا أعرف » أي من جهة قرب النوافل ، والعبد لا يعرف في قرب الفرائض - نوري .

الجنة حتى يدخل فيها (فأنت لا تعرف) لأنك عين الجنة التي إنما تدخلها بي وعبادتي، (فإذا دخلت جنته) على قدم عبوديتك الإطلاقية القرآنية - ولذلك أتى بضمير الغائب الدال على الهوية - (دخلت نفسك ، فتعرف

(١) دخول العبد في الجنة الساترة بربه وعبادة ربه أي بقرب ربه تعالى ، يلزمه استئثار العبد وصيرورته مستورا ، فيكون الرب تعالى بحسب تجليه لعبده بصورة ستره جنته تعالى ، ستره ساترة بنور تجليه لعبده إياه ، وبصير العبد حينئذ متلونا منصبا بنور تجلي الرب الذي هو صبغته تعالى ، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ [١٣٨/١١] إذ صبغته تعالى نور ، وصبغة كل ما هو سواء سبحانه بما هو سواء ظلمة . وللصبغة النورية الإلهية مراتب ثلاث مترتبة في انصبغ العبد بها : فعلية تنصبغ فعل العبد وعمله بها ، ثم صفتية تنصبغ صفات العبد وأحواله بها ، ثم ذاتية تنصبغ ذاته بها ، وتسمى المرتبة الأولى منها في طريق المعراج والعروج التدرجي بالتعلق ، والثانية بالتخلق ، والثالثة بالتحقق ، وهذه هي مرتبة الحقيقة ومادونها طريقة ووسيلة إليها . وقد يعبر عن الأولى في وجه من الاعتبار بالشرعية وعن الثانية بالطريقة وعن الثالثة بالحقيقة ، وبهذه القسمة وعلى مجراها جرى القسمة النبوية المعروفة بين الأصحاب في باب العلم ، حيث قال عليه السلام : « إنما العلم ثلاثة : آية محكمة ، وفريضة عادلة ، وسنة قائمة ، وما خلاهن فضل * » . وقد فسرت الآية المحكمة بالعلم الإلهي ، بمعنى معرفة المبدء والمعاد وما بينهما وهو المسمى بالإيمان بالله وملأكنته ورسله وكتبه واليوم الآخر . واليوم ثلاثة : يوم الأُمس ، واليوم الآخر المسمى بالغد ، واليوم الواسط بينهما وهو الصراط في وجه ، وذلك بتفاوت درجاته ومقاماته هو الإيمان الحقيقي الذي فيه يقع البيع والشري . والفريضة العادلة فسرت بعلم الأخلاق ، وهو علم الطريقة ، كما أن الأول هو علم الحقيقة ، ولكل منهما ظهر وبطن إلى أن ينتهي إلى آخر البطون الذي اختص بنيله كما هو حقه خاصة الخاصة ، وهم ورثة الختمية نبوة وولاية . وأما السنة القائمة فهي العلم العملي المعروف بالفقه ، ويعلم الأحكام المتعلقة بالأعمال الجوارحية . وقد يعبر عنه في وجه من الاعتبار بالشرعية ويعلم الشرعية . ومعنى كونها قائمة القيام والبقاء والثبات والدوام إلى يوم القيامة ، كما قال : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة » هذا . وقد خرجنا عن المقام الذي كنا فيه ، فإن الكلام قد ينجر إلى الكلام ، مع كونها غير خارج عن حق المقام حقيقة - فلا تغفل - نوري .

(*) قيل معنى كون ما خلا الثلاثة فضلا ، أي فضولا لا فائدة فيه ، أي لا كمال فيه ولا وسيلة إلى الكمال ، أي كمال النفس الآدمية - منه .

نفسك معرفة أخرى ، غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها (عند ما دخلت في دار عبوديتك الأصلية ، قبل دخولك في جنته^١ الجمعية بقوله تعالى : ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [٢٩-٣٠/٨٩]) (فتكون) بدخولك^٢ جنته (صاحب معرفتين : معرفة به من حيث أنت^٣) في مواقف عبوديتك ، (ومعرفة به) مستعينا (بك من حيث هو - لا من حيث أنت -) في مواطن جنته التي دخلتها .

[النفس لمن]

وقد استشعر صاحبُ المحبوب من هذه الآية الكريمة لطيفة لا يخلو التعرض لها من فوائد ، وذلك أنه نقل عن سهل بن عبد الله التستري قائلا : قال سهل - رحمة الله عليه - حين سئل عن النفس : « ليس للمؤمن نفس ، نفس المؤمن دخلت في البيع » ، يعني في الصفقة التي باعها من الله عز وجل واشتراها منه ، وتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [١١١/٩] ، ثم قال : « دع النفس على رب النفس ، واعبد رب النفس بلانفس ، واذكره به له عنده ، وفر منه به إليه ، واعتكف عنده بلا أنت ، فإذا اهتممت بالدواء عند المرض ، وبالحبز عند الجوع ، وبالشكوى عند الأذى : فنفسك باقية ، وأنت بها قائمة » .

(١) د : جنة .

(٢) د : بدخول .

(٣) لعله إشارة إلى قرب المفاضل ، وقوله « من حيث هو » إشارة إلى قرب الفرائض - نوري .

قال المؤلف لهذه الكلمات [الف/٢٦٩] والمدرج هذه الإشارات في هذه العبارات - يعني صاحب المحبوب - : « كلامٌ صحيح في مرتبته وفي هيكله وقامته ، لمن انتهى أمره دون قيام قيامته ، والوصول إلى إدراك حقيقته^١ عند بسط سعة ساعته^٢ ، فأما المؤمن الواصل إلى إدراك حقيقة إيمانه ، الذي سلّم نفسه إلى الله عزّ وجلّ بنزول آيات الله إليه وبيّناته^٣ ، فالنفس له ، وليس لغيره نفس ، لأنّ من لم يسلم نفسه إلى الله سبحانه وتعالى بعد البيع والشراء ، فليست النفس له ، بل هو لنفسه ، ومن سلّم نفسه إلى الله عزّ وجلّ بعد المبايعة بطيبة نفسه - كنبيّنا محمد ﷺ - بمقتضى محبته وصحة إرادته واستقامة حالته ، ومن هو قريب المعنى من حالته وفعاله ومقاتله ، فالنفس له ، لأنّ بالبيع والشراء وتسليم النفس^٤ إلى الله سبحانه وتعالى صارت النفس نفس الله

(١) حقيقة العبوديّة كنه الربوبية ، إذ منزلة العبوديّة من الربوبية منزلة الصورة من المعنى ومنزلة الظل والقشر من الأصل الصافي واللب الأصنى + نوري .

(٢) لعله نوع إشارة إلى كون الساعة المعروفة بالقيامة المرادفة لها مأخوذة من مادة السعة ، مشتقة من باب الوسعة . ويعجبني هذا الاشتقاق لموافقة اللفظ حينئذ للمعنى ؛ سرّ الإعجاب كون القيامة والساعة محيطّة بالأزمنة والأوقات كلها . وتلك السعة هي هذه الإحاطة الوجوديّة ﴿لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاجِدِ الْقَهَّارِ﴾ [١٦/٤٠] - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

(٣) نزول الآيات والبيّنات إلى قلب المؤمن وتمكّنها وتوطئها فيه ، نازل منزلة كتابته تعالى على نفسه الرحمة ، ونفسه سبحانه وتعالى شأنه إن هي هاهنا إلا قلب المؤمن ، ونفسه التي باعها منه تعالى وسلمها إليه ، فصارت نفسه سبحانه مكتوبة عليها صور الرحمة ورقومها التي هي بعينها الآيات والبيّنات النازلة من عند ربه على قلبه الطاهر الذي لاقي ربه تعالى ، وليس فيه سواه . وقد سئل بعضهم رحمه الله عن القلب السليم وعن سلامته ، قال رحمه الله : « سلامة القلب أن يلاقي العبد ربه . وليس في قلبه سواه » - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

(٤) د : - النفس .

فصارت الرحمة مكتوبة عليها ، فانصبغت النفس المضافة إلى الله بصبغته ، فصارت مفروغة في قالب فطرته ، وتحملت مقادير خطه وكتابته ، فظهرت بذلك ، وظهرت في ذلك ، وقربت هنالك وصارت نقية بيضاء ، مغسولة في أبحر نوره بماء الرحمة ، ساكنة ببرد اليقين ، مطمئنة أمانة ، فأخذ الله إياها^١ باليمين مطمئنة معطرة بنفس روح القدس والروح الأمين، أدرج الله سبحانه وتعالى فيها بهذه الحكمة الجنة ، وجودها وقصورها وغلمانها وولدائها ومقامها الأمين ، وجعل بفضل رحمته وجهه تعالى في رضوانه على المدرج دليلا ، وفي المخرج والمدخل ظلا ممدودا وظلا ظليلا ، وكمل نعمته فيها لعبده المؤمن قليلا قليلا^٢ وفتح له منها جا وسبيلا ، وأدخله في عدن وهو مقصورة الرحمان ، الذي أجرى منها زنجبيلا وسلسبيلا ، وعند إكمال الله تعالى هذه النفس ، وإنزاله العكس ، ملكها للمؤمن - الذي هو ربها - تملكها صريحا صحيحا جزيلا ، وعند ذلك خاطب النفس وقال : ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ازْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً^٣ * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّاتِي ﴾ [٢٧-٣٠/٨٩] .

(١) ابن جان عاريت كه بحافظ سپرده دوست * روزي رُخش ببينم و تسليم وي كنم
فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد * ديگران هم بكنند آنچه مسيحاميكرد

(٢) د : المؤمن قليلا .

(٣) أي راضية بما يفعل المولى سبحانه ويتصرف فيها ، مرضية عند مولاهما بما فعلت أو تفعل وتتصرف في ملكه الذي هو نفس تلك النفس بعينها ، فافهم ولا تغفل ، إذ معاد كل نفس هو بعينه مبدؤها ، فكما صارت ملكا لمولاهما بعد ما كانت لنفسها كذلك كانت ملكا في بداية أمرها له جل شأنه . ثم صارت بطريان الغواشي عن شهود الحقيقة والبداية محجوبة عن رؤية حقيقة فطرتها بطريان الغواشي الوهمية (*) . ثم رجعت بعناية من المولى ودلالته وهدايته لها بإزالة الحجب الوهمية والإضافات الباطلة الواهية إلى حال بدايتها ووصال حقيقتها وكمال فطرتها ﴿

وإني إنما ذكرت هذه الكلمات ، ونقلت هذه الإشارات - على أتي بمعزل
عن حكايات الزُّبر السالفة ، وتسطير أساطيرها الماضية - تلميظاً لأهل
الذوق من الطالبين خصائص موائد المحبوب ، وتحريضاً لهم في الاغتذاء منها
والاحتذاء بها .

* * *

ثم إذا تقرّر أنّ العارف بالمعرفتين هو أنت - من حيث هو كانت ، أو
من حيث أنت - قال بلسان الجمع والإجمال نظماً :

(فأنت عبدٌ ، وأنت ربٌّ * لمن له فيه أنت عبدٌ)

هذا بحسب المعرفة الأولى التي أنت ثابت في مواقف عبوديتك ، وأما بحسب
المعرفة الثانية ، التي أنت في موطن جنّة ربوبيّته ، فقله^٢ :

﴿ التي فطر سبحانه الناس عليها ، وهي أيضاً من الناس ، ولكن يجب أن يفرق بين الأنفس
بالتفرقة بين الرجوع إلى الأصل جبراً وفهراً بتربية الإسم الجبار القهار وبين الرجوع إلى الحقيقة
الأصلية بضرب من المحبة وصحة الإرادة بتربية الإسم الرحمان الرحيم - فافهم فهم نورلاوهم
زور-نوري .

(*) كذا - والمعنى واضح ولو كانت العبارة غير مستقيمة ، ولعل هنا سقطاً أو تكراراً .

(١) إن أريد من الربوبية هاهنا الربوبية الحقيقية التي مرتبتها دون مرتبة الربوبية الحقّة التي هي كنه
حضرة الذات الأحدثيّة تعالى لتوجّه كلامه من وجه دقيق لطيف لا يمكن من نبه إلا من تحقّق
بحقّ معنى كون الأمر التكويني عين المأمور والمأمور به ، كما يكون الإيجاد عين وجود الشيء ،
المنوجد بالإيجاد ، ونيله صعب مستصعب ، فاحفظ الأدب - نوري .

(٢) راجع شرح البيت في شرحي الكاشاني والقيصري واختلافهما في تفسيره . (٣) د : - فقله .

(وأنت ربّ ، وأنت عبد * لمن له في الخطاب عهد)
وهو عهد ﴿ أَلَسْتُ ﴾ أعني عهد كمال الإظهار في الحضرة الأسائية المترتب على
كمال الظهور، على ما هو مؤدى أمر ﴿ كُن ﴾ وهذه عقيدة أولي الألباب من
أرباب الإطلاق ، فأما أرباب العقائد الجزئية :

(فكل عقد) أي اعتقاد
(عليه شخص * يحلّه من سواه) فهو (عقد)
أي قيد لا يرتجى انشراح الصدر من ذلك الاعتقاد ، ويمكن أن يجعل « من
سواه » على تركيب الجار ومجروره ، فحينئذ يكون « العقد » فاعل « يحلّه »
ولا حاجة إلى التقدير .

وعلى التقديرين يلزم أن يكون صاحب الاعتقاد له جهتان في ذلك العقد
إحداهما كونه حلاً لعقد ذي اعتقاد آخر، وأخرى كونه نفس العقد ؛ والأولى
منهما بإزاء جهة الربوبية لأرباب الكشف والانشراح والثانية بإزاء جهة العبودية
منهم ؛ فالعبد لا يخلو عن الجهتين قط .

[ما في الوجود غير حقيقة واحدة]

ثم إذ قد انساق الكلام إلى هذه الذوق الكمال - الذي دون حيطته كل
اعتقاد وذوق - عاد يتكلم في المبحث بمقتضاه مما يكشف عن تمام التوحيد
المنبئ عن التشبيه والتنزيه معا فيما هو بصدد تبينه مما يختص بنيله إسماعيل ،
من الرضا وصدق الوعد - على ما أخبر عنه التنزيل - قائلا :

(فرضى الله عن عبده) إذ عرفوا أربابهم خصوصياتهم الكمالية وإتيانهم

بمقتضاها ، (فهم مرضيتون ؛ ورضوا عنه) كلهم (فهو مرضي ؛ فتقابلت
الحضرتان ، تقابل الأمثال) من حيث أنهما راضيان مرضيتان (والأمثال
أضداد ، لأن المثليين) حقيقة (لايجتمعان) وهما وجوديان ، وإلا لم يكونا
مثليين ، وكل أمرين شأنهما ذلك فهما ضدّان .

وإنما قلنا « أنهما لايجتمعان » (إذ لايتميّزان ، وما ثمّ إلا متميّز) أي
عند الاجتماع لابدّ من التمييز ، وإلا يكون اتحادا ، لا اجتماعا .

(فما ثمّ) أي في الحضرات الإلهيّة والكيانيّة (مثّل ، فما في الوجود مثلّ ،
فما في الوجود ضدّ) سواء كان ذلك الضديّة على طريق المماثلة أو على سبيل
المنافات والمباينة ، فإنّك قد عرفت أنّ غاية البعد والمباينة إنّما تنتهي إلى المقاربة
وعدم الامتياز ، بناء على الأصل الممهّد من تمام كلّ شيء في مقابله .

(فإنّ الوجود حقيقة واحدة) على ما مرّ غير مرّة - عقلا وبرهانا ،
ذوقا وعيانا - (والشئ لا يضادّ نفسه) .

(١) سر ذلك هو كون كمال البينونة وتماها (*) هو البينونة في الحكم والصفة ، وهذه البينونة التي
لا يمكن أن يتصور بينونة فوقها وأتم منها في باب البينونة إنما هي رفع بينونة العزلة ، فعند رفع
بينونة العزلة كان كل من المتباينين بعينه عين الآخر لا بوجه الاتحاد ، بل بطور الوحدة
المحضة . وفيه قال قبله العارفين على لسانه : « توحيد تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة
صفة لا بينونة عزلة » - نوري .

(*) يعني أن كمال كل شيء يوجد في مقابله كما مرّ أن تمام البعد من عين العبد مشهود في كنه القرب
من حضرة الحق ، وكنه القرب هو كماله وتماه . وسرّ هذا الجمع في عين الفرق كون كل من
المتقابلين في غاية التباعد ونهاية التقابل كما هو معنى البينونة في الحكم والصفة طرأ ، وفي بينونة
العزلة لا يتصور ذلك - نوري .

(٢) بل أقول : إن الوجود لما كان حقائق مختلفة متقابلة - كما قال ﷺ : « ما للتراب ورب »

ولاريب أنه إذا كان الحضرتان المتماثلتان من العبيد - بالمعنى الذي بينه - والإله : هو موطن ذوق إسماعيل ومن تقربه من ذوي النفوس المطمئنة ، وقد آلت المماثلة - على ما حَقَّق أمرها - إلى الوحدة الحقيقية التي لا مجال للثنوية أصلاً أن يحوم حول حماها :

(فلم يبق) في مطمح شهودهم ذلك

(إلا الحق) - الوجود الواحد -

(لم يبق) في ذلك (كائن) * من الكيان الإمكانية التي هي

مبدء التفرقة ومنشأ الكثرة ؛ * (فما تمّ موصول ، وما تمّ بائن)

ضرورة أن تحقّقهما موقوفٌ على وجود ثنوية الحجب وتفرقة البعد والقرب .

(بذاء برهان العيان)

وحجج الذوق والوجدان ، لابرهان النظر ودلائل العقل والفكر ولذلك قال :

(فأرى * بعيني إلّا عينه إذ أعان)

معاً ؛ إذ المعاينة هي مقابلة العين بالعين وإدراكه به ، وذلك بأن يدرك بالعين

عين الشيء الذي منه يتقوم ويتعين معناه ، لا كونه الذي به يتصور صورته .

« الأرباب » - بينها كمال التباعد والتقابل وتنام الثبات والتخالف ، صار حقيقة واحدة بالوحدة المحضة ، جامعة بين الأطراف الواقعة في غاية البعد من جهة واحدة - « عالٍ في دنوّه ، دانٍ في علوه » - نوري .

[رؤية الوحدة والكثرة في الوجود]

ثمّ لما بين في مبحثه هذا طرف التشبيه والإجمال ، الذي هي إحدى كفتي ميزان بيان التوحيد - على ما أنزل إليه جوامع الكلم الختمية - لابدّ وأن يعادله بطرف التنزيه والتفصيل ، معتصما في ذلك كله لوثائق التنزيل الختمي وتأويله قائلا :

(﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾) [٨/٩٨] أي ذلك المماثلة من الحضرتين - الكاشفة عن الوحدة الحقيقية الوجودية ، الرافعة للكثرة الحاجبة الكونية لمن خشي ربه - (أن يكونه) فارقا في عين تلك الجمعية ، حتى يكون توحيده ذاتيا ، وتحققه بالوحدة الحقيقية الذاتية ، لا الوحدة الرسمية الوصفية - التي في مقابلتها الكثرة ، فلا يحيط بها ولا يجامعها ، بل يعاندها وينافيا .

وذلك الخشية والتفرقة (لعلمه بالتمييز) بين الأعيان وتفاوت أقدارهم في مراتب إدراكاتهم ونياتهم ؛ (دلّنا على ذلك جهل أعيان في الوجود بما أتى به ' عالم ' ، فقد وقع التمييز بين العبيد) بذلك (فقد وقع التمييز بين الأرباب ؛ ولولم يقع التمييز) بين الأرباب ، ويكون الكلّ في حضرة الأسماء واحدا (لفسر الاسم الواحد الإلهي من جميع وجوهه بما يفسر به الآخر) حيث لا تفرقة بينهما بوجه من تلك الوجوه (والمعزّ لا يفسّر بتفسير المذوّل) ولا الهادي بالمضل (إلى مثل ذلك) .

وهذه التفرقة والتفصيل بين كل اسم ومقابله إنما هو في حضرة الكل الذي بها مرتبط رقيقة العبودية والربوبية ، (ولكنه هو من وجه الأحدية ، كما يقول : كل اسم ، إنه دليل على الذات وعلى حقيقته من حيث هو) أي من حيث ذلك الاسم بعينه ، وهو ظرف اسميته وخصوصيته الممتازة بها عن مستواه .

فالكل من حيث دلالاته على الذات المسماة واحد ، فإن الأسماء وإن تكررت في حضرة الكل باعتبار حقائقها من حيث هي (فالمسمى واحد ؛ فالمعز هو المذل من حيث المسمى ، والمعز ليس المذل من حيث نفسه وحقيقته) يعني من حيث ظاهر الاسم الذي به اسميته ، وهو الصفة .

وإذ قد تقرر أن مدرك الظاهر من كل شيء هو الفهم قال : (فإن المفهوم يختلف في الفهم في كل واحد منهما) ضرورة أن ما فهم من مصدر «الإعزاز» مخالف لما فهم من مصدر «الإذلال» ، وإن كان واحدا في الخارج والوجود كالصاحك والناطق للإنسان .

[محصل الكلام في التوحيد]

ثم إذا عرفت أن الأمر في التوحيد الختامي القرآني هو الجمع الأحدي :

(فلا تنظر إلى الحق * وتعريه عن الخلق)
حتى تشاهد ظاهريته في عين الباطن .

(ولا تنظر إلى الخلق * وتكسوه سوى الحق)

حَتَّى تَشَاهِدَ بَاطِنِيَّتِهِ فِي عَيْنِ الظَّاهِرِ ، بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الْمَنْظُورَ أَوَّلًا هُوَ الظَّاهِرُ^١ .

(وَنَزَّهَهُ وَشَبَّهَهُ وَ * قَمَ فِي مَقْعَدِ الصَّدَقِ)
جامعا بين المتقابلين : نَزَّهَهُ وَشَبَّهَهُ عَقْلًا وَعَيْنًا ، وَقَمَ فِي مَقْعَدِ الصَّدَقِ ذَاتًا
وَفِعْلًا ، ثُمَّ فَضَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :

(وَكُنْ فِي الْجَمْعِ) قَاعِدًا فِي مَقْعَدِ التَّشْبِيهِ
إِنْ شِئْتُ * وَإِنْ شِئْتُ فَفِي الْفَرْقِ)
قَائِمًا فِي مَعْبَدِ التَّنْزِيهِ .

ثُمَّ إِنْ تَكُنْ فِي الْمَوْطِنِ الْجَمْعِي الْقِرْآنِي قَادِرًا عَلَى طَرَفِيهِ بِحَسَبِ مَشِيئَتِكَ سِوَاءٍ :
(نَحْزُ بِالْكَلِّ - إِنْ كَلَّ * تَبَدَّى - قَصَبُ السَّبْقِ)
أَيَّ تَحْزُ قَصَبُ السَّبْقِ بِالْكَلِّ إِنْ كَلَّ تَبَدَّى لَكَ ، بِحَيْثُ لَا تَحْتَجِبُ بِأَحَدِهِمَا
عَنِ الْآخَرِ .

(فَلَا تُفْنِي) حِينَئِذٍ عَنْ نَفْسِكَ - كَمَا هُوَ عَقِيدَةُ الصُّوفِيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ -
(وَلَا تَبْقَى) بِالْبَقَاءِ الْحَقِّي *
(وَلَا تُفْنِي) غَيْرَكَ بِالْإِشْرَادِ *
(وَلَا تُبْقَى)

١) لعله ناظر إلى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ ، وَسَرَّ ذَلِكَ هُوَ اقْتِضَاءُ
الْحَرَكَةِ الرَّجُوعِيَّةِ تَقْدِمْ الظَّاهِرِ عَلَى الْبَاطِنِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْغَيْبِ ، بِخِلَافِ الْحَرَكَةِ التَّزْوِيلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا
تَقْتَضِي تَقْدِمْ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْبَاطِنُ وَالْغَيْبِ عَلَى الْآخِرِ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ وَالشَّهَادَةِ بِلَا شَكٍّ
وَرَيْبٍ - نَوْرِي .

(ولا يلقى عليك الوحـ * سي في غير) من غيرك
 * (ولا يلقى)

منك إلى الغير ، بل الأمر كله منك إليك .

[تحقيق في الوعد والوعيد الإلهي]

ثم إن من جملة ما يختص به إسماعيل أنه كان صادق الوعد ، فإذا قد فرغ من بحث الرضا ، أخذ فيه قائلا :

(الثناء بصدق الوعد ، لا بصدق الوعيد) وذلك أن الثناء المحمود إنما تقتضي الظهور والانبساط واللفظ - على ما لا يخفى على الواقف لما سلف في تحقيق معنى الحمد - وصدق الوعيد إنما يستدعي الخفاء والانقباض والقهر ، (والحاضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات) فإن الإله ما لم يظهر ويُعبد لم يكن إلهاً ، (فبئني عليها بصدق الوعد - لا بصدق الوعيد - بل بالتجاوز) حيث قال : (﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ ﴾ [٤٧/١٤]) ولم يقل : « وعيده » ، بل قال : (فيه : (﴿ وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [١٦/٤٦] ، مع أنه توعد على ذلك .

(فأنتي على إسماعيل) - جريا على ما عليه الكمال الإلهي الوجودي -
 (ب ﴿ أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [٥٤/١٩]) مع إمكان عينه وما يطلبه بالذات

من الأوصاف العدمية المذمومة (وقد زال الإمكان فى حق الحق لما فيه من طلب المرجح^١) .

(فلم يبق إلا صادق الوعد وحده) *

فإن صدق الوعيد ينفيه^٢ الثناء المحمود الذى هو مقتضى الوجوب الذاتى
* (وما لوعيد الحق عينٌ تُعائِن)

على ما ينادى عليه النصوص الجلية كقوله : ﴿ ذَلِكْ يُخَوِّفُ اللّٰهَ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ [١٦/٣٩] ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِّفًا ﴾ [٥٩/١٧] - إلى غير ذلك - مؤيدة بالبراهين العقلية الذوقية .

وما قيل^٣ ها هنا : - «إنه بحسب ما يؤول إليه الأمر ، فإن أهل النار إذا دخلوها وتسلبت العذاب على ظواهرهم وبواطنهم ملكهم الجزع والاضطراب ، فيكفر بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ، متخاصمين متقاولين - كما نطق به كلام الله فى مواضع - وقد ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [٢٩/١٨] وطلبوا أن يخفف عنهم العذاب - كما حكى الله عنهم بقولهم : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ ﴾ [٧٧/٤٣] ، وأن يرجعوا إلى الدنيا - فلم يجابوا إلى طلباتهم ، بل أخبروا بقوله : ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ [٨٨/٢] ، وخوطبوا بمثل

(١) أى لما فى الإمكان من طلب المرجح ، ولا يتوقف صفة ما من صفات الله على شيء ، فتحقق وجوب صدق وعده ، وقد وعد التجاوز (شرح الكاشانى) .

(٢) د : بنفيه .

(٣) القائل الكاشانى (شرح الفصوص ١٢٣) وتابعه القيصري (٦٦٢-٦٦٣) . والكلام مقتبس من شرح الجندي : ٢٩٠ .

قوله : ﴿ إِنَّكُمْ مَا كُنتُمْ ﴾ [٧٧/٤٣] ﴿ اخْسُئُوا فِيهَا وَلَا تُكَاْمُونِ ﴾ [١٠٨/٢٣] ؛
فلَمَّا يئسوا ووطَّنوا أنفسهم على العذاب والمكث على مر السنين والأحقاب ،
فعند ذلك رفع العذاب عن بواطنهم » -

فكلام من ليس له ذائقة إدراك الحقائق كما هي ، فإن ذلك التكفير و
الاضطراب والملاعنة والمخاطبة كلها موائد استلذاذهم الخاصة ، التي ليس
لأحد أن يحوم حولها ، أو يروم نيلها ، كما قال أبو يزيد فيه :
فكلّ مآربي قد نلتُ منها * سوى ملذوذ وجدي بالعقاب
وإليه أشار شرف الدين ابن الفارض بقوله^١ :

وإن فتن النساءك بعض محاسن * لديك ، فكلّ منك موضع فتنة

وكذلك سؤالهم المالك ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [٧٧/٤٣] وعدم جوابهم
تارة وإخبارهم بعدم التخفيف عنهم أخرى وخطابهم بالمكث والخساء ، كل
ذلك نعمٌ يتنعمون بها ، كما قال الشيباني^٢ :

جوروا وصدّوا واهجروا مضناكم * وتباعدوا ما شئتم وتجنّبوا
فالجور عدلٌ منكم ، وصدودكم * وصلّ ، وبُعدكم لديّ تقرب

(١) كذا ورد البيت في كتب ابن العربي - مثل الفتوحات : الباب الثمانون ومأتان : ٦١٤/٢ -

منسوبا إلى أبي يزيد . وقد نسب الخطيب في تاريخ بغداد (١١٦/٨) إلى الحلاج . وقبله :

أريدك لا أريدك للثواب * ولكني أريدك للعقاب

راجع أيضا الفتوحات المكية : ٥١١/١ و ٤٠٨/٢ و ٥٢٤ و ٦٥٧ و ٧٤٦ و ١٨٥/٤ .

(٢) من أبيات تائيته الكبرى المسمى بنظم السلوك .

(٣) لم أتحققه .

وإنما يعرف هذا مَنْ خلصت له مشارب عبوديته عن شوائب التعقّلات
الإمكانية ، والتسبّيات الكيانية ، وحصلت له بذلك نسبة^١ المحبّة المشعّرة
لإدراك ذلك ووجده وذوقه :

فقل لقتيل الحبّ : وقَيْتَ حقّه * وللمدعي: هيات ما الكحل الكحل^٢

* * *

والذي أوهم البعض أنّها ليست بنعيم : أنّ صورتها مبائنّة لصور نعيم
الجنان ، الذي قصر مدارك [الف/٢٧] استلذاذهم عليها ، وإلى دفع ذلك أشار
بقوله :

(وإن دخلوا دارَ الشقاء فإنّهم * على لذّة فيها نعيمٌ مبائن)

* (نعيم جنان الخلد فالأمر واحد)

من حيث أنّه مبدء اللذة * (وبينهما عند التجلّى)

بحسب مدارك الأقوام ومراتب أفهامهم (تبائن)

حيث أنّ كلّاً منهم لا يدرك نعيم الآخر، ولذلك يسمّى الأوّل بالنعيم والآخر
بالعذاب ، إبانة لحكم تلك المباينة الموهومة ؛ ولكنّ الأمر في نفسه واحد ،
فإنّ العذاب أيضاً نعيم يستلذّ به أهله .

(١) د : - نسبة .

(٢) الكحل : سواد منابت شعرا الأجنان خلقة . الكحل : الأتمد وكل ما يوضع في العين يشتتني به .

(يسمّى عذاباً من عذوبة طعمه * وذاك) التخصيص والتسمية
الموهمة للاختلاف (له) أي لنعيم دار الشقاء
(كالقشر ، والقشراصائن)

يصونه عن غير أهله ، وعن أن يوصل إليه ويدرك مغزاه في غير أوانه ، فإنه
إنما يصل إلى ذلك أولوا الألباب في أوان ظهورها للأفهام ، وبروزها عن الأكمام
يوم تبلى السرائر ، وأما الظاهريون من أهل القشر وذويه ، فليس لهم منه غير
معنى التعذيب والتأليم ، الذي هو ظاهر اسمه .

* * *

[تمهيد للفن الآتي]

ثمّ ليُعلم أنّ مادة الروح - بجواهر حروفها - تدلّ على مبدء الانبساط
ومصدر اللطف والانتشار - كالروح والروح والريح والراح - وإذ قد كان
الكلمة اليعقوبية بين آباء هذه السلسلة هي مبدء الانبساط الزائد الاثنى عشري
واللطف الكمالى الیوسفی : خصّها بالحكمة الروحانية قائلا :

[٨]

فصّ حكمة روحية في كلمة يعقوبية

ولذلك قال تعالى على لسانه : ﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ﴾ [٨٧/١٢] ، و
﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ [٩٤/١٢] .

وبين أن أتم ما يظهر به الانبساط الوجودي المستنبع للطائف العلمية هي
الأوضاع الدينية والأحكام الشرعية ، فإنها مع كونها هي المقومة للصورة
الانبساطية ، والهيئة الجمعية الانتظامية التي بها قامت العين في الخارج
متشخصة بالفعل ، منظوية أيضا على جملة من الحقائق ، كاشفة عنها ؛ لذلك
أخذ في هذا الفصّ يبين أمر الدين بأقسامه وأحكامه ، في قوله :

[الدين دينان]

(الدين دينان : دينٌ عند الله وعند من عرفه الحق) بوسيلة الوحي

من الأنبياء والرسل ، (ومن عَرَفَهُ من عَرَفَهُ الحق) بوسيلة الفكر والإلهام ، والكشف من الوارثين لهم ؛ (ودين عند الخلق) مما واطأ عليه خيار الناس وحكماؤهم من الأوضاع المستحسنة المستجلبة للمكارم، الموافقة للحكم الخاصة، المطابقة لمصلحة العامة ، (وقد اعتبره الله) بلسان الخاتم^١ ، المعرب عن الحكم والمصالح كلها ، فإنه ما لم يعتبره كذلك فهو من العادات الرديئة المردية التي تتبعها الغواشي المظلمة المضلة .

(فالدين الذي عند الله هو الذي اصطفاه الله وأعطاه الرتبة العلية^٢ على دين الخلق ، فقال تعالى : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ ﴾ [١٣٢/٢]) بين أوضاعكم المرغوبة وعاداتكم المطبوعة من أفعالكم الاختيارية ، التي تخرجكم عن مشتهياتكم المتفرقة وتجمعكم فيها جمعا ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ ﴾ اختياريا كان بالفطام عن تلك العادات ، أو اضطراريا بالانقطاع عن مطلق الطبيعيات وانقطاع أحكامها ﴿ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [١٣٢/٢] (أي منقادون إليه) ظاهرا بلزوم الاعتقاد والإخلاص فيه ، وإلزام الجوارح بالعكوف على مقتضاه ، وباطنا بالتدبر في جزئيات أوضاعه واستكشاف لطائف المعارف ودقائق الحقائق منها جملة كافية .

(وجاء « الدين » بالألف واللام للتعريف والعهد ، فهو دين معروف

(١) د : عفيفي : ومن عرف .

(٢) إشارة إلى الآية الكريمة : ﴿ وَرَهَابِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [٢٧/٥٧] .

(٣) عفيفي : العليا .

معلوم) ضرورة أنّ الغاية التي هي الحقيقة الآدمية لما كانت معلومة معروفة في الأزل ، فكذلك الطريقة الموصلة إياها إلى كمالها المتقمة لها ، لا بدّ وأن تكون معلومة معروفة ، وإلى ذلك في القرآن الكريم إشارة : (وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [١٩/٢] وهو الانقياد) - كما عرفت - ظاهرا وباطنا .

(فالدين عبارة عن انقيادك والذي من عند الله هو الشرع الذي انقادت أنت إليه) ، فالانتساب إليه تعالى هو الذي يسمّيه الشرع ، وإلاّ (فالدين الانقياد والناموس) أي المستور المضمون به على غير الكمل ، فإنّ ناموس الرجل هو صاحب سرّه الذي يخصّه بما يستره عن غيره .

وذلك (هو الشرع الذي شرّعه الله) للعامة بحسب التعلّق به أفعالا ، وللخاصّة بحسب التعلّق والتخلّق أفعالا وأوصافا ، ولخلاص الخاصّة بحسب التعلّق والتخلّق والتحقّق أفعالا وأوصافا واستكشافا عما ينطويه من الحقائق المضمون بها ، (فمن اتّصف بالانقياد لما شرّعه الله له فذلك الذي قام بالدين وأقامه - أي : أنشأه - كما نقيم الصلاة) فإنّ الإذعان والانقياد إنّما هو إعداد الجوارح والقوى الفعّالة لارتكاب الواجبات والكفّ عن المحرّمات ، وليس ذلك سوى فعل من أفعال العبد ، (فالعبد هو المنشئ للدين ، والحقّ هو الواضع للأحكام) من الوجوب والتحريم ، المستدعي للإتيان أو الكفّ ، (و الانقياد^١) والإذعان لهما (عينُ فعلك ؛ فالدين من فعلك ، فما سعدت واتّصفت بكمال العبوديّة (إلاّ بما كان منك) .

(فكما أثبت السعادة) التي هي كمال العبودية (لك ما كان فعلك ،
كذلك ما أثبت الأسماء الإلهية) التي هي كمال الألوهية الأسائية (إلا أفعاله ،
وهي أنت) يعني العين باعتبار تفرقة في ثنوية الخطاب وثبوتها فيه عيانا (وهي
المحدثات) .

(فبآثاره سمى إلها ، وبآثارك سميت سعيدا ؛ فأنزلك الله منزلته إذا أقمت
الدين ، وأنقذت إلى ما شرعه لك) فكمّلت نفسك بأفعالك ، كما كمل الله
نفسه بك^١ - وهو عين فعله - (وسأبسط في ذلك - إن شاء الله - ما تقع به
الفائدة بعد أن تبين الدين الذي عند الخلق ، الذي اعتبره الله) فهو أيضا لله .

(فالدين كله لله ، وكله منك) - لأنه فعلك - (لأمنه ، إلا بحكم
الأصالة) ، فإن الكل بذلك الحكم^٢ منه إليه ، لاتفرقة هناك أصلا .

(١) إلا أن تلك النفس الإلهية التي كملت بأفعال الله تعالى لها نفس - بفتح الفاء - المعبر عنه
برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وسبقت غضبه وكتب على نفسه - التي هي نفس المحيط
المنبسط الواسع الذي وسع السماوات والأرض - الرحمة ، وهو البحر المحيط بمحيطات بحار
الحقائق التي هي كلمات الله التامات التي هي أعيان حقائق الأشياء المتحدة بالأسماء الإلهية
الحسنى روحا وعقدا ، لكون الأسماء الإلهية من جنس حروف تلك الكلمات التي هي صنائعه
تعالى ومظاهر صفاته العليا وأسمائه الحسنى - فاحسن التأمل فيه - نوري .

(٢) أي بحكم الأصالة التي إليها يشير قوله تعالى : ﴿ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [٧٨/٤] وسر ذلك كون
فعل فعل الشيء هو أيضا فعل ذلك الشيء ، فإنه يرجع الأمر كله . وسر السر كون فعله تعالى
محيطا مثل ذاته تعالى ، والإحاطة تنافي ثنوية المقابلة والتقابل التي هي ساقطة هالكة عاطلة
باطلة بالإحاطة ، إذ لا تفرقة عند الإحاطة ولا عين ولا أثر منها ولا خبر عنها هناك - نوري .
وإذ قال « بحكم الإحاطة » اندفع عنه المعارضة بقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ خَسَنَةٍ ﴾
[٧٩/٤] - الآية - منه .

[الدين الذي وضعه الخلق واعتبره الله تعالى]

وأما بيان اعتباره تعالى ذلك الدين : فإنه (قال تعالى ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ [٢٧/٥٧] ، وهي النواميس الحكيمة) والأسرار المضمونة الخاصة ، (التي لم يجيء الرسول المعلوم بها) - أي لم يجيء بتلك النواميس - (في العامة من عند الله) .

ولا يتوهم أن عدم مجيء الرسول بها مطلقا ، بل ^١ (بالطريقة الخاصة ^٢ المعلومة في العرف) الشرعي التي هو مسلك أئمة الفقهاء والمجتهدين في استنباط الأحكام ؛ فإن الرسول الخاتم - عند التحقيق - لا بد وأن يجيء بسائر الأسرار والحكم - كما سلف بيانه - ولكن لاعلى الطريقة المعلومة في العرف العامي لعدم بلوغ مدارك أهل ذلك العرف إليه ، ولا بد له من التنزل إلى مقامهم ، والتكلم على مقادير عقولهم وأفهامهم ، وعلى ذلك العرف قال :

(فلما وافقت الحكمة والمصلحة الظاهرة فيها الحكم الإلهي في المقصود بالوضع المشروع الإلهي) وهو الانتهاج إلى الغاية الكمالية ، أعني النظم الوجودي والسلوك الشهودي الذي هو وجهة الحركة الكمالية الإنسانية : (اعتبرها الله اعتبارا ما شرعه من عنده تعالى ، وما كتبها الله عليهم) كتابة إلزام وإيجاب - لما عرفت آنفا -

(١) د : - بل .

(٢) خالف الشارح هنا الكاشاني والقيصري (٦٧٠) حيث صرحا بأن الباء في « بالطريقة » متعلقة بـ « ابتدعوها » ، أي رهبانية ابتدعوها بوضع تلك الطريقة الخاصة المعلومة في عرف خاص .

(ولما فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث لا يشعرون)

مورد ذلك الرحمة ، ولا مصدر تلك العناية ^١ - فإنهم رأوا أن المعارف والعلوم إنما استحصلوها من الفكر والنظر، وليس للانتساب بالكل من الورثة الختمية التي للأنبياء والأولياء له دخل في ذلك ؛ وقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ [٢٧/٥٧] (جعل في قلوبهم تعظيم ما شرعوه ، يطلبون بذلك رضوان الله على غير الطريقة النبوية ^٢) الموضوعه للعامة ، ليكون شكرا وفاقا ، بإزاء تلك العناية الخاصة الخفية عندهم مورد نزولها وفيضانها .

فإن ذلك عبادة زائدة - على ما ألزمهم بها - من عند أنفسهم تبرعا ، كسنى المتصوفة من الإسلاميين وغيرهم من سائر الملل، ولذلك وصف الطريقة المذكورة في أكثر النسخ بقوله : (المعروفة بالتعريف الإلهي ؛ فقال) مفصحا عن ذلك المعنى : (﴿ فَأَمَّا رَعَوْهَا ﴾ هؤلاء الذين شرعوها) - بوضعهم تلك الرهبانية الناموسية - (وشرعت لهم) بالتزام أحكامها - (﴿ حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾) إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ﴿ ولذلك اعتقدوا) الرضوان برعاية تلك الرهبانية .

فتكون الاستثناء - على هذا التقدير - متصلا ، ففسر الآية على المعنى إظهارا لذلك ، فإن ظاهر الآية - على ما عليه العامة - أن الاستثناء منقطع

(١) كذا في النسخين ؛ ولعل الصحيح : بمورد ذلك الرحمة ولا بمصدر تلك العناية .

(٢) قال القيصري (٦٧١) : « وفي بعض النسخ : على الطريقة النبوية » . كما أنها القراءة عند الكاشاني (١٢٧) وأورد ما في المتن نسخة بدلا عنها .

والمعنى على ذلك أيضا مشوش ، فلذلك عدل عما هو الظاهر من التركيب ، وجعل الاستثناء عن قوله ﴿فَمَا رَعَوْهَا﴾ مع تقدمه ، فإن ذلك غير بعيد على قانون ذوي الألباب ، الذين لا يلتفتون إلى الرسوم الاصطلاحية الجعلية .

(﴿فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بها ﴿مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾) وهو الرضوان ، (﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة ﴿فَاسْقُونَ﴾ [٢٧/٥٧] أي خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحققها ، ومن لم ينقد إليها لم ينقد إليه مشرعه بما يرضيه ؛ لكن الأمر) على ما عليه حقيقته في نفسه (يقتضي الانقياد) ، إذ لا يلزم من عدم انقياد المشرع إليه بما يرضيه عدم انقياده إليه مطلقا ، فإنه لا بد للأمر مطلقا من الانقياد .

[الدين هو الجزاء]

(وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة ، وإما مخالف ؛ فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه) وظهور أمره ؛ (وأما المخالف : فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله) - فإن الحكم إنما هو لصرافة القابلية الأصلية الذاتية كما سبق تحقيقه - (أحد الأمرين : إما التجاوز والعفو ، وإما الأخذ على ذلك . ولا بد من أحدهما ، لأن الأمر حق في نفسه) وهو يقتضي ذلك ، ومقتضى الحق حق .

(١) د : - وهو الرضوان .

(٢) قال القيصري (٦٧٢): « ذكر ضمير مشرعه باعتبار الدين . وفي بعض النسخ : « إلى مشرعه » . فضمير « ما يرضيه » عائد إلى المشرع حينئذ . »

(فعلى كل حال - قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله ، وما هو عليه من الحال فالحال هو المؤثر ، فمن هنا كان الدين جزاء ، أي معاوضة بما يستر أو بما لا يستر فيما يستر ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [٢٢/٥٨] هذا جزاء بما يستر) للمكلف الموافق ، (﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا ﴾ [١٩/٢٥] هذا جزاء بما لا يستر) للمكلف المخالف (﴿ وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [١٦/٤٦] هذا جزاء) بما يستر للمكلف المخالف (فصَحَّ أن الدين هو الجزاء) .

(وكما أن الدين هو الإسلام ، والإسلام عين الانقياد ، فقد انقاد إلى ما يستر وإلى ما لا يستر - وهو الجزاء) - فيكون الدين كلاً معنييه مراداً ، مستقيماً إرادته هاهنا .

[لا يصل إلى العبد شيء عن غير ذاته]

(هذا لسان الظاهر في هذا الباب) حيث فصل المكلف ، وقسم المكلفين إلى الموافقين منهم والمخالفين ، وبين للكل ما لهم من الدين ؛ (وأما سره وباطنه فإنه تجلّي^٢ في مرآة وجود الحق ، فلا يعود على الممكنات من الحق إلا ما تعطيه ذواتهم في أحوالها) فإن المرأة إنما تعطي ما على الراي من الأوضاع والهيآت وتحولهم في تلك الأوضاع في مراقبي السعادة تارة ، ومهاوي الشقاوة أخرى ، بحسب تطوّرهم في الأحوال (فإن لهم في كل حال صورة . فتختلف صورهم لاختلاف أحوالهم ، فيختلف التجلّي لاختلاف الحال ، فيقع

(١) عفيفي : عذابا كبيرا .

(٢) عفيفي : تجل .

الأثر في العبد بحسب ما يكون) عليه بالذات (فما أعطاه الخير سواء) .

وإذ قد تقرر على أصولهم أنّ الشرّ - من حيث أنّه شرّ - لا يقبل الوجود ، فإنّ ما يقال له « الشرّ » عرفاً إنّما هو باعتبار نسبته إلى الخير ومضادّته المظهرة إيّاه - كما قيل^١ : « فبضدّها تتبين الأشياء » - وينتبه على هذه النكتة حيث قال : (ولا أعطاه ضدّ الخير غيره) ، وما قال : « ولا أعطاه الشرّ » فإنّه من حيث هو شرٌّ غير قابل لأن يكون معطى .

فظهر أنّه لا شيء ممّا هو سبب نعيم العبد وعذابه خارجاً عن ذاته (بل هو مُنعم ذاته ومعذبها ، ولا يذمّن إلّا نفسه ، ولا يحمدن إلّا نفسه ، فقلّله الحجّة البالغة في علمه بهم ، إذ العلم يتبع المعلوم) .

وهذا السرّ وإن انطوى فيه كثيرٌ من متفرقات أحكام الأكوان ومتوهمات أنعمان عوالم الإمكان ، ولكن ما أفصح^٢ عن التوحيد الذاتي خالصاً عن شوائب الثنوية والتقابل - حيث أثبت المعلوم بإزاء العالم ، والظلّ بإزاء الشمس ، والكثرة بإزاء الوحدة - فلا بدّ مما يفصح عن ذلك السرّ حتّى [الف/٢٧١] يتمّ البيان ، كما^٣ قال العارف التماساني :

(١) قال المتنبي : وتديهم وبهم عرفنا فضله * وبضدّها تتبين الأشياء
(٢) لفظة « ما » هاهنا نافية ، إذ رؤية المعلوم بإزاء العالم ، وجعل العلم تابعاً للمعلوم والمعلوم متبوعاً يشهد لاثبات الثنوية التقابلية المنافية للتوحيد الخالص وخالص التوحيد ، المسمى بالتوحيد الحق وحق التوحيد - نوري .

لما انتهت عيني إلى أحبابها * شاهدت صرف الراح^١ عين حبابها

ثم إنه ما جاوز صاحب المشهد هذا - بعد - عن مفترق المتقابلين ، وهو المعبر عنه بـ ﴿قَاب قَوْسَيْنِ﴾ ، والذي يناسب طور كتابه هذا إنما هو المشهد الختامي ، المعبر عنه بـ ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ [٩/٥٣] وهو الذي لا تغاير هناك ولا نسبة أصلاً ، وإلى ذلك أشار بقوله :

[ليس في الوجود إلا الحق تعالى وتجلياته]

(ثم السر الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة : أن الممكنات على أصلها من العدم ، وليس وجوداً إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه ؛ أي الممكنات في أنفسها وأعيانها) .

فلئن قيل : إذا ثبت أن الممكنات على عدمها الأصلي ، فكيف يتصور لها أحوال يظهر الحق بصورها ؟

قلنا^٢ : إن الممكنات إذا لوحظت من حيث أنفسها وأعيانها - أي ذواتها

(١) « صرف الراح » كناية عن حضرة الهوية الصرفة المحيطة القاهرة ، و حبابها عن الصور التي تجلت وتطورت بها صرف الهوية الظاهرة الباهرة - نوري .

(٢) لعل مراده أن منزلة الأعيان الثابتة المتفرقة الواقعة في صقع من الواقع باقتضاء من الأساء الإلهية المخفية أحكامها - اقتضاء الظاهر لمظهره من الأساء الإلهية - منزلة الصور لمعانيها ، والأمثلة والأظلة من حقائقها ، فتلك الأعيان الثابتة المتفرقة الواقعة - النازلة بمنزلة المجالي والمظاهر لحقائقها ، التي هي أربابها المقتضية لها ليكون مظاهرها سلطانها ومجالي أحكامها - لا يمكن أن يجري عليها حكم الإمكان ، القسم لحكم الوجوب الذاتي . بل إن هي من تلك الجهة الإلهية والنسبة العالية إلا تصورات أساء الله الحسنی وأمثلتها وأظلتها الكاشفة عنها وعن أحكامها ☞

- وأصالتها - فهي الاعتبارات المسماة بالشؤون الذاتية ، وهي عين الذات ، وإنما يقال لها « الممكن » إذا لوحظت خارجة عن الوجود الحق ، مقابلة له ؛ وكأننا بيتنا زيادة بيان لهذه المسئلة في كتاب « التمهيد »^١ فليطالب ثمة .

[الثواب والعقاب]

(فقد علمت من يلتذ ومن يتألم ، وما يعقب^٢ كل حال من الأحوال ،
وبه سمي عقوبة وعقابا ، وهو شائع^٣ في الخير والشر ، غير أن العرف سماه في
الخير « ثوابا » وفي الشر « عقابا ») فإن عقب الشيء آخره ، ولذلك يقال
للولد : عقب . وبهذه النسبة خصص بحث الدين بالفصّ اليعقوبي ، الذي
هو آخر الآباء في هذه السلسلة ، فإن « اليعقوب » في أصل اللغة هو ذكر
الحجلة^٤ لما له من عقب الجري .

والمظهرة لسلطانها . وأما اعتبار كونها ممكنة الذات فسيمة بالقسمة العقلية الاعتبارية للواجب
بالذات الفاهر القهار ، الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، فهو يضرب من اللحظات
والتعملات العقلية التي لا مطابق لها في متن الواقع الخارج عن ظرف العمل والتصرف التعملي
الصرف . اللهم إلا بضرب من الفرض والتقدير الفرضي ، فليس في دار الوقوع والوجود الواقعي
إلا هو بأطواره وشؤونه الذاتية الراجعة إليه - نوري .

(١) التمهيد في شرح رسالة قواعد التوحيد .

(٢) د : وما يعاقب .

(٣) عفيفي : سائع .

(٤) الحجلة : صغار أولاد الإبل وطائر اسمه بالفارسية : كيك . وقيل : العقاب . راجع الخلاف

في معنى يعقوب في لسان العرب : عقب ، ٦٢٢/١ .

[الدين هو العادة]

(وبهذا سُمي - أُوْشرح الدين) الذي هو الجزء - (بـ » العادة « ، لأنه عاد عليه ما يقتضيه ويطلبه حاله) من الصور الملائمة وغير الملائمة - على ما سبق تفصيله - (فالدين : العادة ؛ قال الشاعر :

كدينك من أمّ الحويرث قبلها

أي : عادتكَ . ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله ، وهذا) العود بعينه (ليس ثَمَّ) أي في الدين ، (فإنَّ العادة تكرار) ولا تكرار في الوجود أصلا ، (لكن العادة حقيقة) بمعنى التكرار (معقولة) ، فلا يأباه العقل ظاهرا ، (والتشابه في الصور موجود) كما في المتحددين بالنوع والمتائلين من أفرادها ، فيتصور العادة حينئذ بحقيقتها كما في الأفراد الإنسانية مثلا .

(فنحن نعلم أن زيدا عين عمرو في الإنسانية ، وما عادة الإنسانية إذ لو عادت تكثرت) الإنسانية (وهي حقيقة واحدة) غير متكررة ، (والواحد لا يتكرر في نفسه ؛ ونعلم أن زيدا ليس عين عمرو في الشخصية ، فشخص زيد ليس شخص عمرو ، مع تحقيق وجود الشخصية بما هي شخصية في الاثنين) أي مع اعتبار معنى الشخص فيهما ، فإنه معنى واحد لا تكثر فيه بنفسه كالحقيقة بعينها (فيقول في الحس « عادت » لهذا الشبه) الواقع بينهما من عروض

(١) كذا قال الكاشاني أيضا . ولكن القيصري قال : « أي في الجزء . »

(٢) كذا في النسختين ، والأظهر أن الصحيح « عادت » . كذا في عفيفي .

هذا التشخص الواحد ، ومن حيث تماثلهما في أصل الحقيقة (ونقول في الحكم الصحيح) العقلي : (« لم تعد ») من حيث أن العائد بالذات غير البادئ ، على ما دلّ عليه برهان امتناع إعادة المعدوم بعينه .

(فائتم عادة بوجه ، وثم عادة بوجه) فقد جمع في حكمه هذين الطرفين ، وإنما خص ذلك في الحس لأن مرجع الاشتباه بين المتمايزات ومورده ذلك ، ومن ثمة يرى العقل يغلظه في كثير من المواضع ، ولذلك وصف الحكم العقلي بالصحة ؛ (كما أن ثم جزء بوجه) حيث أن العقاب بما يستعقبه أفعال العبد وأحواله فهو العوض لها وجزاؤها ، (وما ثم جزء بوجه) حيث أن كل حال مستقل في طروها للعبد بنفسها (فإن الجزء أيضا حال في الممكن من أحوال الممكن) مما يقتضيها الممكن بذاته ، وهي الأمور المتغايرة بالذات ، فليس بينها ما يستعقب بعضها بعضا ، من النسب الارتباطية والريقة الاتحادية بهذا الاعتبار .

وملخص هذا الكلام أن الدين الذي هو من أحكام الأعيان الممكنة جامع للطرفين ، كالأعيان بعينها ، فإنها من وجه عدم محض ، ومن وجه آخر أحوال وأحكام يتصور بها الوجود ، فلها وجود بهذا الوجه^١ .

(١) ألا يا صاحب البصيرة الناقدة وبيا طالب الحقيقة ، إن الحق الحقيق بالإذعان والتصديق ، هو أن يقال بالتفرقة بين الممكنات التي هي أمور متفرقة متحققة متحصلة موجودة في الواقع بإيجاده تعالى إياها من الآزال إلى الأباد ، وبين الممكنات التي حكموا بكونها أمورا اعتبارية ذهنية لاحظ لها من الوجود والانصيب لها من التفرز والتحصيل إلا بضرب من التعلل العقلي واللاحظ الفرضي الذي يحكم بحسبه خلوها وتجردها عن كافة الوجودات رأسا ، حتى عن ذلك اللاحظ والتعلل والتحلية والتجريد الذي هو أيضا ضرب من الوجود الحقيقي .

(وهذه مسئلة أغفلها علماء هذا الشأن - أي أغفلوا إيضاحها على ما ينبغي ، لا أنهم 'جهلوا') ، وإلا لم يكن لهم علم بالشأن أصلا- وإنما أغفلوا^٢ عن إيضاحها (فإنها من سرّ القدر المتحكم في الخلاق) إذ ما من مخلوق إلا وهو مجبور تحت حكم قابليته الأصلية الذي^٣ يتبعه التجلي ، وأعيان علماء ذلك الشأن ما حكمت قابلياتها وما طلبت السنة استعداداتهم إيضاح تلك المسئلة على ما ينبغي .

[خدمة الرسل ﷺ]

وبيان ذلك ما أشار إليه بقوله : (واعلم أنه كما يقال في الطبيب : » إنه

وحاصل التفرقة أنه إن أريد من الممكنات ومن الأشياء والأعيان الإمكانية الأمور التي هي فاقرة (ظ) الذوات إلى الوجود الحق الحقيقي القيوم الغني المطلق الواجب ، تعلق الهويات الغير البائنة عنه تعالى ببنونة العزلة والبائنة عنه جل وعلا بالبنونة في الحكم والصفة - التي هي أتم أنحاء البنونة وأكملها الذي لا وجود ولا تحقق له إلا في مقابله الذي هو في غاية البعد عنه ، لما قيل : » إن تمام الشيء وكماله في مقابله «- فهي أمور حقيقية موجودة في متن الواقع متحصلة متقومة بتقوم حضرة القيوم تعالى قائمة به ، فاقرة إليه ، راجعة إليه ، بائنة عنه سبحانه ، كما قال عز من قائل : ﴿ وَغَسَّطَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ وقال ﷺ : « بان عن الأشياء بالقهر لها ، وبانت الأشياء عنه بالخضوع له » .

وإن أريد منها الأمور العملية التي حكم بتعمل ما من العقل النظري أنه أمر وذات غير أئمة بحسب نفسها عن الوجود والعدم ، وخالية في نفسها عن كافة الوجود والعدم ، فهي أمر لا تأصل ولا تحصل له أصلا إلا بالتعمل - فتأمل - نوري .

(١) في شرح الكاشاني ونسخة في عفيفي : لانهم .

(٢) د : غفلوا .

(٣) د : التي .

خادم الطبيعة ») فيمن يستعجله ويعالجه (كذلك يقال في الرسل والورثة) الذين هم العلماء بالشأن المذكور : (انهم خادمو الأمر الإلهي في العموم) مما يتعلق بأنفسهم من الأحكام الخاصة بهم ، ومما يتعلق بالأُم المتعلقة بهم مما يختص بهم (وهم في نفس الأمر خادمو أحوال الممكنات ، وخدمتهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم) وباقى الأعيان هم المخدمون في حال ثبوت أعيانهم .

(فانظر ما أعجب هذا) حيث وقع أحوال الممكنات مخدمومة - وهي خادمة بعينها - وحيث وقع الأشرف خادما ، والأخس مخدموما في أصل القابلية (الآن) لهذه الخدمة تفصيلا لابد من الوقوف عليه عند الاستطلاع لما يراد من هذا البحث ها هنا ، وهو أن (الخادم المطلوب هنا إنما هو واقف عند مرسوم مخدمومه إما بالحال أو بالقول ، فإن الطبيب إنما يصح أن يقال فيه :) « إنه بالفعل (خادم الطبيعة » لو مشى بحكم المساعدة لها) فيما تريد في إصلاحها حالا أو قولاً (فإن الطبيعة قد أعطت في جسم المريض مزاجا خاصا به سقى « مريضا » ، فلو ساعدها الطبيب خدمة) في إبقاء ذلك المزاج له (لزاد في كمية المرض بها أيضا ، وإنما يردعها طلبا للصحة ، والصحة من الطبيعة أيضا بإنشاء مزاج آخر يخالف هذا المزاج) الذي هو مبدء الانحراف عن نهج الاستقامة والاعتدال الصحيح .

(فإذن ليس الطبيب بخادم للطبيعة) مطلقا (وإنما هو 'خادم لها من

حيث أنه لا يصلح جسم المريض ولا يغير ذلك المزاج الآ بالطبيعة أيضا (كما أن الخدمة للأعيان الممكنة من أحوال أعيان الرسل (ففي حقها يشفي من وجه خاص غير عام) وذلك هو معاونة الطبيعة في إنشاء مزاج يقيمه على إصلاحه واعتداله بالطبيعة ، فخدمته مختصة بهذا الوجه (لأن العموم لا يصح في مثل هذه المسئلة) .

(فالطبيب خادم ، لا خادم - أعني للطبيعة -) فهو أيضا ذو طرفين ؛ (كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق) فإنهم يخدمون الأمر الإلهي لا من جميع الوجوه، بل من جهة الإصلاح ومساعدته للوصول إلى موقف الإسعاد .

(وأما الحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين) فإنه قد سلف لك في مطلع الكتاب أن للأمر الإلهي مدرجتين في النزول : إحداهما من عرش الذات نحو تحصيل الأعيان بلا واسطة الرسل - وهو المسمى بالمشيئة - والحاصل منه هو الشيء . والثانية من علم الرسل نحو تبين أحكام تلك الأعيان وخواصها ، وهو المسمى بالتشريع والحاصل منه هو الشرع ، والكل من المدرجة الأولى ، لكن خدمة الأنبياء والرسل إنما تتعلق بما يعرض أحوال المكلفين منها من الأحكام ، وخدمتهم أيضا من تلك المدرجة ، وإليه أشار بقوله :

(فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق ، وتتعلق إرادة

(١) د هملة . غفيي : يسعى .

(٢) د : لا يصلح .

الحق به بحسب ما يقتضى به علمُ الحق على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ،
فاظهر (الأمر الحق التابع للعلم (إلا بصورته) أي بصورة المعلوم .

[الرسل خادمو الأمر الإلهي ، لا إرادته تعالى]

(فالرسول و الوارث خادم الأمر الإلهي) - مما يتعلق منه بأحوال
المكلفين - (بالإرادة) التي ظهرت بذلك الرسول وتعلقت به ، لما عرفت
من شمول الدرجة الأولى للكل ، (لاخادم الإرادة) فإن الإرادة حكمها
شامل للإسعاد والإشقاء ، وخدمة الرسل إنما تتوجه نحو إسعاد العبيد
والمكلفين فقط ، (فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف) كما يرد الطبيب على
الطبيعة بها طلبا لصحة المستعلاج ، أي يرد على الأمر المراد بذلك الأمر أيضا ،
عند النصيحة بكفهم عما يتوجهون إليه بأنفسهم وذواتهم .

(فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح ، وما نصح إلا بها - أعني بالإرادة)
كما أن الطبيب ما رد الطبيعة الخارجة عن الاعتدال في أمزجة المرضى إلا
بالطبيعة ، (فالرسول والوارث طبيب أخراوي للنفوس ، منقاد لأمر الله
حين أمره ، فينظر في أمره تعالى ، وينظر في إرادته تعالى ، فيراه قد أمره بما
يخالف إرادته ، ولا يكون إلا ما يريد ، ولهذا كان الأمر) - أي وقع من
الأنبياء أمر أمهم - (فأراد الأمر فوق ، وما أراد وقوع ما أمر به بالمأمور ،
فلم يقع من المأمور ، فستى مخالفة ومعصية) .

[قول رسول الله ﷺ : شيتني سورة هود]

(فالرسول مبلّغ) للأمر المحتمل لما يوافق الإرادة ويخالفها، فيسعد ويشقي به^(١) ولهذا قال^٢ : «شيتني هود وأخواتها» لما تحوي عليه من قوله : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [١١٢/١١] (من وجوب دعوة الأمم كلّها ، ومن جملتهم من تعلقت الإرادة بأن لا يقع منه المأمور به ، فإنّ طلب وقوع المأمور به منه مع مخالفته للمراد ، يكون تكليفاً بالمحال وطلباً لما يمتنع حصوله) فشيتيه ﴿ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ ، فإنّه لا يدري هل أمر بما يوافق الإرادة - فيقع - أو بما يخالف الإرادة - فلا يقع - ولا يعرف أحد حكم الإرادة إلّا بعد وقوع المراد - إلّا من كشف الله عين^٣ بصيرته ، فأدرك أعيان الممكنات في حال ثبوتها على ما هي عليه ، فيحكم عند ذلك بما يراه ، وهذا قد يكون لآحاد الناس في أوقات (صافية لهم لا يكون مستصحبا) في سائر الأوقات .

وليس مما يختص بنيله الأنبياء ، فلا يلتفتون إليه كلّ الالتفات فإنّه ليس في معرفة الجزئيات وتصفّح سماتها من الكمال ما يعتدّ به ؛ ولهذا (قال) النبي ﷺ

(١) د : فيسعد به ويشقى .

(٢) المعجم الكبير : ٢٨٧/١٧ . طبقات ابن سعد : ٤٣٥/١ . الدر المنثور : ٣٩٦/٤ ، سورة هود/١١٢ . وجاء ما يقرب منه في الخصال : ١٩٩ ، باب الأربعة ، الحديث العاشر . أمالي الصدوق : الحديث الرابع من المجلس الحادي والأربعون . البحار : ١٩٢/٦١ و ١٩٨/٩٢ . الترمذي : ٤٠٢/٥ ، كتاب التفسير ، باب ٥٧ . المستدرک للحاكم : ٣٤٣/٢ دلائل النبوة : ٤٥٧/١ . مصابيح السنة : ٤٥٧/٣ .

(٣) عفيفي : عن .

(﴿ مَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ [٩/٤٦] ، فصرّح بالحجاب وليس المقصود إلا
أن يطلع في أمر خاص) من الكمال الذي لا شركة لأحد فيه (لا غير) ذلك
 من المآرب المتنوعة التي لأفراد نوعه .

*

* * *

*

[تمهيد للفض الآتي]

ثم إنه قد اتضح لك - حيث تكلمنا على كيفية نضد الفصوص - أن
 الكلمة اليوسفية هي التي تمت بها إحدى الحركات الوجودية في هذا النوع
 الكائي الإنساني ، وهي التي تتوجه فيها نحو ظهور كمالاته الصورية التي في
 مخارج الخارج على المشاعر الشاعرة ، وذلك إنما يتحقق بالنور الظاهر بنفسه ،
 المظهر لسواه ، ولذلك خصّها بالحكمة النورية ، فإنّ النور على اصطلاحهم
 ظاهر الوجود ، فقال :

[٩]

فصل حكمة نورية في كلمة يوسفية

ومما يلوح عليه أنّ التسعة الكمالية المتبطنة^١ في عقد الوجود تراها ظاهرة في «النور» والكلمة، وهما متطابقان فيه، متوافقان في إظهار تلك الصورة الكمالية وإبرازها إلى العيان: وجود (١٩)، نور (٢٥٦)، ون أو (٦٤)^٢، ين ال (٩١)^٣، يوسف (١١)، الوين ا (٦٩) .

ومن هاهنا ترى هذه الحكمة واقعة من النظم في المرتبة التاسعة .

[تسمية الفصل]

وبين أنّ الحكمة النورية كما هي منتهى سرّ الظهور وإبانة الصور في أحد

(١) د : الكمالية التي المتبطنة .

(٢) د : ٩٤ (سهو ظاهر) .

(٣) بينات حروف نور : ون أو ا = ٦٤ = س د . وبيناتهما : ين ال = ٩١ .

الأبعاد الثلاثة^١ - التي عليها بناء نظم الفصوص الحكيمية التي في هذا الكتاب - لابد وأن تكون كاشفة عن أمر الإظهار وتبيين المعاني - على ما هو بصدد - الكلمات الكمالية النبوية ، التي هي مظاهر تلك الحكم ، إلا أن ذلك الكشف والإظهار إنما يتصور تحقّقه في الصور بحسب عقائد العامة ، إذا كانت تلك الصور خيالية محضة في المنام ، دون الحسية المشاهدة ، وأما عند الخاصة من المحققين فعامّ كما سبق الإيماء إليه في طيّ منظوماته ، وإليه أشار بقوله :

[مبادئ الوحي]

(هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة الخيال) وذلك في أول مراتب إظهار النور لطائف المعاني ، ولذلك قال : (وهو أول مبادئ الوحي الإلهي في أهل العناية) فإنّ الأكثرين عاكفون عليه في استكشاف المعاني ، ما يجاوزون عنه ، سيما أهل الظاهر ، الذين هم بنات آدم - كما سبق تحقيقه - وإليه نته بقوله : (تقول عائشة [الف/٢٧٢] - رضي الله عنها -^٢ : « أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي : الرؤيا الصادقة ، وكان^٣ لا يرى رؤيا إلا خرجت)

(١) أول الأبعاد الثلاثة هو الطول من الواحد إلى التاسع الواسع ، فالتسعة هي البعد الطولي الظهوري والتاسع منتهى السير الظهوري ، والفصّ الهودي التالي له بلافصل - كما سترى - هو بداية السير العرضي الإظهارى ، وأول السير العرضي الإظهارى يظهر من كلمة « هود » ، فإن « هو » يشير إلى الهوية الإطلاقة ، ودالها دلالة يظهر بها ما يجب أن يظهر - نوري - .

(٢) البخاري : كتاب بدء الوحي : ٣/١ . مسلم : كتاب الإيمان ، باب بدء الوحي ، ١/١٣٩ . المسند : ٢٣٢/٢ .

(٣) كذا في النسختين . ولكن في سائر نسخ الفصوص ومصادر الحديث : فكان .

- أي ظهرت في عالم العيان - (مثل فلق الصبح ») في الصدق والإبانة ،
ولذلك قال : (تقول : لاخفاء بها ، وإلى هنا بلغ علمها) - أي إلى ظهور رؤياه
مثل فلق الصبح بما لا يشك فيه ولا يرتاب - (لاغير) ذلك من المعاني .

[الدنيا منام في منام]

(وكانت المدة له في ذلك ستة أشهر ، ثم جاءه الملك) ، وهذا التفصيل
من عندها بحسب مبلغ علمها في رسول الله ﷺ (وما علمت أن رسول الله ﷺ
قد قال ^٢ : « إن الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا ») ؛ فتكون الصور المرئية في
هذا العالم كلها مبيّنة للحقائق مثل فلق الصبح في الشهود الختامي ؛ (وكل ما
يرى في حال النوم ^٣ فهو من ذلك القبيل) مثل فلق الصبح ؛ وذلك لأن
الصورة - حيثما كانت - مبيّنة للمعاني ، كاشفة عن تفاصيلها - سيما للحضرة
الختمية - (وإن اختلفت الأحوال) بحسب النوم واليقظة .

(فمضى قولها « ستة أشهر ») أي مضت المدة التي حدّثها بحسب علمها
الذي مضى حكمها ، فإنه ما هي مقصورة عليه (بل عمره كله في الدنيا بتلك

(١) « لاخفاء بها » من كلام ابن عربي وتتمة الحديث ما سيحيي : وكانت المدة ...
(٢) نسب إلى النبي ﷺ مرفوعاً (الإحياء : كتاب التوبة ، بيان توزع الدرجات ، ٣٥/٤ .
البحار : ٤٢/٤ . ١٣٤/٥٠ . عن زهر الآداب : ٦٠/١ . وقال العراقي (المغني : ذيل الإحياء
الطبعة القديمة ، ٢٣/٤) : « لم أجده مرفوعاً ، وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب » . وجاء في
نهج البلاغة (الحكمة ٥٤) : « أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام » .
(٣) في شرح الكاشاني : « في حال يقظته » . وفي بعض نسخ الفصوص - على ما حكاه القيصري :-
في حال اليقظة .

المثابة -) هذا كلام وقع في البين ، وقوله : (إنّما هو منام في منام) الضمير فيه راجع إلى '« كلّ ما يرى في حال النوم » ، أي كلّ ما يرى في حال النوم إنّما هو منام في منام ..

(وكلّ ما ورد) من الصور الحسية العيانية أيضا (من هذا القبيل ، فهو المسمّى « عالم الخيال ») لأنّ سلطان الخيال أمره قويّ في العالمين ، والصور متشاكلة متناسبة فيهما ، وأمزجة الرائي بحسب أوقاتها وروابط مناسباتها إلى تلك الصور متفاوتة ، فربّما رأى شيئا في المنام ، أو ورد عليه في القيام على صورة مشاكلة لما عليه في نفس الأمر ، بحسب مناسبته لتلك الصورة المرئية - مزاجا أو وقتا أو حالا - .

[التعبير]

(ولهذا يعبر) من الصورة المرئية - مثالبته كانت أو حسيّة - إلى الصورة التي عليها في نفس الأمر ، فإنّ الصور كلّها من الخيال .

ولغرابة هذا الكلام على المدارك احتاج إلى تفسير عالم المثال مطلقا والتعبير عما وقع فيه بقوله : (أي الأمر الذي هو في نفسه على صورة كذا ظهر في صورة غيرها ، فيجوز العابرُ من هذه الصورة التي أبصرها النائمُ إلى صورة ما هو الأمر عليه - إن أصاب) ، وهذه هي الحكمة التورية التي تفرّد بإظهارها الكلمة اليوسفيّة (كظهور العلم في صورة اللبن ، فعبر في التأويل من صورة

اللبن إلى صورة العلم ، فتأول - أي قال^١ - مآل هذه الصورة اللبنيّة إلى صورة العلم (. و وجه المناسبة بينهما بحسب الأصول الحكيمية : أنّ اللبّن - مع صفاء جوهره وبياض نوريته المبين - أوّل ما يتغذّي به القوالب في مهد تقدّسها وتنزّهها عن التعمّلات الإمكانية والتسبّيات الكونية الهيولانية ، وهو الذي يعدّ مزاج الطفل القابل للأغذية المتكرّرة ، فذلك هي الرقيقة الوجدانية بين القابل والأكوان المعدة له أن يتحد بالكلّ - إعداد العلم للعالم أن يتحد بمعلوماته المتكرّرة - .

وأما بحسب التلوحيات الحرفيّة فهو أنّ ما يستحصل من بينات « اللبّن » يدلّ على الصّحة التي هي من خواصّ الصور العلميّة ، المطابقة لما في نفس الأمر ، وإذا انضمّ إليها بينات عددها يستحصل منه صورة الوضوح^٢ التي إنّما يكون للعلم : لبّن : ام او ن = ٩٨ ، ١٠١ .

(١) عفيفي : قائل .

(٢) د : - الذي .

(٣) يعني من « صورة الوضوح » لفظة « الصحو » فإن من (٩٨) يستحصل حرفا الصاد والحاء ، ومن بينات صاد وح يعني (اد) و(ا) ، وعدد هذه الحروف الثلاثة جمعا هو الستة التي هي عدد الواو ، فإذا انضمّ الواو إلى ص وح حصل لفظة « صحو » ، والصحو نهاية الظهور الذي يعبر عنه بالوضوح في عرف العامة - نوري .

إن التأويل والإرجاع إلى الصحو ، فيه نوع سهو وقع الغفلة عنه ، بل المراد هو كون صورة كلمة « العلم » عدد حرفي القاف والدال ، وهو أربع ومائة ، وعدد بينات لفظة « لبّن » بضميمة عدد البينات أيضا كذلك ، أي (ق) و(د) هذا - نوري .

يعني عدد بينات لبّن = ٩٨ + (تعداد حروف قاف و دال) = ٦ + ١٠٤ . والأظهر أنه يشير إلى أن بينات لبّن (٩٨) = ص ، الدال على الصحة التي هي بالرد = ٢٢ وبإضافة بينات حرفي ص ح = ٢٨ كما أن عدد حروف الوضوح بالرد = ٢٨ .

[أخذ الوحي في حضرة الخيال]

هذا ما في عالم المثال من الصور الخيالية . وأما ما في عالم الحس منها ،
فإليه أشار بقوله : (ثُمَّ إِنَّهُ ﷻ كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَخَذَ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ
الْمَعْتَادَةِ) بجواذب الصور الفائضة عليه ، الشاغلة له عنها ، (فَسَجَّى وَغَابَ
عَنِ الْحَاضِرِينَ عِنْدَهُ) - سَجَّى الثوب على الميت : إذا مددته عليه - (فَإِذَا
سَرَى عَنْهُ) - أي كشف - (رَدَّ) إلى تلك المحسوسات المعتادة .

(فَمَا أَدْرَكَهُ إِلَّا فِي حَضْرَةِ الْخَيَالِ) ، أي ما أدرك الوحي إلا في طين
 الصور الخيالية ، مما لا اعتياد لقواه الحاسة بها ، كالصور الحرفية وتركيباتها
 المعجزة الفائقة ، وإدراك تلك الصور وإن كان لا يمكن^١ إلا في حضرة الخيال
 التي هي من عالم المثال (إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْقَى نَائِمًا) لعدم تعطيل قواه وتحويلها جملة
 من هذا العالم إلى عالم المثال .

هذا إذا قوي عليه سلطان الوحي ، بحيث غاب عن المحسوسات .

(وكَذَلِكَ إِذَا تَمَثَّلَ لَهُ الْمَلِكُ رَجُلًا) فيما لم يرغب عن تلك المحسوسات^٢ ،

(١) د : - الفائضة عليه .

(٢) د : وان كان مما لا يمكن .

(٣) ذلك وان كان كذلك ، لكن بون ما بين ما كان في حضرة الخيال وبين ما يراه من حضرة
 الخيال في حضرة الحس ، بل وقد يتعدى من الحس أيضا إلى فضاء الجو بين الأرض والسماء -
 كما قالوا - وذلك التفاوت كأنه ناش من قوة القوة المتجلية التي تتجلى على الحس الباطن من
 النبي حالة نزول الوحي . وقد تتعدى منه إلى الظاهر [..] وقد سرى من الحس إلى الهواء ☞

(فذلك من حضرة الخيال^١) أيضا (فإنه ليس برجل) في نفسه (وإنما هو ملك ، فدخل في صورة إنسان ، فعبره الناظر العارف حتى وصل إلى صورته الحقيقية) التي هو عليها في نفسه (فقال^٢ : « هذا جبرئيل أتاكم يعلمكم دينكم ») .

(وقد قال لهم^٣ : « ردّوا على الرجل » ؛ فسأه به « الرجل » من أجل الصورة التي ظهر لهم فيها) تنزّلا إلى مواطن إدراكهم (ثم قال : « هذا جبرئيل » فاعتبر الصورة التي هي مآل هذا الرجل المتخيّل إليها ، فهو صادق في المقاتلين ، صدق للعين في العين الحسية) ، لأنّ المحسوس هو المشار إليه بهذا الرجل ،

الخارجي ولكن يحفظ بهمة النبي ﷺ - نوري .
وكان قد يرى جبرئيل بصورة دحية الكلبي في صورة الجلوس على سطح الأرض المحسوس ،
ولكن إحساسه لغيره ﷺ لا يتيسر إلا بالتصرف منه ﷺ فيه وفي قلبه - منه .

(لو كان تمثّل الملك بصورة الرجل البشري بمجرد الموطن الخيالي ، فليت شعري - كيف يمكن أن يحضر عند حسن الحاضرين ؟ إذ الحس الظاهر لا سبيل له إلى مشاهدة ما في الخيال ، إذ الخيال غيب وغائب عن الحواس ، فكيف يستقيم ويصح قوله : « ظهر لهم - اه » ؟ وكيف يوجه حل هذه العقدة .

أقول : لعل وجه الحل هو كون حسن الحضار حينئذ منجذبا إلى عالم المثال الخيالي بضرب من التصرف النبوي ، الذي يقلب الأمور بمجرد الإرادة - فافهم إن كنت من أهله - نوري .
أقول بعد : محصل القول فيه هو ما أشرت إليه قبيل هذا ، من التفرقة بين ما في الخيال وبين ما من الخيال ، فالأول لا يمكن إدراكه بالحس ، وأما الثاني فيمكن كما صوّرنا وحرّرنا - نوري .
(٢) مع فرق يسير في مسلم : كتاب الإيمان ، الباب ١ ، ح ١ ، ٣٨/١ . الترمذي : كتاب الإيمان ، الباب ٤ ، ح ٢٦١٠ ، ٧/٥ . ابن ماجه : المقدمة ، الباب ٩ ، ح ٦٣ ، ٢٥/١ . المسند : ٢٧/١ و ٢٨ و ٥٣ .

(٣) مسلم : الباب السابق ، ح ٤ ، ٣٩/١ .

والعين صادقة في إدراكها هذا بأنه رجلٌ ، (وَصَدَقَ فِي أَنَّ هَذَا جَبْرِئِيلَ ، فَإِنَّهُ جَبْرِئِيلُ بِلَاشِكُ) ، فَإِنَّهُ هُوَ فِي نَفْسِهِ .

هذا ما أشار إليه الحضرة الختمية من الجمعية في هذا الموطن .

[رؤيا يوسف ووجه تعبيرها]

(وَقَالَ يُوسُفُ عليه السلام : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [٤/١٢] فرأى إخوته في صورة الكواكب) لما في متخيلة يوسف من الاقتداء بأوضاعهم البينة الواضحة لديه والاهتداء بنيرات أعمالهم عنده في ظلمات الغواسق الطبيعية والعوائد النفسانية .

ثم هذا النور تتفاوت أضواء هدايته في متخيلة يوسف - تفاوت الأنوار الحسية فيها - فلذلك رأى الإخوة في صورة الكواكب (ورأى أباه وخالته في صورة الشمس والقمر) .

(هذا من جهة يوسف) وما في متخيلته من الصورة المناسبة لهم حسب نيته وخلاصة عقيدته فيهم ، (ولو كان من جهة المرئي لكان ظهور إخوته في صور الكواكب وظهور أبيه وخالته في صورة الشمس والقمر مراد لهم) ويستلزم ذلك أن يكون مقتضى إرادتهم ومقاصد نياتهم إنما يتوجه إلى تبين مسالكه وهدايته ، (فلما لم يكن لهم علم بما رآه يوسف) من الصورة الهادية (كان الإدراك من يوسف) إياهم في تلك الصورة (في خزانة خياله) فقط .

(وعلم ذلك يعقوب حين قصها عليه) وهو أن الصور النورانية الهادية

التي رآهم فيها من جهة يوسف وما في صافي نيتهم لهم (ف) قَالَ يَا بُنَيَّ (١) - على صيغة التصغير ترخا عليه بما فيه - (ف) لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ (٢) لئلا يعرفوا رتبة منزلهم في نيتك وكمال عقيدتك فيهم وعلو ربتك عليهم في نفسه (ف) فَبَيَّكِدُوا لَكَ كَيْدًا (٣) .

(ثم برا أبناءه عن ذلك الكيد) إبقاء ليوسف في صفاء نيتهم ونقاء سريرته (وألحقه بالشيطان ، وليس) ذلك الإبراء والإلحاق (إِلَّا عَيْنَ الْكَيْدِ) ، لئلا ينحرف يوسف عن جادة نيتهم القومة الموصلة له إلى كمالاته ، وإن كان في طريقه ذلك من المهالك الموحشة ما رآه - هذا من أدب الإرشاد - (فقال : إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥/١٢) أي ظاهر العداوة) ، فإنه في الباطن ما كان عداوة ، بل لونها إلى ما يؤول إليه أمركيدهم ذلك كان عين الشفقة والحفاوة ، ولذلك قد استردف هذا الكلام بقوله :

(ثم قال يوسف - بعد ذلك في آخر الأمر) قَاعِدَا عَلَى سَرِيرِ جَلَالِهِ ، ومتمكنا في مستقر كماله ، مشيرا إلى موطن ذوقه وحاله - : (هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا (١٠٠/١٢) أي أظهرها في الحس بعد ما كان في الخيال^٢) .

(١) د : - نيتهم .

(٢) كذا في النسختين . ولكن في عفيي وسائر الشروح : بعد ما كانت في صورة الخيال .

[البيان الختامي للرؤيا ومقارنته مع البيان اليوسفي]

(فقال له) - أي للأمر الذي قبل ' فيه من يوسف : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ (النبي محمد ﷺ) - بلسان رتبته الإحاطية الختمية في مضمار تسابق جياذ الأذواق الحامدة ، والإنباء عن الحقائق الكاشفة - : « الناس نيامٌ» في هذه المرتبة الحسبية أيضا ، لأنهم مشغولون بالصور ، مستغرقين فيه ومشتغلين به عن جلائل الحقائق واللطائف المشتملة هي عليها.

(فكان قول يوسف : ﴿ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ بمنزلة من رأى في نومه أنه قد استيقظ من رؤيا رآها ، ثم عثرها ولم يعلم أنه في النوم عينه ما برح ، فإذا استيقظ يقول : « رأيت كذا ، ورأيت كذا استيقظت وأولتها بكذا » ، هذا مثل ذلك) فمقام محمد ﷺ هو الاستيقاظ الحاكم بالأشياء على ما هي عليه .

(فانظروا بين إدراك محمد ﷺ وبين إدراك يوسف عليه السلام في آخر أمره ، حين قال : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ معناه : حشا- أي محسوسا-) فأدرك مطابقة عقيدته وما في متخيلته من الصورة بالمحسوسات ، وسأها بالحق .

وهذا ليس تأويله حقا ، لأن تأويل الصور ومآل أمرها إنما هو الحقائق المعنوية ولطائفها الأصلية ، لا المحسوسات نفسها ، كيف (وما كان) عند رؤيته (إلا محسوسا ، فإن الخيال لا يعطي أبدا إلا المحسوسات) ، بتركيباتها

الخاصة وامتزاجاتها الاختراعية ، (غير ذلك ليس له) .

(فانظر ما أشرف علم ورثة محمد ﷺ؛ وسأبسط من القول في هذه الحضرة بلسان يوسف المحمدي ماتقف عليه إن شاء الله تعالى) وذلك لأن نقطة الولاية في دائرة الدولة المحمدية سيرا خاصا بحسب تطوراتها الأصلية ، ولذلك تسمهم يقولون لكل من الأولياء المحمدية : « إتهم على قدم واحد من الأنبياء » .

ثم إن ورثة محمد من الأولياء ، الواقفين على مواقف يوسف ، المقتفين آثار أقدامه ما يقنعون في تأويل رؤياه من سجود الأنوار كلها له بالمحسوسات فقط بل يعتبرونها باللطائف المعنوية، وذلك بميامن تلك الوراثة الختمية فإنها شنشنة أعرفها من أخزم^٢؛ كما أشار إليه بقوله :

(١) كما قال ﷺ : « علماء أمتي كأنياء بني إسرائيل » أي في الاستفاضة من النور المحمدي سواء ، فكل ولي من أولياء الدولة الختمية ، يكون في سيره وسلوكه إلى الله على مسلك نبي من الأنبياء الماضين المبعوثين قبله ﷺ زمانا ، واللاحقين له ﷺ دهرًا . والمقتبس من مشكاة نبوته العامة الجامعة والتامة الشاملة أنوار مصابيح ولايتهم فضلا عن مصابيح نبوتهم ، ومنزلة العلوية العليا من المحمدية البيضاء ، منزلة الخلافة والنيابة في تربية أولئك الأنبياء الماضين واللاحقين معا ، وله ﷺ في إرشاد الأنبياء والذبت عنهم وعن أديانهم - التي هي بمنزلة أظلة الدين المحمدي - منزلة عالم الحقائق والمعاني ومرتبة عالم الصنم الكياني ، إذ منزلة المحمدية منزلة حقيقة الحقائق ، ومنزلة العلوية لطيفة اللطائف في العالم المعنوي الإلهي ، ومنزلة سائر الأنبياء منزلة الصور والقوالب والأمثال والأشباح من حقائق الأرواح ورقائقها ولطائفها التي بها قوام الأشباح وحياتها - نوري .

(٢) الشنشنة : الطبيعة والعادة . قال الميداني (مجمع الأمثال : ١/٣٦١) : « قال ابن الكلبي : إن الشعر لأبي أخزم الطائي - وهو جد أبي حاتم أو جد جده - وكان له ابن يقال له أخزم ، »

[العالم كظل للحق تعالى]

(فنقول : إعلم أن المقول عليه : « سوى الحق » أو مستى « العالم » هو بالنسبة إلى الحق كالظل للشخص ، فهو ظلُّ الله) ، ولا شك أن الظل صورة ظهور الشخص ، فنسبة الظل وإن كانت إلى الله (فهو عين نسبة الوجود إلى العالم ، لأن الظل موجود بلا شك في الحس ، ولكن إذا كان ثم من يظهر فيه ذلك الظل ، حتى لو قدرت عدم من يظهر فيه ذلك الظل كان الظل معقولا) وجوده بمجرد الاعتبار (غير موجود في الحس) ولا ظاهر في الخارج ، (بل يكون بالقوة في ذات الشخص المنسوب إليه الظل) .

(فحلّ ظهور هذا الظل الإلهي - المستى بالعالم - إنما هو أعيان الممكنات ، عليها امتدّ هذا الظل) ، وإذا كان الأعيان الممكنة كالحل المنبسط عليه الظل ، الذي هو للذات كالصورة للشخص (فيدرك من هذا الظل بحسب ما امتدّ عليه من وجود هذه الذات) ليس لتلك الأعيان دخل في الظهور عند المدارك بوجه^١ .

ويتبين أنه لابد للظل من أمور ثلاثة حتى يظهر: الأول هو الذات - ذات

❧ وقيل : كان عاقا ، فات وترك بنين ، فوثبوا يوما على جدهم أبي أخزم فأدموه ، فقال : إن بني ضرجوني بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم . ويروي : زملوني .

(١) لعل مراده هو الدخول في نفس الظهور ، لا في تحويته وكيفيته ، إذ نفس الظهور هو حكم نفس النور لا غير - فافهم - نوري .

الظل - والثاني هو المحل الممتد عليه الظل ، والثالث النورالذي يدرك ويتميز به الظل . فلما بين الأولين أراد أن يشير إلى الثالث ، ثم إن المعهود في الظلال المحسوسة أن يبين النور المميز لتلك الذات التي هي ذات الظل ، وفيما نحن فيه وقع الأمر على خلاف ذلك ، فإن النور أيضا من تلك الذات ، لذلك نبه عليه بأداة الاستدراك قائلا :

(ولكن باسمه « النور » وقع الإدراك) وكما أنه ليس للأعيان دخل في الظهور والمدركية ، كذلك ليس له دخل في الإظهار والمدركية^١ ، فإن الأعيان باقية في كنه بطون الخفاء والعدمية التي لها في الغيب .

(وامتد هذا الظل على أعيان الممكنات في صورة الغيب المجهول) لما مهد من أن محل انبساط الظل إذا كان معدوما أو قدر كذلك ، كان بالقوة في ذات الشخص المنسوب إليه ، منغمرا في كنه بطونها الذاتي .

وقد أبدع في هذا البيان^٢ حيث برهن ذوقيا وعقليا للمتفطن ظهوره في كنه البطون ، وبطونه في غاية الظهور [الف/٢٧٣] وقد أشار إليه نظما :

وباطن لا يكاد يخفى * وظاهر لا يكاد يبدو^٣

(١) يعني المدركية - بكسر الراء - كما يكون بفتح الراء منها رديفا للظهور ومرادفا - فلاتغفل - نوري .
 (٢) نعم ، كذلك أظهر في عين ما أبطن ، وأبطن في عين ما أظهر ، وهذا من البيان البديع وبديع البيان في الكشف عن لطائف المعاني ودقائق المباني - نوري .
 (٣) فيه سر الكشف عن سر تعاقب الأطراف الذي هو مقام معرفة الأشرف ، وفيه شهادة صحة المعرفة وعلامة سلامتها . بطن وخفي من فرط ظهوره وظهر من فرط بطونه ، بطونه عين ظهوره وظهوره عين بطونه .

[نسبة الظل مع صاحبه]

(ألا ترى الظلال تضرب إلى السواد ، تشير إلى ما فيها من الخفاء لبعد
المناسبة بينها وبين أشخاص مَنْ هي ظلّ له^١ ، وإن كان الشخص أبيض ، فظلّه
بهذه المثابة) .

هذا في البعد المعنوي ، وكذلك الصوري منه - يعني البعد المكاني - :
(ألا ترى الجبال إذا بعدت عن بصر الناظر تظهر سودا^٢ ، وقد تكون في أعيانها
على غير ما يدركه الحس من اللونية ، وليس ثمّ علّة إلّا البعد) .

هذا إذا كان البعيد متلونا ، وكذلك إذا كان شفافا ، فإنّه لابدّ وأن يرى
وفيه بعض السواد ، وإليه أشار قوله : (وكزقة السماء) .

(فهذا ما أنتجه البعد في الحس في الأجسام غير^٣ النيرة) وذلك لأنّ
نور البصر يتحلّله بحجب المسافة ، ولذلك لا يشخص البعيد ، ولا يفني بإدراك ما
عليه في متخيلته من الأوضاع والهيآت المشخصة له مالم يقرب ، فإذا لم يكن

(١) ظل الشيء هو ظهور ذلك الشيء بعينه ، وهو خلاف ذلك الشيء بعينه ، إذ ظل الشيء ليس
بذلك الشيء بوجه ، ومع كونه ذلك الشيء بوجه . وهو كما قال عليه السلام حين سئل عن الأظلة :
« ألم تر ظلك في الشمس شيء وليس بشيء » وكيف لا يكون شيئا وهو وجه ذلك الشيء ، و
صورته ، وكيف يكون شيئا وهو وجه الشيء ، ووجه الشيء لا يكون شيئا ، إذ كل منهما
على خلاف الآخر - فتدبر - مع كون كل عين الآخر بعينه ، إذ ظل الشيء هو ظهوره بعينه ،
وظهور الشيء لا يمكن إلا بنفسه لا بغيره - أحسن التأمل فيه - نوري .

(٢) د : سوادا . عفيفي : سوداء .

(٣) في النسختين : الغير . والصحيح ما أثبتناه مطابقا للعفيفي .

البعيد من الأجسام النيرة ، ولم يصل إليه نور البصر بحيث يظهر في ضوءه أوضاعه لابد وأن يرى شبحا أسود .

(وكذلك أعيان الممكنات ليست نيرة ، لأنها معدومة) في نفسها (وإن اتصفت بالثبوت ، لكن لم تتصف بالوجود إذ الوجود نور ، غير أن الأجسام النيرة يعطي فيها البعد في الحس صغرا ، فهذا تأثير آخر للبعد) في الحس (فلا يدركها الحس إلا صغيرة الحجم ، وهي في أعيانها كبيرة عن ذلك القدر وأكثر كميات ، كما تعلم بالدليل) الهندسي (أن الشمس مثل الأرض في الجرم مائة وستون وربع وثمن مرة^٢ وهي في الحس على قدر جرم الترس^٣ مثلا) .

هذا يتبين به إنتيته ؛ وأما لميته : فهو أن الشعاع المخروطي ، الذي قاعدته عند المرئي^٤ ، ورأسه على الثقبه العينية ، كلما كان مسافة المرئي أبعد ، كان المخروط أرق ورأسه أحداً، وكلما كان أحداً، كان المرئي أصغر - على ما لا يخفى - .

(فهذا أثر البعد أيضا ، فما يُعلم من العالم^٥ إلا قدر ما يُعلم من الظلال ، ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي عنه كان ذلك الظل ،

(١) في النسختين : وإن اتصف بالثبوت ولكن لم يتصف بالوجود .

(٢) د : مائة وستون وثمن مرة .

(٣) الترس : صفحة من الفولاذ تحمل في الحرب للوقاية من السيف ونحوه .

(٤) د : عدا المرئي .

(٥) د : البعيد .

(٦) حاصل محصله هو ما قال ناظمة إخوان الصفا :

اي سايه مثال ، گاه بينش * در حکم وجودت آفرينش

وذلك كما قال قبلة العارفين عليه السلام : « تجلى للأوهام بها وامتنع بها عنها » .

فمن حيث هو ظلّ له يُعلم) ، وقد عرفت ما بين الظلّ وشخصه من وجوه المخالفة وصنوف المباينة والمباعدة فما يعلم من الظلّ إلا وجود الشخص أو بعض ما عليه من الأوضاع والأشكال إجمالاً .

[ماذا نعرف من الحق]

(ومن حيث ما يجهل ما في ذات ذلك الظلّ - من صورة شخص من امتدّ عنه - نجهل من الحقّ ، فلذلك نقول : إنّ الحقّ معلوم لنا من وجه ، مجهول لنا من وجه) كما يدلّ عليه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ [٤٥/٢٥] دلالة إشارة ، فإنّ الرؤية فيه إنّما تتعلق بالربّ من حيث مدّ الظلّ - لا مطلقاً^(١) - وهو وجه معلوميته للأعيان المخاطبة ، وذلك الرؤية والعلم للأعيان إنّما يتحقّق ويمكن بعد حركته في مدّه الظلّ على تلك الأعيان ﴿ وَلَوْ شَاءَ لجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾^(٢) فيبقى الأعيان على ما عليه (أي يكون فيه بالقوّة) .

فتبين أنّ رؤية العبد في الحركة المديّة الظليّة ، وإليه أشار بقوله : (يقول: ما كان الحقّ ليتجلّى للممكنات حتّى يظهر الظلّ ، فيكون كما بقى من الممكنات التي ما ظهر لها في عين الوجود) .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ﴾ [٤٥/٢٥] فظهر بها ظهور المدلول بدليله

(١) د : الا مطلقاً .

(٢) هنا سقطت كراسة من نسخة (د) وذلك ابتداء من قوله : « لجعله ساكنًا ... » إلى ما سيجي في أواسط الفص السلياني « ... كما أنّ المجتهد المصيب ... » .

(وهو اسمه النور الذي قلناه ، ويشهد له الحس) بكونه هو الدليل عليه (فإنّ الظلال لا يكون لها عين بعدم النور) .

ثم إنّ مدّ الظلّ كما أنّه عبارة عن الحركة الوجوديّة ، فالسكون حينئذ إنّما يدلّ على الثبوت الذي عليها الأعيان في نفسها ، حيث يتميّز المعلوم عن العلم ويتشعب الإمكان عن الوجوب ، فإنّ الحضرات السابقة على ذلك لا تمايز فيها ، فيكون فيها من بقايا أحكام الظلّ شيء يسير ، ولذلك قال : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [٤٦/٢٥] .

[تحقيق في معنى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ...]

اعلم أنّه يمكن أن يتفطن من هذه الآية تمام الحضرات على طريقة الإيماء والإشارة فإنّه يمكن أن يجعل هذا هو الحقيقة المحمديّة ، التي فيها وجه الظليّة يسير مقبوض ، كما أنّ قوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ فيه إشارة إلى الحقيقة الآدميّة بوجوهها ونشأتها ، فإنّ الحركة المديّة فيها سكنت من وجه ، لأنّها بلغت إلى غايتها ، والعين عليها دلت من آخر ، وهو عين الحقيقة الشاهدة المظهرة ، وما اعتبر في تعبير السكون من « لو » الامتناعيّة الشرطيّة المعلقة ، إيماء إلى أنّ السكون المتوهم في هذه النشأة ممتنع بامتناع المشيّة ، ولذلك جعل الشمس عليه دليلا . ومن هاهنا قيل : « الأعيان على عدمها - مع نسبة الوجود إليها - مطلقا » فالقرينتان الأوليان - اللتان أجري الكلام فيهما على الغيبة تدلان على قوس الوجود - والقرينتان الأخريان - اللتان سلك فيهما مسلك التكلم والحضور - تدلان على قوس الشهود .

وإنما قال : ﴿ قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ إذ الظلّ هو المقبوض ، وما بقي من الظلّية هناك إلّا قليلا ، فيكون قبضه يسيرا ، فإنّ القبض في تلك الحضرة عين المقبوض ، كما أنّ الفيض عين المفاض ، وهو ممكن القوابل الذي هو الغيب المجهول - كما سبق آنفا - .

ويمكن أن يجعل ﴿ يسيرا ﴾ هاهنا من « اليسر » أي يسير غير عسير ، وذلك لأنّه جعل الشمس عليه دليلا ، فيكون رجوعه إلى أصله ، وقبضه إليه غير عسير ، ضرورة أنّ دليله جعلي .

(وإنما قبضه إليه لأنّه ظلّه) والذي يدلّ عليه ما اعتبر في فاعل القبض ، من الكثرة العدميّة الظلمانيّة الظلّية - فافهم - .

(فمنه ظهر : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ ﴾) [١١٣ / ١١] ظهورا كان أو رجوعا ، وظلمة كان أو نورا (فهو هو) المسند إليه بالهويّة التي هي ' مرجع الأمور (لا غيره - فكلّ ما يدركه ' فهو وجود الحق في أعيان الممكنات) .

[مراتب الهوية الذاتية]

ثمّ من الآيات الدالّة على انطواء هذه الآية الكريمة على جملة من الحضرات والعوالم أنّ الشيخ قد تعرّض في طيّ مؤدّاها للهويّة الذاتية الإطلاقيّة ، بمراتبها الأربع ، المعرّبة عن الكلّ بكنهه ، حيث نبّه للهويّة الإطلاقيّة ، ثمّ لحثيّاته الأربع بقوله :

(فمن حيث هويّة الحق هو وجوده) الذي هو ظاهر الهويّة الإطلاقيّة (و

من حيث اختلاف الصور فيه) اختلاف ظلال الزجاجات المتلوّنة عند ظهورها في النور وإظهاره لها (هو أعيان الممكنات ، فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل ، كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم « العالم » ، أو اسم « سوى الحق » فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو الحق (لا غير ، كما أنه من حيث أنه نور هو الهوية الإطلاقية الوجودية - وفيه إشارة إلى أن ظليته مما لا يزول بها كونه نورا ، كما أن وحدته مما لا يزول بالكثرة ؛ وإليه أشار بقوله : (لأنه الواحد الأحد) أي الجامع بين الوحدة النورانية والكثرة الظلمانية - (ومن حيث كثرة الصور) بدون اعتبار صورته الجمعية (هو العالم) .

(ففتنّ وتحقّق ما أوضحته لك) من التوحيد الذاتي الذي لا يشوبه ثنوية ظلية الأكوان والأغيار - كما قيل :

لاترم في شمسها ظلّ السوى * فهي شمس وهي ظلّ وهي فيء

هذا مفهومه الإجمالي . وأما ما علم منه من تفصيل الحضرات والعوالم : فهو أن الوجود هو ظاهر الهوية الذاتية^١ ، وأعيان الممكنات هي صورها المتخالفة ، وأن الظلّ هو حضرة الأسماء والصفات ، وأن العالم هو صورها المتخالفة ؛ وإذا تقرّر هذا ظهر أن العالم هو الظلّ الثاني^٢ ، والوجود في الحقيقة ليس إلاّ النور .

[العالم متوهم ماله وجود]

(وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ، ماله وجود حقيقي ، و هذا معنى الخيال ، أي خيّل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه ، خارج عن الحق)

(١) فباطن الهوية الذاتية هو غيب الغيوب - نوري .

(٢) يعني كما أن حضرة الأسماء والصفات هي الظل الأول - فتأمل - نوري .

خروج الأشكال اللونية للزجاجات عن جمعية النهر وظله ، (وليس كذلك ' في نفس الأمر) فإن تلك الأشكال إنما هي للظلال قائمة بها ، ليست قائمة بنفسها فإنه ليس خارج الظل شيء ، (ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتدّ عنه؟ يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال ، لأنه يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته) والشخص هو الذات للظل .

[مراتب العبد]

(فاعرف)- من هذا التفصيل المدرج في طيّ هذا البيان المثالي المنزل به الخاتم - (عينك) الذي هو شكل الظل ، (ومَنْ أنت) الذي هو باطن العين ، يعني الظل نفسه ، (وما هويتك) الذي هو النور ، يعني باطن الظل ، (وما نسبته إلى الحق) نسبة الظل إلى نوره ، (وما أنت حق) يعني طرف الجمعية الظلية وأحديتها (وما أنت عالم وسوى ، وغير - وما شاغل هذه الألفاظ -) يعني طرف كثرة الصور للظل وتنوع الأشكال والألوان المتخالفة له من حيث هي قائمة بنفسها .

-
- (١) مراده من نفي الوجود الحقيقي نفي الوجود الانفرادي الاستقلالي ، لا غير - فلا ضير - نوري .
 - (٢) أي النور المحمدي لهو باطن الظل المحتجب بالظل ، والظل باطن عين العبد المحتجب بصورة عين العبد التي هي شكل الظل الذي يغشيه ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ [٤/٩١] وأما مرموزة ﴿ وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا ﴾ [٣/٩١] فلعله كناية عن خاتمة المحمدية التي هي عين فاتحتها الرجعة إليها .
- فيظهر بتلك الخاتمة الرجوعية عند قيام الساعة الكبرى شمس الاسم النور ، المحجبة بحجاب الظل ، كما في المروي بإسناد صاحب الكافي (*) في شرح حال ذلك الاسم الأعظم الجامع : « أسكنه تحت ظله ، لم يخرج منه إلا إليه » يعني أن ذلك الاسم المخزون المكنون تحت الظل الإلهي ، لم يخرج من حضرة المسمى تعالى إلا إليه جل وعلا . وذلك النور هو الشمس التي جعلها الله تعالى دليلا على الظل . إذ بالنور يظهر الظل ، والظل مظهر النور من وجه آخر - فأحسن التدبر - نوري .
- (*) لم أعثر على الرواية في الكافي .

ثم اعلم أنه قد أدرج في هذا التفصيل مراتب العبد - من مبدء اعتباره إلى منتهى وجوده واختياره - حيث بين ست مراتب ، ثم في التعبير عن الأول بـ « العين » والثاني بـ « مَنْ » والثالث بـ « ما » : إشارة إلى ماله في الحضرات الثلاث .

هذا قبل بروز تعيته البايين العالمي ، ثم إذا ظهر ذلك وتحقق النسبة شرع في تفصيل ذلك بما ينبئ عن خصوصيات كل من العوالم الإمكانية - على ما لا يخفى على اللبيب وجه تحقيقه - .

وفي بعض النسخ : « بما أنت حق » - بلاواو ، فيكون « ما » موصولة ، أي : بما أنت به حق - وفي أكثر النسخ مع الواو ، فيكون استفهامية ، و إثبات الألف على غير القياس المتعارف إشارة إلى ما لهذه المرتبة العالمية من إثبات الزوائد والنوافل .

[المعرفة ذو درجات]

(وفي هذا يتفاضل العلماء : فعالمٌ وأعلم) تفاضل الأنوار في قوابلها الشقافة ، حسب تفاوت تلك القوابل في الصفاء وقبولها وإظهارها لما يفيض عليها من أشعة تلك الأنوار (فالحق بالنسبة إلى ظل خاص صغير وكبير ، و صاف وأصفى ؛ كالنور بالنسبة إلى حجابته عن الناظر في الزجاج يتلون بلونه ، وفي نفس الأمر لا لون له ، ولكن هكذا تُراه) - على صيغة المجهول من

(١) قال القيصري : فقله « صغير وكبير » يجوز أن يكون مرفوعاً على أنه خبر المبتداء ، ويجوز أن يكون مجروراً صفة لظل خاص ، وخبر المبتداء قوله : « كالنور » .

(٢) قال القيصري : « من أرى يُرى - بضم الفاء وكسر العين - أي أرانا الحق حال النور وظهوره » .

الإراءة - (ضرب مثال لحقيقتك بربك) أي تعلم الزجاج المذكور ضرب مثال لحقيقتك مع ربك - فيكون نصب « ضرب » على أنه مفعول ثاني لـ « تراه » ، ويجوز أن يكون نصبا على المصدر ، والباء في « بربك » بمعنى « مع » .

(فإن قلت : « إنَّ النور أخضر » - لخصرة الزجاج - صدقت) بما أدركت منه (وشاهدك الحس ؛ وإن قلت : « إنَّه ليس بأخضر ولا ذي لون » كما أعطاه لك الدليل ، صدقت ، وشاهدك النظر العقلي الصحيح) فأنت في إضافة الألوان إلى النور وتنزيها عنه صادق ، وذلك لأنَّ ظلَّ الزجاج المتلون هو المشار إليه بقوله : (فهذا نورٌ ممتدٌ عن ظلِّ ، وهو عين الزجاج) بما بين أنفا أنَّ ذات الظلِّ إنما هو الشخص (فهو ظلُّ نوريٍّ لصفائه) أي صفاء ذاته ، وهو شخص الزجاج . (كذلك المتحقق متا بالحق تظهر) لصفائه (صورة الحق فيه أكثر مما يظهر في غيره ، فمتا من يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه وجوارحه بعلامات قد أعطاهها الشرع الذي يخبر عن الحق) كما سمعت غير مرة في حديث قرب النوافل (ومع هذا عين الظلِّ موجود ، فإنَّ الضمير من سمعه) في قوله : « كنت سمعه » (يعود عليه ، وغيره من العبيد ليس كذلك ، فنسبة هذا العبد أقرب إلى وجود الحق من نسبة غيره من العبيد) .

[الوجود الحق هو الله تعالى والباقي خيال في خيال]

(وإذا كان الأمر على ما قرَّرناه : فاعلم أنَّك خيالٌ ، وجميع ما تدركه مما تقول فيه : « ليس أنا » خيال) - من القوى العقلية ودلائلها النظرية -

(١) عني : لما أعطاه .

(٢) ذلك كما قال العارف نظاما : رَقَّ الزجاج ورَقَّت الخمر * فتشابهها وتشاكل الأمر + نوري .

(فالوجودكّه) - سواء أدركته بأوصافك الوجوديّة أو بسلبها عنه من الأوصاف
التنزيهية - (خيالٌ في خيال) - باعتبار أنّه في قوّتك الإدراكية الحاكمة عليه
بأنّه ليس بخيال - .

(والوجود الحقّ إنّما هو الله خاصّة ، من حيث ذاته وعينه ، لا من
حيث أسمائه ، لأنّ أسماءها لها مدلولان : المدلول الواحد عينه ، وهو عين
المسمّى) أي المدلول الأوّل عين المسمّى (والمدلول الآخر ما يدلّ عليه مما
ينفصل الاسم به عن الاسم الآخر ويتميّز ؛ فأين « الغفور » من « الظاهر »
و من « الباطن » ، وأين « الأوّل » من « الآخر ») .

[نسبة كل اسم مع الحق ومع الأسماء الأخر]

(فقد بان لك بما هو كلّ اسم عين الاسم الآخر وبما هو غير الاسم الآخر ،
فبما هو عينه هو الحقّ) - أي بان لك بما هو عينه من الأسماء أنّه الحقّ - (و
بما هو غيره هو الحقّ المتخيّل^١) أي بان لك بما هو غيره أنّه المتخيّل ، أي
الوجود الظلي الذي أثبت أنّه الحقّ ، باعتبار جمعيته وأحديته الظلية ، التي
هي ذات الوحدة الحقيقية ، لا غيرها ، وهو بصدد [الف/٢٧٤] إثبات ذلك في
هذه المقدمات ، ولذلك قال : (الذي كنّا بصدده) .

(١) إن الحق هو الحق الحقيقي القيوم الواجب الغني المطلق ، والحق المتخيل هو الحق الإضافي
الذي هو الإضافة الإشراقية ، كما أن الحق الحقيقي هو شمس الحقيقة ، وقد يسمى الحق الإضافي
الغير الحقيقي بالحق المخلوق به ، أي الفيض المقدس الفائض أولاً وبالذات من حضرة ذات
الحق الحقيقي ، ثم خلقت أعيان الأشياء به ، والمخلوق به هو قوله تعالى : ﴿ كن ﴾ ، والخلق
المخلوق بـ « كن » هو قوله تعالى : ﴿ فيكون ﴾ المصدر بحرف الفاء في قوله تعالى : ﴿ إنّما
أمره إذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [٨٢/٢٦] - نوري .

(فسبحان من لم يكن عليه دليل سوى نفسه) لأن الظل الذي هو الدليل قد ثبت أنه قائم بالشخص الذي هو نفسه ، والأسماء التي هي دليل كونه ، هي عينه ، فلذلك قال : (ولا ثبت كونه إلا بعينه) .

(فما في الكون إلا مادلت عليه الأحدية ، وما في الخيال إلا مادلت عليه الكثرة ، فمن وقف مع الكثرة كان مع العالم) - إن كان الملاحظ من تلك الكثرة هي صور الظلالات المتنوعة بما هي كذلك - (ومع الأسماء الإلهية) - إن كان الملاحظ من تلك الصور المتكثرة هو وجه أحدية الظلية^٢ وجمعيتها - (وأسماء العالم) إن كان الملاحظ من تلك الصور الظلية هي نفس الكثرة^٣ ؛ وعلى أي حال فأصل تلك الصور إنما هي الخصوصيات الأسبائية التي بها ينفرد بعضها عن البعض .

(١) م : هو .

(٢) في الصحيفة السجادية : « لك يا إلهي وحدانية العدد » كأنه يراد من الوحدانية الجهة الجامعة بين مراتب العدد وبين آحاد الكثرة + نوري .

(٣) اعلم أن ذلك الظل الرحماني له باطن وظاهر ، باطنه هو اسمه النور المسمى بالنور المحمدي . وإشراق شمس الحقيقة - عمت رحمتها - وظاهره هو الظل المدود ، كما قال عزمن قائل : ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ [٤٥/٢٥] ، أي مده وبسطه على هياكل أعيان الأشياء ومن [...] يسمى بالنفس الرحماني وبالنسب الطلي وباللطف المطلقة التي هي عنصر [...] الريح الرحماني ، مادة انشاء السحاب المزجي ، الذي هو مادة تكون السحاب النقال الذي هو نفس الكلمة الإلهية ، المعبر عنها بـ « كن » بأقسامها الأربعة : الإبداع ، والأمر ، والخلق ، والتكوين ، فذلك الظل المدود من جهة باطنه المسك فيه هو الحقيقة المحمدية - حقيقة حقائق الأشياء - ومن جهة ظاهره المدود المنبسط على هياكل أعيان الأشياء - وهو في كل عين بحسبه - هو الآدمية الأولى ، فيون [ما] بين الحقيقة المحمدية وبين الآدمية الأولى كالبون بين السماء والأرض .

وتلك الحقيقة المحمدية محتجة بالآدمية ، كما أن الآدمية الأولى - وهي الظل المدود في

(ومن وقف مع الأحديّة كان مع الحقّ من حيث ذاته الغنيّة عن العالمين، وإذا كانت غنيّة عن العالمين فهو) - أي غناؤها عن العالمين - (عين غنائها عن نسبة الأسماء لها لأن الأسماء لها كما تدلّ عليها) باعتبار أحد مدلوليها (تدلّ على مسمّيات أخرى) باعتبار مدلوله الآخر (محقق^١) تحقّق الأعيان (ذلك) المسمّيات (أثرها) أي أثر تلك المسمّيات^٢ التي هي مصدر ذلك

الارض والسماء - محتجبة بكل عين من أعيان الأشياء ، لكونها في كل بحسبه وبراء بحسبه . وفي الكافي بإسناده : « محمد حجاب الله » ، فتكون الحقيقة المحمدية التي هي الفيض الفاض أولا وبالذات عن حضرة الذات - وهي صبغة الله - حجابا لحضرة الذات . والظل المددود حجابا لتلك الحقيقة المحمدية . وكل عين من الأعيان الإمكانية الظلمانية حجابا للظل المددود ، وأثار هذه الأعيان وأحكامها الكاشفة عنها هي حجبا . فمن هاهنا يوصف وينعت حضرة الذات الأقدس تعالى بغيب الغيوب ، وهو سبحانه كما قال حبيبه ﷺ : « موجود لا يخفى ، يطلب بكل مكان ، ولم يخل عنه مكان طرفه عين ، حاضر غير محدود ، غائب غير مفقود » ومن هنا قيل : « بدت باحتجاب واختفت بمظاهر » « ياهو ، يامن لاهو إلا هو » - نوري .

(١) في أكثر نسخ المتن : يحقق .
(٢) حاصله أن الأسماء الإلهية من جهة كون كل منها عين الآخر - يعني من جهة الوجود والحقيقة - يكون لها مدلول واحد هونك الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق سبحانه ، ومن جهة كون كل منها غير الآخر - يعني من جهة المعنى والمفهوم الذي لا يمكن العينية والاتحاد فيه - والا لزم أن تكون الأسماء الإلهية كلها [...] وهذا هو خلاف البدئية وخلاف الحكمة - يكون لكل منها معنى غير معنى الآخر ، فمن جهة وحدة المعنى والمدلول - كما في الصورة الأولى - يكون ذلك المعنى والمسمى المشترك بين الأسماء مصدرا يصدر عنه ظله الوجداني ، المسمى بالوجود المنبسط . والنفس الرحاني والرحمة الواسعة ، وذلك الظل الوجداني هو التجلي الأزلي المسمى بالنور المحمدي المستور فيه ، وهو الاسم المكنون الذي أمسكه في ظله ولم يخرج منه إلا إليه ، وهو الاسم الذي أشرقت به السموات والأرضون ، وقد يسمى بحقيقة الحقائق في الأشياء ، وإمام الأئمة في الأسماء وفي زواياه خبايا .

وأما من جهة أن لكل من الأسماء معنى ومفهوما عقليا غير ما للآخر ، يكون كل معنى من تلك المعاني المختلفة مصدرا لعين من الأعيان الثابتة المختلفة نوعا . فكل عين من الأعيان الإمكانية تكون أثر معنى من معاني الأسماء الإلهية ، وأثر الشيء هو صور جهاته وحكاية صفاته ومثاله وخياله - فافهم إن شاء الله - نوري .

الأثر ، وهو العالم^١.

[سورة الإخلاص نسبة الحق تعالى]

وقد كشف عن معنى الأحدية قوله : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [١/١١٢] من حيث عينه - أي الهوية الإطلاقيّة الجامعة للأسماء كلّها - أحدٌ من حيث أنّه عين الكلّ ، وهو الأحدية العينية التي لا يشوبها شيء من النسب والإضافة .

﴿ الله الصّمد ﴾ من حيث استنادنا إليه) في الافتقار ، وهذا أحدية الكثرة ، وفيها مبدء أمر النسبة ، لذلك أخذ في نفي سائر الأصناف عنها .

﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ أي ليس في نسبة استنادنا إليه^٢ نسبة الوالدية و المولودية (من حيث هويته ونحن^٣) أنّه والد بالنسبة إلينا نحن ، أو ما يجري مجراه مما يحصل الشيء منه مستقلاً بنفسه ، كالعليّة والفاعليّة وغير ذلك .

(﴿ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ كذلك) من حيث هويته ونحن ، بأن يكون مولوداً أو ما يحذو حذوه - كالمعلوليّة والمعموليّة - .

(١) قال القيصري : « الأسماء من وجه غيرها ، وإن كانت من وجه عينها ، لأنها كما تدل على الذات كذلك تدل على مفهومات يمتاز بعضها عن البعض بها ، ويحقق ذلك المفهوم أثر تلك الأسماء ، وهو الأفعال الصادرة عن مظاهرها » .

(٢) خلاصة نقد محصله : ليس في تلك النسبة الاستناديّة نسبة استناد شيء إلى شيء فافهم ان كنت من أهل الإشارة - فلا تغفل - قال الأمير- أمير ملك الولاية عليه السلام :- « داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، خارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء » - نوري

(٣) قال القيصري : « يجوز أن يكون ونحن نلد - والواو للحال - ويجوز أن يكون للعطف ، ومعناه : لم يلد من حيث هويته وهوية عيننا ، فإن الأعيان من حيث الهوية والذات عين هويته وذاته ، وإن كانت من حيث التعيين غيرها » .

(﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ كذلك) من حيث هويته ونحن ، بأن كنا فاعلين مستقلين ، متكافئين في التقدّم والعلو .

وقد اندرج في هذا سائر أصناف النسب ، وذلك لأنّ مؤدى قوله : ﴿الله الصّمد﴾ نفى سائر النسب عنه إلّا مجرد نفى انتسابنا إليه واستغناؤه عنا ، فبين ذلك بما يستوعب أصنافها كلّها ، فإنّ المنتسبين لا يخلو أمرهما في النسبة عن أن يكون أحدهما عالياً مقدّماً محيطاً ، كما للعلّة إلى المعلول ، والقديم إلى الحادث ، والعامّ إلى الخاصّ ، أو سافلاً مؤخّراً محاطاً ، كما للمعلول إلى العلة ، والحادث إلى القديم ، والخاصّ إلى العامّ ، أو يكونا متكافئين في ذلك ، متقابلين ، وفي هذا القسم الأخير لكلّ من المنتسبين تفرّد واستقلال بنفسه ، دون القسمين الأولين ، ولذلك كرّر لفظ «الأحد» في الأخير .

(فهذا نعته) في كيفة انتساب الأسماء إليه ونسبته إليها (فأفرد ذاته بقوله : ﴿الله أَحَدٌ﴾) من حيث نفى تلك النسب عنه بصنوفها وجزئياتها (وظهرت الكثرة بنعوته المعلومة عندنا ، فنحن نلد ونولد ، ونحن نستند إليه ، ونحن أكفاء بعضها لبعض ؛ وهذا الواحد) - وهو الأحد المنفني عنه هذه النسب التي هي لنا - (منزّه عن هذه النعوت) التي هي لنا (فهو غنيّ عنها ، كما هو غنيّ عنا ؛ وما للحقّ نسب) عند تبين أصله وتعريف ما عليه منه وفي نفسه (إلّا هذه السورة - سورة الإخلاص -) التي إنّما أتى بها الحضرة الختمية ، التي أوتي بجوامع الكلم ، تبين الكمال استغناء الله عن العالم ونفي الصفات والأسماء عن جلاله ، على ماورد عن أمير ممالك الولاية علي عليه السلام :

« كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه » وبه سميت سورة الإخلاص (وفي ذلك نزلت) .

(فأحديّة الله من حيث الأسماء الإلهيّة التي تطلبنا : أحديّة الكثرة)
على ما يستفاد من ﴿ الصمد ﴾ ، (وأحديّة الله من حيث الغنى عتاً وعن
الأسماء : أحديّة العين) على ما هو مؤدّى ﴿ الله أخذ ﴾ (وكلاهما يطلق
عليه اسم الأحد) فقلوه : ﴿ أخذ ﴾ شامل لهما (فاعلم ذلك) .

(فما أوجد الحقّ الضلال وجعلها ساجدة) على الأرض خاضعة
متذلّلة له (متفتّنة عن الشمال) ، وهو طرف شمول الطبيعة وشيوع أحكامها
الظاهرة أولاً ، (واليمين) ، وهو طرف ميا من تعين الحقيقة وظهور أحكامها
المختفية آخراً ، على ما ورد في التنزيل : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
يَتَفَبَّهُوا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ﴾ [٨/١٦] فإنه قد
علم في طيّة أن تفتيؤ ظلال الشيء الواحد الذي هو ذو أظلال وصور شماليّة
جلاليّة ، وبمميّنة جماليّة إنّما هو لسجدهم لله داخرين .

فما بين لك هذا (إلّا) ليكون (دلائل لك عليك وعليه ، لتعرف من
أنت ؟ وما نسبك إليه ؟) في قيام وجودك به ، قيام الظلّ بشخصه (وما
نسبته إليك) في استغنائه عنك استغناء الشخص عن ظلّه (حتى تعلم من
أين ومن أيّ حقيقة إلهيّة أنصف ما سوى الله بالفقر الكلّي) وهو الاحتياج
في الوجود نفسه (إلى الله) احتياج الظلّ إلى شخصه (وبالفقر النسبي بافتقار
بعضه إلى بعض) وذلك كما في انتظام أمر المعاش أو تبين طريق المعاد ، فإنه

في الأول يفتقر أهالي ظلال اليمين إلى الشمال ، كما أنه في الثاني بالعكس .

(وحتى يعلم من أين ، ومن ' أي حقيقة اتصف الحق بالغنى عن الناس والغنى عن العالمين واتصف العالم بالغنى - أي بغنى بعضه عن بعض من وجه) لكن لابد وأن يكون وجه الاستغناء (ما هو عين ما افتقر به إلى بعضه^١) .

فعلم أن العالم له الافتقار الكلي والجزئي ، والحق له الاستغناء الكلي ، منزّه عن الافتقار الكلي والجزئي ، وأما الاستغناء الجزئي فقد يكون للعالم ، ولكن لابد وأن يكون فيه جهة افتقارية - بدون ذلك لا يمكن - (فإن العالم مفتقر إلى الأسباب بلا شك - افتقارا ذاتيا - وأعظم الأسباب له سببية الحق ، ولا سببية للحق يفتقر العالم إليها ، سوى الأسماء الإلهية) ، كالحياة والقدرة والخلق والرزق ، وذلك سواء كان من المظاهر الجزئية التي للعالم ، أو عين الحق ، على ما قال :

[العالم مفتقر]

(والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر العالم إليه) سواء كان ذلك المفتقر إليه (من عالم مثله) كاحتياج الابن مثلا إلى الأب في ظهوره (أو) من (عين الحق) كاحتياجه في حياته إليه ، (فهو الله لا غيره) هذا خبر « كل اسم » متّصف بتلك الأوصاف ، فـ « كل اسم » مبتداء ، و « يفتقر » صفة له - .

(ولذلك قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾) فأطلق « الفقر »

(١) عفيفي : أو من .

(٢) عفيفي : إلى بعضه به .

عليهم بإطلاقه، لأنّه ذاتي لهم كلياً وجزئياً ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥/٣٥)
 وقد الغناء بالله بالحمد منه ، لما عرفت أنّ الغناء الجزئي قد يكون للعالم فيه
 حق، وعلى التقادير فالمفتقر إليه لا بد وأن يكون هو الله - على ما علم من
 النص - .

(ومعلوم أنّ لنا افتقاراً من بعضنا إلى بعض ، فأسماؤنا أسماء الله تعالى ،
 إذ إليه الافتقار بلا شك ، وأعياننا في نفس الأمر ظلّه) المتقوم به (لا غيره ،
 فهو هويتنا) باعتبار نسبة الأسماء إلينا (لا هويتنا) في نفسه .

(وقد مهّدنا لك السبيل) في تحقيق ذلك مما يشاهد من الظلّ وقيامه
 بالشخص (فانظر) في ذلك حتّى يتبين لك ما به تصل إلى المراد .

✱

✱ ✱ ✱

✱

[تمهيد للفض الآتي]

ثمّ إنه قد تبين مما نتهت عليه في أمر تنسيق هذه الفصوص وترتيبها أن
 الفص الهودي كاشف عما بُدئ به من السير الكمالى الإظهارى الذي على
 عرض أرض الكون الجمعي الإنسانى ، فلذلك خصّه بالحكمة الأحديّة التي
 حضرتها أول التعينات قائلاً :

[١٠]

فنن حكمه أءءة ففف كلمة هوءة

واذا نظرت إلى أول بئناا اسم هوء (ا اوال) ظهرلك أولفئه ؛ وكذلك إذا تأملت فف بئناا عءءه^٢.

وأفضا - فإن لكل من الكلمة والاسم له حروفا من أول المراءب ، و بفن أن الأول - ففما كان - غالب علفه حكم الإجمال - علف ما مرّ ففر مرّة - واذا كان صورة النظم لها مزفء اءآصاص بالإجمال ، وأجلّ مراءب ظهوره وأآمها حكما عالم الأفعال الالف ففها منآهى أمر التفصفل ، وعلفها مبنف أوضاع

(١) كآب فف الهامش (١٥) ، وكآب آآه (١١) وأفضا آآه (١) .
 ثم كآب المآشف آعلفقا علفه : « بئناا عءء هوء كه (١٥) اسآ ، بفنه «ها» الف اسآ ، وبفنه الفش - بفنف صورآ عآره - (ل) و(ف) . وعءء لام وفا صءوءه اسآ ، بءفن صورآ : (١٠١٠) ، به ضابطه رو به آءاء صءوءه حرف « با » مف شود . وبفنه حرف با آون «ها» باز الف اسآ ، فس ءوالف برمفآرء بمقاد حرف « ب » آانفا وبفنه « با » همان الف اسآ لهذا آصوف نموء عءء هوء را به صورة (١٥) وبفنه پانزءه را به صورآ ءو الف . وءوالف را كه راءع به حرف با اسآ بصورآ فك الف كه ءر مرآبه از آصوف نموءه شء . وءالآ حرف الف بر أولفآ ظاهر اسآ عبان وآاآفف ففست به بفان - نورف » .
 (٢) هوء : ١٥ = فف . وففناآه : (١١) = ٢ = ب . وبفناآه = ١ .

الأنبياء وأحكامهم أخذ يبين الوحدة الإجمالية في مرتبة الفعل بصورة النظم قائلا :

(إن لله الصراط المستقيم) * وهو أقرب الطرق لأن الأقرب هو الأقوم ، وهو * (ظاهر غير خفي) أمر ظهوره

(في العموم) من الخلائق (في كبير وصغير عينه) * إذ لاتفاوت للأعيان في ذلك وإن كان صغيرا بحسب الظاهر ناقصا ، كما أنه لاتفاوت للحقائق في ذلك ، وإن كان جاهلا بحسب الباطن ناقصا فيه ، كما قال :

* (وجهول بأمور وعليم)
 (ولهذا وسعت رحمته * كل شيء من حقير وعظيم)
 قدرا ومنزلة .

تلويح :

لا يخفى - على الواقف بأساليب أولى الأيدي والأبصار وعبارات إشاراتهم - أن كلمة « هود » في عرفهم ذلك عبارة عن الدال الكاشف اسم « هو » بما له من الأحكام في غيبه .

(١) إن الجاهل من الحقائق هو الحقيقة القهرية التي مظهرها إبليس الجهول الذي هو أبوليس وأبو الجهل الكامل الجامع ، البالغ في الجهالة والعميمة - فافهم فهم نور ، لا وهم وهم وزور - نوري .
 (٢) لعله يريد من وجه الإشارة كون تلك اللفظ منحلة إلى لفظة « هو » ولفظة « دال » كما لا يخفى - نوري .

كما تنحل لفظة « داود » - حسبما جاء به الخبر (*) - إلى داوى وده - تظن - منه .

[كَلَّ دَابَّةٌ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ]

الذي يدلّ على أنّ لهود هذا المشهد الذوقي ما ورد في التزويل حاكيا عن «هو» (﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾) [٥٦/١١] ، وهو المنهج الاعتدالي الموصل إلى الكمال الختامي ، الذي به سبقت الرحمة غضبه ؛ (فكلّ ماشٍ) من السالكين نحو ذلك الكمال (على صراط الرب المستقيم) ضرورة أنّ المأخوذ بالناصية لا ينفك عن الآخذ ، فهو واصل ألبتة إليه^٢.

[الْمَالُ إِلَى الرَّحْمَةِ]

(فهم غير مغضوب عليهم من هذا الوجه) وإن كان بحسب مداركهم الجزئية الكونية ، وسلطان الواهمة عليها كلّها فيهم ترى بعضهم يسوقون مطايا أفعالهم وإدراكهم إلى مهامه نهايات التفرقة الموحشة ، فيفضي بذلك أمرهم إلى دركات الحرمان ونيران البُعد والخذلان ، ولكن لم يزل لذلك الكمال وجه إليهم ، به يأنسونه ونحوه ينتهجون ، فهم في سلوكهم الموصل إلى ذلك

٢٠ أي لفظة « هو » دالة على معناه الذي هو اسم هو ، واللفظ في باب الأسماء هو اسم الاسم - كما تقرر في محله - منه .

(*) إشارة إلى ما جاء في علل الشرائع (١/٧٢ ، الباب ٦٣ ، ح ١) في حكاية مكاملة النملة مع سليمان عليه السلام : « لأن أباك داود داوى جرحه بوذ ، فسمي داود » .

(١) م : ماشي . (*) كذا - ولعل الصحيح : عن هود .

(٢) إشارة إلى مفاد ما قيل نظما بالفارسية :

گفتم بکام وصلت سنوهم رسید روزی * گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی - نوري .

غير مغضوب عليهم (ولا ضالّون) وإن كان في طريقهم ذلك من الأغوار الهائلة والمهامه المضلّة مالا يحتمله إلا كل فحل من أبطال الرجال ، فإنّ ذلك واقع في طريقه بالعرض .

(فكما كان الضلال عارضا ، كذلك الغضب الإلهي عارض ، والمآل إلى الرحمة التي وسعت كلّ شيء^١ - وهي السابقة^٢) وتطابقت البراهين الحكيمّة العقلية والمؤيّدات الذوقية اليقينية ، أن كلّ حركة إنّما ينتهي عند حصول مبدئها الباعث لها ، ولذلك ترى سائر العوالم والحركات دورية .

ثمّ إذ قد بين أن المآل إلى الرحمة ، شرع يتبين أنّ ذلك عام ، فإنّ مآل الذوات كلّها إليها ، قائلا : (وكلّ ما سوى الحقّ دابة - فإنّه ذو روح - وما ثمّ من يدب بنفسه ، وإنّما يدب بغيره ، فهو يدب بحكم التبعية للذي هو على الصراط المستقيم) والذي يدب مستقلاً بنفسه هو الحقّ ، كما أنّ الذي يدب عليه هو الصراط (فإنّه لا يكون صراطاً إلاّ بالمشي عليه) .

* * *

(١) إن الرحمة الواسعة هي الرحمة الامتنانية التي غير مسبوقة بالاستعداد والاستحقاق ، كما قيل : داد حق را قابليت شرط نیست بلکه شرط قابليت داد اوست

فالرحمة رحمتان : امتنانية غير مسبوقة ، واستحقاقية مسبوقة بالاستعداد والقابلية - نوري .
(٢) وذلك كما قال تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [٢٩/٧] وقال جل من قائل : ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٣/٤٢] فالخلاص : « كل يرجع إلى أصله » ، ففي الحركة الإيجادية - نزولية كانت الحركة الوجودية أو رجوعية - يجب أن يكون ما منه وما فيه وما إليه واحدا متحدا ضربا من الوحدة التي لا يعرفها إلاّ الأوحدي الفريد في الدهر ، وهي الوحدة الإحاطية الوجودية التي قال سبحانه في الإشارة إليها : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] - نوري .
فهذا هو معنى كون حركة حضرة الوجود دورية - فافهم فهم نور لا وهم وهم وزور - منه .

وإذ قد انساق مآل إجماله هذا المساق بما هو مقتضى الذوق الهودي ،
أتى بنظم يفصح عن ذلك على ما عليه الكلمة الختمية في التوحيد الفعلي من
القول الفصل، الفارق في عين الجمع ، المنزه في عين التشبيه ، قائلا :

(إذا دانَ لك الخلقُ * فقد دان لك الحق)

لما مرّ من أنّ الفاعل من الخلق في فعله بالتبعيّة ، فلا يتخلّف عنه المتبوع .

(وإن دانَ لك الحقُ * فقد لا يتبع الخلق)

لأنّ المتبوع المستقلّ بنفسه له الإحاطة في [الف/٢٧٥] الأحكام ، فلا
يكون محاطا^١، فشبه ونزه .

(فحقّق قولنا فيه * فقولي كلّهُ الحق)

أي اسمع قولنا في هذا المرام ، فإنّه مما لا حركة له بنفسه ، وللقول في حركاته
مقالات إليك من هذا الباب إن وعيت .

(فما في الكون موجود * - تراه - ماله نطق)

(وما خلق تراه العين * - إلّا عينه حقّ^٢)

(ولكن مودّع فيه) * أي له في الخلق مواطن الاختفاء

(كما أنّ له فيه منصات الظهور * لهذا صورُهُ حقّ^٣)

(١) قال عز من قائل : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] فالإحاطة الوجودية الكلية لا يمكن
أن يبقى معها ثنوية التقابل. ففيه تنزيه في عين التشبيه الذي هو نتيجة الإحاطة الوجودية ،
وتشبيه في عين التنزيه، الذي هو نتيجة تلك الإحاطة النافية لثنوية التقابل ، المنافية لبقائها ،
فسبحان من جمع بين الضدين من جهة واحدة ، التي هي الإحاطة الوجودية - نوري .

(٢) محصل معناه هاهنا أن صورته مظهره - نوري .

(٣) كذا قرأ الشارح « الحق » بكسر الحاء . قال في الصحاح : « والحق - بالكسر - ما كان من
الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى : جفّة وجقّ أيضا . سمي بذلك »

أي مطايا ظهوره وصوره^١ إنما هو الحق ، و هو من الإبل ما بلغ عمره إلى أن يركب عليه ، ويظهر فيه .

ومن تأمل في الأبيات الثلاثة ظهر له من التوحيد الجمعي ما يستفاد من قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [١١/٤٢] بترتيبه .

[أقسام العلوم الإلهية]

ثم إن الحركة والفعل - الذي هو محل البحث هاهنا - منها كوني ظلي لا اعتداد به لديهم ، ومنها وجودي حقيقي هو مقصد الإشارة والدلالة عندهم ، وهو ما لمدارك الكتل من التنوعات الذوقية وتطوراتهم فيها ، فأخذ في تحقيق ذلك فيه بقوله :

(اعلم أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفة باختلاف

لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به » . ولكن الكاشاني (ص ١٥٢) والقيصري (ص ٧١٥) قرءا بضم الحاء وقال القيصري : « أي صورالخلق حُقُّ له - بضم الحاء - وهو جمع الحقائق . شبه صورالخلق بالحقاق والحق بما فيها ، فالصور جمع الصورة ، سكن الواو لضرورة الشعر » .

(١) سَرْدَلِك كون منزلة صورة الشيء منه منزلة ظهوره ، ولما كان منزلة الخلق من الحق عند العارف بالله منزلة الصورة من المعنى وصورة الشيء كما يكون مظهره يكون حجاب في عين كونه مظهرا ، ومن هاهنا قبل : « بدت باحتجاب واختفت بمظاهر » - نوري .

(٢) يريدون في عرفهم من لفظة « المثل » المثل الأعلى ، الذي هو المعنى الحمدي الظاهر في صورة الآدمي ، وهو - أي النور الحمدي - هو الاسم المكنون الذي أمسكه سبحانه في ظله لم يخرج منه إلا إليه ، كما مرّ منا الإشارة إلى هذا السر المكنون المخزون المستور عن الخلق فيما سبق منا - نوري .

القوى الحاصلة) هي (منها ، مع كونها راجعة إلى عين واحدة) - وهو عين الحق المتجلي في تلك القوى بما لها من القبول - .

(فإن الله تعالى يقول^١ : « كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده الذي يبطش بها ، ورجله الذي يسعي بها » فذكر أن هويته هي عين الجوارح ، التي هي عين العبد ، فالهوية واحدة^٢ ، والجوارح مختلفة) ولكن تلك الوحدة حقيقية يستجمع مع التكثر والتخالف ولا ينافيها ذلك أصلا ، فإن لكل من تلك القوى شعورا خاصا بتلك الوحدة .

(ولكل جارحة علم من علوم الأذواق يختصها من عين واحدة تختلف باختلاف الجوارح ، كالماء حقيقة واحدة تختلف^٣ في الطعم باختلاف البقاع واكتساب خواصها المعدنية منها ، وذلك للطافته وصلوح اتحادها بما يجاوره ويمرّ عليه ، وبهذه المناسبة شبهها بالعلم (فنه ﴿ عَذِبَ فُراتٌ ﴾) له صلوح التغذي (ومنه ﴿ مِلْحَ أُجَاج ﴾) ليس له ذلك (وهو ماء في جميع الأحوال لا يتغير عن حقيقته وإن اختلفت طعومه) .

[علم الأرجل]

(وهذه الحكمة من علم الأرجل) وذلك لما سبق من أن الفيض في

(١) مضي الحديث .

(٢) يعني بطور الوحدة في الكثرة الذي هو نتيجة الكثرة في الوحدة وفرعها المتفرع عنها . ولا يتمكن من ادراك ذلك الأصل الذي هو أم الأمهات وأصل الأصول في المعارف الإلهية إلا الأوحدي الفريد في الدهر - نوري .

(٣) عفيفي : مختلف .

ذلك على صورة المحل القابل ، متلبساً بخصوميات المشاعر الجزئية ومشخصاتها ، فهو من طرف السفلى والرجل ، دون ما يفاض على العقل بكمليته بدون توسط الآلات والجوارح ، فإنه من طرف العلو .

والذي يدل على ذلك (هو قوله تعالى : ﴿ فِي الْأَكْلِ ﴾) [٤/١٣] وهو التغذي بما يفاض عليه روحاً أو جسداً (لمن أقام كتبه) وهي كتيبة تفاصيل البيان ، سواء كان من طرف الجزئيات وفرقان الجوارح القوابل ، أو من الكلّيات وقرآن العقول الفواعل ، أو ما يجمعهما ، كما قال الله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ (وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾) [٦٦/٥] .

وإنما خصص هذا بعلم الأرجل (فإن الطريق - الذي هو الصراط - هو للسلوك عليه ، والمشي فيه ، والسعي لا يكون إلا بالأرجل ، فلا ينتج هذا الشهود في أخذ النواصي بيد من هو على صراط مستقيم ، إلا هذا الفن الخاص من علوم الأذواق) وهوان الناس عند تحركهم في مدركاتهم الجزئية نحو مستلذاتهم المألوفة ومشتهياتهم المطبوعة ، غير مستقل بنفسه في تلك الحركة ، بل مجبور ، جبر من أخذ نواصيه من هو أعلى منه وأقوى ، ومن ثمة ترى التائب عن الذنب - وهو الذي يتحرك إليه بتلك الحركة طبعاً - عائداً إليه وهو نادم في عوده ، عائد منه ومباشره ، حريص عليه كما قيل :

وإذا ذكرت التائبين عن الطلأ^١ * لاتنس حسرتهم على أوقاتها

(١) الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب لثاه ، ويكنى به عن الخمر .

ولا يتوقف المتفطن اللبيب هاهنا أنه ما ذلك إلا صفات مجبور محصور ،
وسمات متحير محصور .

[مساق المجرمين]

(فيسوق المجرمين - وهم الذين استحقوا) بجرهم ذلك وسعيهم في
صراطه المستقيم (المقام الذي ساقهم إليه بريح الدبور ، التي أهلكتهم^١ عن
نفوسهم بها) بما ورد في الحديث^٢ : « نُصِرْتُ بالصبا » - وهو الريح الذي
يستقبل الوجه عند توجهك إلى مطلع شمس الظهور والإظهار - « وأهلك
عاد بالدبور » ، وهو الريح الذي يستدبرك في ذلك ، فهو يسوقك إلى ذلك
المطلع ، وإن كان ما يروحك ترويح الصبا ، وذلك من مرورها على المطلع
وظهورها عليك بآثاره - كما قيل^٣ :

أيا جبلي نعمان بالله خلّيا * سبيل الصبا يخلص^٤ إلى نسيمها
فإن الصبار يريح إذا ما تنسمت^٥ * على قلب محزون تجلت^٥ همومها

(١) عفيفي : أهلكهم .

(٢) « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » راجع البخاري : ٤١/٢ ، ١٣٢/٤ ، ١٦٦ ، ١٤٠/٥ .

مسلم : صلاة الاستسقاء ، باب في ربح الصبا والدبور ، ح ١٧ ، ٦١٧/٢ ، المسند : ٢٢٨/١ ،
٣٢٤ ، ٣٤١ ، ٣٥٥ ، ٣٧٣ . كنز العمال : ١١ / ٤٤١ ، ٤١١ ، ح ٣٢٠٧١ ، ٣١٩٢٥ .

(٣) البيتان لمجنون العامري قيس بن الملوّح (ديوانه : ٣٩) وبينهما :

أجد بردها أو يشف مني حرارة * على كبد لم يبق إلا صميمها

(٤) قوله : يخلص بصيغة المضارع المجرد ، وإليّ بالياء المشددة - باء التكلم وحده - نوري .

(٥) قد نقل فيه «متى ما تنسمت» . هذا هو الألف والآخر والألف ، بل وفصاحة ومعنى - تظن

- نوري .

(فهو يأخذ بنواصيهم^١، والريح تسوقهم) ، وفي عبارته هاهنا لطيفة إنما يتفطن لها من تذكر ما مهدنا قبل من تقديم الضائرات الأسماء الإلهية ، وقربها إلى الذات ، وتخلّف الظواهر منها وتأخرها عنها ، وتقدّم ضمير الغائب منها على الكل .

ومما يلوح على ذلك أنّ لفظ « هود » ذلك الضمير مع الدال الدالة على إظهار أمره وتعين حكمه ، فعلم بذلك وجه اختصاص هذا الذوق بيهود « هو » هو المسند إليه أخذ النواصي ، ولا شك أنّه كلما كان أقرب إلى الذات من الأسماء ، كان أقهر في الحكم وأشدّ في إنفاذه -

[عين القرب في جهنم]

فلا تخالف^٢ - كيف ، وما يروحه من أصل جبلته وطبينة طبيعته يسوقه (- وهي عين الأهواء التي كانوا عليها - إلى جهنم ، وهي البعد الذي كانوا يتوقّونه) لحنائها وسترها عن أنظارهم وعقولهم التي إنّما يتميز ويحكم بين الأشياء بعقائد الأضواء التشريعية الواقعة بها أمر الصورة مواقع كمالها وتماها .

وممانته عليه في التلويح ظهوره تقدّم هذا الطرف وتقربه إلى الذات .

(فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين القرب ، فزال البعد ، فزال مسعى « جهنم » في حقهم) - وهو البعد ، فإنّه معرّب ، فارسي الأصل ، يقال : « ركبته جهنم » : أي بعيدة الغور ، وكأنّه في الفرس :

(١) يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [٢١/٥٠] - نوري .

(٢) أي لا تخالف الريح هو ، أي الآخذ بالناصية طبعاً - نوري .

« جه نم^١ » - (ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق لأنهم مجرمون) مجبورون في ذلك بما يحطّ به عند الناس مراتب أقدارهم ، ومنازل تمكّنهم في التعيّن ، واستقرارهم (فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنّة ؛ وإنما أخذوه) - هم أنفسهم - (بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها) في أصول قابليّاتهم (وكانوا في السعي في أعمالهم على صراط الرب المستقيم ، لأنّ نواصبيهم كانت بيد من له هذه الصفة ، فما مشوا بنفوسهم ، وإنما مشوا بحكم الجبر) في ذلك البعد الموهوم (إلى أن وصلوا^٢ إلى عين القرب) .

(١) الزكيّة : البز . وجمها : ركيّ وركايا . وركيّة جهنم - بكسر الجيم والهاء - أي بعيدة الفقر (الصحيح) . وفي كون الكلمة عربيّا أو معرّبيا ، وعلى الثاني كونها مأخوذة من الفارسية أو العبرية خلاف مذكور في كتب اللغة .

(٢) قوله : « إلى أن وصلوا » وإيّ جدا ؛ إذ القرب من جانب الحق غير مجد ، بل المفيد هو القرب من جانب العبد ، الحاصل بالوجود التشريعي ، كيف لا . ولو كان مجرد قرب الحق سبحانه المستفاد من هذه الآيات المتشابهة[ت] - التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراستخون في العلم - كافيا في صيرورة عبده الكافر المنكر له تعالى مقربا لديه تعالى ، للزم عدم التفاوت في ذلك التقرب بين الحضرة المحمديّة الختميّة الخاتمة في التقرب ، وبين أقل ذرة من ذرات الموجودات العالّميّة ، والمخلوقات الدنيّة الخسيّة البالغة في الدناءة والخساسة . وذلك لقوله تعالى : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ ﴾ [٣/٦٧] ، إذ الدني والأدنى ، والشريف والأشرف الأعلى ، كل مستغرق في بحر الرحمة الواسعة الرحمانية ، والتفاوت إنما يحصل ويتحصّل بالرحمة الرحيميّة . كيف والبعد منه تعالى هو بعينه عين قربه وبالعكس كما يشاهد صاحب المرتبة القرآنيّة كمال البعد منه تعالى في عين كنه القرب منه جلّ وعلا .

فالحاصل : التمسك في باب القول بانقطاع دار العذاب الشخصي ، يعني جهنم الشخصية بما هي شخصيّة - كما هو مشرب هذا الشيخ ومن تبعه - بأمثال هذه الوجوه المشحونة بالمغالطات والمغلطة غير مجد أصلا - كما لا يخفى على من أنصف عقله بل روحه وسره - نوري .

(﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ . وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ [٨٥/٥٦]) وإنما هو يبصر ، فإنه مكشوف الغطا (لوصوله إلى قرب لا يسعه الغطاء) فبصره حديد ، فما خَصَّ ميتا من ميت ، أي ما خَصَّ سعيدا في العرف^١ من شقي (عند إثبات القرب للعبد ، فإنه قال : (﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [١٦/٥٠]) وما خَصَّ إنسانا من إنسان ، فالقرب الإلهي من العبد (مطلقا) لا خفاء به^٢ في الإخبار الإلهي (وعدم تبين القريب وتميظه من البعيد منه .

وما ورد في قوله ﷺ^٣ : « لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل » وهي غير التكليفات المكتوبة عليه مما خَصَّ بوقت معين ، وحَدَّ بعدد مخصوص ، فإنها هي الزوائد من أفعال العبد ، وهي معدّات ذلك التقرب - فهي دلالة هذا الحديث ضرب من الإجمال ، فإنه إنما يتبين من الحديث كيفية ذلك القرب وغايته - لا غير .

(فلا قرب أقرب من أن تكون هويته عين أعضاء العبد وقواه ، وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى ، فهو حق مشهود في خلق متوهم^٤) فإن

(١) عفيفي بعض النسخ : القرب .

(٢) م : لاخفائه . التصحيح من عفيفي وسائر الشروح .

(٣) مضى الحديث .

(٤) إن أراد من المتوهم هاهنا البائن عن الحق سبحانه بينونة العزلة (*) التي يلزمها أن يكون كل من المتبائنين موجودا محدودا في الوجود وكمالات الوجود - بما هو وجود - وأن يكون وجود كل منهما وجودا مقيدا ناقصا عن درجة الكمال ، الذي هو كمال الكمالات وتام التامات وفوق التام ، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من رب العالمين . وذلك هو بعينه ما قال إمام الموحدين وقبلة العارفين ، علي أمير المؤمنين عليه السلام : « توحيد تمييزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » . وقال أيضا : « داخل في »

الحقّ موجود ، والخلق كائن في ظلاله^١ ، متخيّل ، على ما سبق في الفنن اليوسفي .

[الحقّ عند أهل الكشف]

(فالخلق معقول) لأنّه ليس خارج المشاعرله وجود^٢ (والحقّ محسوس مشهود) فإنّه الموجود في الخارج عن المشاعر ، الداخِل^٣ في المداخل الحسية على المشاعر ، وذلك إنما هو (عند المؤمنين) ممن وصل إلى اليقين ، وميّزه عن المتخيلات ، إمّا نظرا وحدسا ، أو سمعا وتفترسا (وأهل الكشف والوجود)

« الأشياء لا كدخول شيء في شيء ، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء » - إلى غير ذلك مما يمنع عن البيئونة عزلة - وإن أراد غير ذلك فهو كفر وزندقة - نعوذ بالله منه ومن أمثاله من الأقوال الواهية - نوري .

(*) خلاصة مقالتي هاهنا هو أنه إن أريد من كون وجود الخلق موهوما غير مطابق للواقع ، وهما وباطلا غير حق ، أن كون وجود الخلق باثنا عن وجود حضرة الحق الحقيقي الغني المطلق القيومي الواجب سبحانه ببيئونة العزلة - المستلزمة لكون كل من المتبائنين بهذه البيئونة في الوجود محدودا ناقصا وقاصرا عن درجة كمال الكمالات وتمام التامات - وهما غير مطابق للواقع وموهوم باطل غير حق ، فهو الحق البحت الذي هو التوحيد الحق ، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل من عند رب العالمين ، وهو الغاية القصوى منهما ومن إيجاد الأرض والسما روحا وجسدا - فافهم فهم نور ، لا وهم ظلمة وزور - نوري .

١) إن ظله ظل واحد بالذات ، متعدد من جهة ما يتعلق به من الأسماء ومظاهرها المتكثرة ، وذلك كما قال : إنما أمرنا واحدة - نوري .

٢) هذا بظاهرة مردود اللهم إلا أن يراد من الوجود الوجود البائن ببيئونة العزلة ، فله وجه موجه - نوري .

٣) فلو أراد من الدخول دخول شيء في شيء : فهو كفر وزندقة . وأن أراد لا كدخول شيء في شيء : فهو الحق الذي هو قرة عين الموحد - كما أشرنا إليه قبيل هذا - نوري .

من الواصلين إليه بالذوق والشهود في المشاهد الحسية التي بها أرسلت الرسل وعليها أنزلت الكتب ، بدون توسط وضع ولا تعقل نقل وجعل .

(وما عدا هذين الصنفين) من الذاهبين إلى اعتبارية الوجود الحق ، وإلى أن له ماهية غير الوجود ، أو موصوفة به (فالحق عندهم معقول) ضرورة أنه مجعول عقولهم وتصوراتهم ، ماله في الخارج عنه مطابق ، (و الخلق مشهود) ، فإن الموجود في الخارج عندهم هي الماهيات المشخصة و أعراضها المشخصة لها .

[الناس حسب علومهم قسبان]

(فهم) في إفاضة العلوم (بمنزلة الماء الملح الأجاج) حيث أنه قد شاب اللطيفة العلمية عند مرورها عليهم بما يكتيفه ويغيره عن لطفه الطبيعي ، ويحرفه عن أصل اعتداله الذي به يصلح لأن يتغذى به المسترشد ويقويه أو يروح به السالك وبرويه في مسالكه ، فإنه بتلك الكيفية المكتسبة الأجاجية إنما يزيد لهم عطشا على عطش وضعفا على ضعف .

(والطائفة الأولى) من أهل الذوق والإيمان الذين لم يمتزج فيهم لطيفة ماء اليقين بشوائبه المعدنية ، المحرفة له عن أصل مزاجه العلمي ، فهم في إفاضتهم العلوم والمعارف (بمنزلة الماء العذب الفرات ، السائغ لشاربه) . فعلم أن ما به تتميز هذه الطائفة عن الأولى هو خلوص علومهم عن شوائب الامتزاجات الجهلية ، وذلك غامض قلما يهتدي إليه المسترشد ، فنته على ما يظهر من آثار ذلك المميز العلمي في أعمالهم تبيننا لأمره عند السالكين بقوله :

(والناس على قسمين) كما يشاهد كل أحد من أهل زمانه : (من الناس من يمشى على طريق يعرفها ويعرف غايتها) وكل طريق معروفة هي قريبة عند السالك العارف ، (فهى فى حقّه صراط مستقيم ؛ ومن الناس من يمشى على طريق يجهلها ولا يعرف غايتها ، وهى عين الطريق التى عرفها الصنف الآخر) غير أنّه متحيز فيها ، لأنّها قد احتفت فى علمه بظلمات جهالاته المدهشة ، كالماء بعينه ، فإنّه باق على أصل طبيعته ، غير أنّه ممتزج بالأخلاق الخارجيّة .

(فالعارف يدعو إلى الله على بصيرة) فى مسالكه العلميّة النيرة ، (و غير العارف يدعو إلى الله على التقليد والجهالة) فى مسالكه المجهولة المظلمة ، فعلم أنّ الغاية هو الحقّ والتخالف إنّما هو بحسب مدارك الهادين والمهتدين .

(فهذا علم خاص) يورثه الخاتم ، وبه (يأتي من أسفل سافلين) إنّما يليق به أكمل الكاملين ، وإنّما قلنا : إنّ من أسفل سافلين (لأنّ الأرجل هي السفلى من الشخص ، وأسفل منها ما تحتها ، وليس) ذلك (إلّا الطريق) وهى أعماله وأقواله التى يسعى فيها على أراضى الاستعداد منه إلى الحقّ .

(فمن عرف الحقّ عين الطريق) وهو أسفل سافلين - يعنى الأعمال و الأقوال الإنسانية التى هي أنزل منه فى الظهور والوجود ، وأكمل جمعيّة فى الإظهار والشهود - (عرف الأمر على ما هو عليه ، فإنّ فيه - جلّ وعلا - يسلك ويسافر ، إذ) لا مسلك من المسالك - عقديّة كانت أو عمليّة أو

قولية - إلا وكانت معلومة للسالك والمسافر ، و (لا معلوم إلا هو ، وهو عين السالك والمسافر ، فلا عالم إلا هو ؛ فمن أنت ؟ فاعرف حقيقتك وطريقتك) أن الحقيقة عين الطريقة ، وأنها ناشية عنك ؛ (فقد بان لك الأمر على لسان الترجمان) الختمي عليه السلام حيث قال : « كنت سمعه الذي يسمع به » وصرح بالفعل^٢ ومبدئه ، وهذا ظاهر (إن فهمت ، وهو لسان حق) [الف/٢٧٦] لأن الترجمان ما له تصرف في ذلك أصلا ، (فلا يفهمه إلا من فهمه حق) فإنه لا يعرفه ولا يفهمه لا هو إلا هو .

[الحروف والكلمات]

وها هنا نكتة لابد من الاطلاع عليها : وهي أنك قد اطلعت من قبل على أن أصحاب علم الأرجل هم الذين يسوقهم ريح دبور الطبيعة من خلفهم^٣ ،

(١) مضى الحديث .

(٢) يعني من الفعل صيغة « سمع » الراجع ضميرها إلى العبد ، ويعني من المبدء سمعه الذي هو نور الحق مع رجوع الضمير المحرور أيضا إلى العبد ، هذا هو النظر الجمعي في عين الفرقى ، ولكن نبه صعب مستصعب لا يَحْتَمِلُهُ إلا الأوحدي الفريد في دهره - نوري .

(٣) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [٢١/٥٠] والسائق من يسوق من الخلف والشهيد يجذب من القدام والأمام . إذ الشهيد هو الوجه المتقلب بين ظهري القلب المجذوب ، كما قال جل من قائل : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] ، والوجه هو النور المحمدي ، الطالع من مشرق المحمدي البضاوي ، والوجه من وجه ، وإن كان مقام البيان الذي هو أول المقامات الأربعة التي تكون خاصة آل عليه السلام ، وهم أهل بيته عليه السلام الذين طهرهم أحسن وأجل نظهيرا ، ولكنه من جهة الوجيبة كان بعضا من مقام المعاني ، التي من جعلتها الوجه والعين ، والأذن و اللسان ، وأمثال ذلك من المعاني ، ومقام المعاني هو المقام الثاني من الأربعة الخاصة بالحضرة الختمية وآلها الوارثين لكمالها صلى الله عليها وعلى آله . وأصل أصولهم عليه السلام هو أمير مملكة الولاية المطلقة على قبلة العارفين - نوري .

وهم يسعون في مقتضيات جوارحهم ومشتبهات أنفسهم ، هالكين فيها مجبورين ، وهم أهل القرب وإن كان في بُعد موهوم ، وقد بيت هاهنا أن أسفل سافلين - الذي هو موطنهم من وجه ومسلكتهم من آخر - هو عين الحق ، وما هو إلا عالم الأفعال البشرية وإدراكاته ، والجامع للكل منها هو القول الظاهر بصور الحروف والكلمات ، فإنه الآتي بمدركات الجوارح كلها ، والكاشف عنها أجمع .

[القرب الذاتي في أسفل سافلين]

فقد علم في طي هذه المقدمات أن أهل أسفل سافلين - وهم أبعد الموجودات في نظر العامة - لهم القرب الذاتي ، فبيت ذلك بقوله : (فإن للحق نسبا كثيرة) كثرة نسب الظلال إلى شخصه (ووجوها مختلفة) اختلاف وجوه تلك النسب الظلية بحسب قرب بعض الأطراف من الظل إليه وبُعد عنه ، وأنت تعرف أن أقرب أطرافه إليه إنما هو طرف الرجل .

(ألا ترى عادا قوم هود كيف قالوا) لما أظلمهم سحب هذه العوارض

(١) فبا بُعدا لقائله - « أف له ولما تعيده من دون الله - » نعوذ بالله من أمثال هذه العقائد الفاسدة التي يسوق إليها دبور الجهل المضاد للعقل ، الذي هو نور الله الكاشف عن الحقائق كما هي - نوري .

هذا كما ترى - اللهم إلا أن يؤل من ظاهر سياقه ومساقه إلى الضابطة الموروثة من قبله العارفين ، أمير مملكة الولاية المطلقة ، علي أمير الموحدين والمؤمنين عليه من قوله : « توحده تميزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » ؛ ولكن نيل حق مناله لا يتيسر إلا للأوحد الفريد في الدهر ، الذي يتمكن من شهود التباعد في عين التقريب حقيقة ، لا كما نخيله هذا الشيخ من كون التباعد وهما بحثا ، والتقريب حقا وحقيقة - نوري .

الكائنة المدركة بجوارحهم : ﴿ هَذَا غَارِضٌ مُنْطَرِفًا ﴾ [٢٤/٤٦] أي يفيض علينا ما به يستحصل أغذيتنا ، بعد امتزاجات معدة وترتيب مقدمات منتجة مستجمعة للشرائط ، كحرية أرض قابليتهم وسلامة نبات أوليات علومهم عن الآفات .

[تأويل ما حكى عن قوم عاد]

وكأننا قد أسمعنك من قبل أن القصص المنزلة السماوية - سببها ما اختص منها بالخاتم - ما هي حكاية أشخاص مخصوصة قد انقضت بانقراض بعض أجزاء الزمان وأبعاضه ، فإتباع حكاية أحوال حقائق كلية وأسماء إحصائية إلهية ، يتشخص أفرادها في كل زمان متكلمين بتلك القصص حالا وقولا ، فإن لتلك الأحوال المختصة بالزمان - ماضيا كان أو مستقبلا - وجوها شهادية إنما يحتظي بها أهل الذوق والشهود .

فلا ينبغي للمسترشد اللبيب أن يقنع من تلك القصص الحكيمية بالحكايات المنقرضة في سالف من الأزمنة ، منخرطا نفسه في سلك ذوي الحرمان من القرآن الختمي على ما أخبر عن لسان حالهم قوله تعالى : قالوا هذا ﴿ أساطيرُ الأولين ﴾ [٢٤/١٦] .

وقد أومأنا إلى وجوه من المناسبات والاستعارات هاهنا ، عسك تنظن بها لذلك الوجه الشهادي . فإن عادا - على ما نتهت عليه أنفا - هم الماشون على صراط العادات التي إنما يسوقهم إليها الأهوية الدبورية من خلف الطبيعة .

ولا يخفى أن المسترشدين منهم لما رأوا تلك العوارض المحسوسة المظلة لهم

قالوا : هذا العارض سيفيض علينا بعد امتزاجات وترتيبات معدة علوما يغتذي حقيقتنا بها ، وذلك هم أهل النظر، المستدلون بالصنع على الصانع (فظنوا خيرا بالله) وهو إفاضة ما يستحصل منه أغذيتهم وأقواتهم ، (وهو عند ظن عبده به ، فأضرب لهم الحق عن هذا القول) بقوله : ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾ (وأخبرهم بما هو أتم وأعلى في القرب) والخبرية (فإنه إذا أمطرهم فذلك) أولا (حظ الأرض) يعني استعداداتهم وآلاتها من الجوارح الظاهرة (و) ثانيا (سقى الحبة) من العلوم الأولية التي بها تنوط رقيقة الحب (فما يصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بُعد) من تركيب الأوليات وثواني الامتزاجات ثم التفطّنات (فقال لهم ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾) [٢٤/٤٦] .

[تأويل العذاب في حق قوم عاد]

(لجعل الريح إشارة إلى ما فيها من الراحة لهم ، فإن بهذه الريح أراحهم من هذه المباكل المظلمة) الهبولانية الكثيفة - التي هي منبع كل شر، ومثار كل ظلمة ، إلى العالم العقلي الذي هو مستتره العوالم ومستروحها أجمع - (و المسالك الوعرة) وهي المشاعر ومقتضياتها المتخالفة الخشنة ، ذات أغوار وأنجاد ، ملائمة ومنافرة (والسدف المدلهمة) من العوائد الرسمية والحجب العادية ، المتراكمة المتحتمة الانقياد عند كل طائفة وجمع من الأمم ، فإن « السدفة » - لغة - هي اختلاط الظلمة والنور . (وفي هذه الريح) المريحة لهم عن لوازم التعيين ومقتضياته (عذاب - أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه) كما قيل :

أنا صبّ ، ودمع عيني صب * عذبوا ، فالعذاب في الحب عذب

(إلا أنه يوجعهم لفرقة المألوف) وهي مؤلة من حيث أنه تفرق اتصال ، فهو ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، (فباشرهم العذاب ، فكان الأمر إليهم أقرب مما تحتلوه) من الإمطار والإفاضة وما يترتب على ذلك مما يؤول إلى ما ينفعهم ؛ (فدمرت ﴿ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾) من العلائق العائقة عن بلوغهم إلى الكمال (﴿ فَأَضْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ ﴾ [٢٥/٤٦] وهي جُثثهم) الأصلية الوجودية الجوهرية^(١) ، دون الجعلية الكونية الوهمية ، وهي (التي عمرتها أرواحهم الحقية) الوجودية بمجرد انتسابها إليها .

(فزالت حقبة هذه النسبة الخاصة) وهي نسبة روح الوجود^(٢) إلى هذه التفرقة الكونية الشخصية ، التي بها عمرت جُثثهم بنسبة الأرواح (وبقيت على هياكلهم ، الحياة الخاصة بهم) وهي الحياة العامة الجوهرية الوجودية التي بها حيت الجمادات الواصلة إليها ، دون المشخصة الكونية العرضية ، وتلك الحياة الوجودية هي التي قال : إنها (من الحق التي تنطق بها الجلود والأبدي والأرجل ، وعذابات الأسواط والأخذ^(٣)) .

واستشعار الوجه الشهادي من هذا لا يخفى على من له ذوق المقامات

(١) يعني الأجساد المكونية المثالية التي هي نشأتها نشأة الدهر الأسر ، المنزه عن خبائث الأعراض التي هي من لوازم النشأة الهيولانية الظلمانية ، والنشأة الدهرية بأيمها وأيسرها وأعليهما وأسفلهما بجمليتها إنما هي النشأة الجوهرية المقدسة عن الاختلاط والامتزاج بالكثافات العرضية التي هي خاصة الهاوية الهيولانية التي هي قاعدة مخروط الظلمة والكثافة - نوري .

(٢) م : الروح الوجود .

(٣) إشارة إلى ماورد في الحديث (المسند : ٨٤/٣) : « لانقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ، ويخبره لخذة بما حدث أهله بعده » .
العذب - واحدته عذبة - : علايق السياط . عذب السوط : جعل له علاقة .

الحسنية^١، كما قال ابن الفارض في تائيته^٢ :

فلوكشف العَوَادُ بي وتحققوا * من اللوح مامني الصباية أبقّت
لما شاهدت مني بصائرهم سوى * تخلّل روح بين أثواب ميت
وأيضاً في لاميته^٣ :

وعنوان ما فيها لقيتُ وما به * شقيتُ وفي قولي اختصرت ولم أغلُ
خفيت ضئي حتى لقد ضلّ عائدي * وكيف يرى العَوَادُ من لاله ظلّ
وما عثرت عين على أنري ولم * تدع لي رسماً في الهوى الأغني النجلُ
(وقد ورد النصّ الإلهي بهذا كلّ) بعضه في الآيات المنزلة القرآنية ،
وبعضه في الأحاديث النبوية الصحيحة .

ثم إنّ اختلاف مدارك القوم من النصّ الذي لا يحتمل غيره ، وعدم
فهمهم المقصود منه لا بدّ له من سبب ، كشف عن ذلك السبب بقوله : (إلّا
أنّه تعالى وصف نفسه بالغيرة ، ومن غيرته حرّم الفواحش ، وليس الفحش
إلّا ما ظهر) فإنّ الفحش هو السوء إذا جاوز الحدّ في الإفشاء (وأما فحش
ما بطن فهو لمن ظهر له) ذلك السرّ المتبطّن .

(١) ﴿ فأينما تولوا فثمّ وجه الله ﴾، يشاهدونه بأبصارهم وأسماهم وسائر مشاعرهم ، وقد علمت
أن علم الأرجل هو العلم الشهادي الحاصل بالمشاعر في المشاعر ، بمشربهم الذي يشربون به
من سلسبيل أسفل السافلين - نوري .

(٢) جلاء الغامض : ٦٨ . وفيه : « فلوكشف العواد ... » . العَوَاد : جمع عائد ، وهو من يزور
المريض . اللوح : من الجسد كل عظم فيه مرض .

(٣) جلاء الغامض : ١٦٠ .

(٤) الضنى : المرض الطويل . (٥) النجل : الواسعة .

(فلما حَرَّمَ الفواحش^١ - أي منع أن تُعرف «مَقِيَّةٌ ما ذكرناه») وتظهر في المدارك ، فإنَّ الأعيان أنفسها ليست محرمة ، بل ارتكابها بالجوارح وإظهارها في المشاعر ، (و) تلك الحقيقة الممنوعة (هي أنه عين الأشياء) - مع ما فيها من التفاوت بالقرب إلى الذات والبُعد عنه - (فسترها بالغيرة) التي وصف الحقُّ نفسه بها ، (وهوانت) ، فإنه الساتر نفسه بالغيرة ، المشتقة (من الغير) . (فالغير) بهذا المعنى (يقول : « السمعُ سمعُ زيد ») ساترا للحق بالغيرة (والعارف يقول : « السمع عين الحق ») لعدم حكم الغيرة المشتقة من الغيرة على العارف ، كما قال ابن الفارض^٢ :

أغارُ عليها أن أهيمَ بحبِّها * وأعرفُ مقداري فأنكرُ غيري

(وهكذا ما بقي من القوى والأعضاء ، فما كلُّ أحد عرف الحق ، فتفاضل الناس ، وتميّزت المراتب ، فبان الفاضل والمفضول) .

(١) في الرضوي : « كنهه تفريق بينه وبين خلقه ، غيوره تحديد لما سواه » . أقول : إن تحريم الفواحش حد من حدود التحديد لما سواه ، إذ التحديد المطلق مرجعه المنع والجزر والتحريم ، والتجاوز عن حدوده سبحانه يؤدي إلى الهلاكة - كما لا يخفى على أهل الإشارة - كما يشير إليه في الصحيفة السجادية ، حيث قال عليه السلام : « فهي - يعني الأشياء - بمشيتك دون قولك مؤتمرة ، وإرادتك دون نهيك متزجرة » . وقد تقرر في الرضوي أن المشيئة تحاذي الكون وتتعلق ، والإرادة تحاذي العين وتتعلق ، وتحديد الأشياء إنما هو تعيينهما بتعينات أعيانها ، فكل عين من الأعيان متزجرة ممنوعة فطرة عن التجاوز عن حد نفسها التي حددها سبحانه به ، وكل حد وقيد وتعين نقص ونقيصة وخسة وخسيسة ورجس وخساسة ، وكل عين من الأعيان لما كان حجابا عن لقائه سبحانه - في عين كونها مظهراله - كان فاحشة من الفحشاء التي حرّمها الله تعالى على عباده وحرّم النظر إليها - فاعتبروا يا أولي الأبصار - نوري .

[رؤية ابن العربي الأنبياء ﷺ في مبشرته ومكالمته مع هود عليه السلام]

وإذ قد تبين في هذا الفضّ من العلوم ما هو حظّ أهل الخصوص من الكلّ الختمي ، استشعر سبب تلك الخصوصية وما هو المبدء لها قائلا :

(واعلم أنه لما أطلعني الحقّ وأشهدني أعيانَ رُسله ﷺ وأنبيائه كلّهم - البشريين -) لأنّه رآهم في مبشرته (من آدم إلى محمد ﷺ أجمعين في مشهد أقمّت فيه بقرطبة) - وهي مدينة بالمغرب كان ساكنها بها - (سنة ستّ وثمانين وخمسمائة ، ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلّا هود عليه السلام) وذلك لعلّو كشفه وشهوده الغائي ، وكمال اختصاصه بالقرب الذاتي وميله إلى طرف الولاية وختمها .

(فإنّه أخبرني) بقوة تلك الرقيقة الاختصاصيّة (بسبب جمعيتهم) ، و هو احتظاؤه من الكمال الختمي وانتاؤه إلى حضرته الجمعية الشهوديّة الأكملية التي من آثارها تسطير هذا الكتاب وإبرازها للناقدين من أولي الألباب ، ولذلك من رؤية تلك المبشرة إلى أوان تأليفه هذا تمام ميعاد الميقات ، وهو أربعين (٣٣٣) وذلك لأنّ التثليث الذي هو صورة الجمعية الناتجة ، والإزدواج الناكح الفاتح ، قد ظهر فيه بكماله وتثلث .

(ورأيتّه رجلا ضخما في الرجال) لكمال سعته في العلوم (حسن الصورة) لقرب نسبته إلى أمر الصورة وتمام كشفها عليه - على ما يظهر من شهوده في الآية - (لطيف المحاورة) لظرافته وقرب ذوقه إلى ذوق ظرفاء الزمان كما عرفت ، (عارفا بالأمور) - أي حدود تفاصيل الأشياء وخصوصياتها - (كاشفا لها) .

(ودليلي على كشفه لها قوله : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾) [٥٦/١١] حيث أسند أخذ نواصي الدواب - أعني زمام أفعال ما يذب على عرض أرض الكثرة ، التي هي نهاية أمرها - إلى هو ، وهو أول ما يطلع من كنه الكون ومبدء آثار الوحدة الإطلاقية الذاتية .

(وأيّ بشارة للخلق أعظم من هذه) أنه في أقاصي ما ينتهي إليه دركات بعده - وهو أفعاله - تراه قريباً إلى الحق ، صادراً منه من حيث الوحدة الذاتية والهوية الإطلاقية التي لا مجال للبعد هناك أصلاً .
(ثم من امتنان الله علينا أن أوصل إلينا هذه المقالة عنه في القرآن)
العربي المبين أمر الحقائق على ما هي عليه ، معرباً عن كنهه ، مطابقاً لما رآه في مشهده الذي أقيم فيه شاهداً على حقيقته .

[مدارج النبي الخاتم ﷺ]

وهاهنا نكتة حكيمية لا بد من ذوقها حتى يتحقق الأمر ، وهي أن الخاتم في إظهار ما عليه الأمر له ثلاثة مدارج بحسب ما قدر لقدره الرفيع من المناصب :

الأول موطنه الختمي النبوي الأحدي الجمعي^١، الذي من آثار كماله

(١) ومن هاهنا كأنه صار أولى العُرُش الخمسة : عرش الهوية ، ثم عرش المجيد - نوري .
(٢) الرمز النبوي المشتق (ظ) من « النبأ » هو التعلم بالواسطة الروحية ، والمرموز الولائي هو الاستماع بلا واسطة ، بل منزلته منزلة سميع الحق ، فهو عين الله الناضرة وأذنه الواعية .
والمرتبة النبوية ، بكون الحق عين العبد وأذنه ، فيكون بين كونه أذن العبد أذن الحق بقرب الفريضة ، وبين كونه أذن الحق ونوره أذن العبد بقرب النافلة - فلا تغفل - نوري .

نزول الكلام القرآني العربي ، الجامع لأذواق الرسل والأنبياء أجمع ، ولما في موطنه من الإطلاق الأحدي الجمعي لا يضيق^١ أمر نزوله ذلك عن توسط الرسالة ، وتخلل ما فيها من الكثرة ، وهو المقام المحمدي^٢ (٩٢) والذي يلوح ما فيه أولاً مما يدل على الصباية والمحبة^٣.

والثاني موطنه الولائي الخصوصي الأحدي الذي لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل ، ومن آثار كماله ظهور الكلام القدسي عنه بدون توسط ولا تخلل ، وهو المقام الأحدي (٥٣) ؛ والذي يلوح عليه ما نبه أولاً مما يدل على الستر والجنة .

والثالث موطنه الرسالي الإبلاغي الآتي بما يكمل الخلائق كلها ، وهو المقام

(١) سرّ عدم الضيق إطلاق الأحدي الجمعي ، ومن هنا قال سادة السادة وائمة الأئمة ، أئمتنا المحمدية الختمة عليه السلام : « إن أمرنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان » وعلى خلاف ذلك وعكسه مقتضى الوطن الولائي كما قالوا عليهم السلام : « إن أمرنا صعب مستصعب ، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل » . وقال عليه السلام : « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » . وهو عليه السلام أيضا من الأنبياء المرسلين . وسرّ ذلك هو كون الحقيقة المحمدية المطلقة فوق مرتبة آدمية الأولى ، وسائر الأنبياء - بما هم أنبياء - هم بنو آدم ، وآدم تحت لواء المحمدية - كما أوامنا - نوري .

(٢) سرّ ثبت عدد كل من الأسماء الثلاثة في ذيله - محمد (٩٢) ، أحمد (٥٣) ، محمود (٩٨) - الإشارة إلى كون منصب النبوة برزخا بين الباطن الذي هو الولاية ، والظاهر الذي هو الرسالة ، لكون روحانية اسم محمد أكثر من روحانية اسم أحمد ، وأقل من روحانية محمود ، والمراد من الروحانية العدد ، فإن منزلة العدد من اللفظ منزلة الروح من الجسد(*) - كما [تقرر] في محله - نوري .

(*) إن بطن البطون هو الوحدة الحقّة التي محلها الولاية ، وظهر الظهور هو الكثرة الخلقية التي هو عالم الرسالة ، وأما منزلة النبوة فهي البرزخية - نوري .

(٣) صب = ٩٢ . جن = ٥٣ . صم = ٩٨ - نوري .

المحمودي (٩٨) ؛ ومما يلوح عليه ما فيه أولاً من الصحة النسبية التي هي مقتضى حكم التبليغ .

فلذلك لما بين الحكمة الأحدية المذكورة بما في القرآن العربي على لسان هود - وهو الأول من أقسام الكلام - كملها بالثاني منها قائلاً :

[بيان الحكمة الأحدية في الكلام الختمي ﷺ]

(ثم تتمها الجامع للكل - محمد ﷺ - بما أخبر به عن الحق) ؛ ووجه تسميته ﷺ ذلك أنه إنما علم من الكشف الهودي أن أفعال الخلق - التي هي أنزل المراتب وأبعدها - في قبضة إحاطة الحق ، أخذاً بناصيتها ، ولا يخفى ما فيه - بعد - من اعتبار حكم النسبة القاضية بالفرقة .

وأما عبارة الحديث القدسي الصادر منه ﷺ فهي كاشفة عن تمام الوحدة الذاتية التي لا مجال للنسبة فيها أصلاً ، فإنه قد نص فيه (بأنه عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان ، أي هو عين الحواس) الجسمانية الظاهرة في الكون (والقوى الروحانية) المتبطنة عن الكون - كالحس المشترك والخيال والذكر والفكر - (أقرب) إلى الوجود الحق (من الحواس) .

(فاكثفى بالأبعد المحدود) المعلوم حدوده وجدانا وذوقا (عن الأقرب المجهول الحد ، فترجم الحق لنا عن نبته هود مقالته لقومه - بشرى لنا - وترجم رسول الله ﷺ عن الله مقالته بشرى) لأهل الخصوص منا ، (فكمل العلم في صدور الذين أوتوا العلم ، ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾) [٤٧/٢٩] [الف/٤٧٧] منهم (فإنهم يسترونها) بالإخفاء عن المسترشدين (وإن عرفوها) وتحققوا بالتوحيد الذاتي (حسدا منهم) في أن يصل إليه غيره (ونفاسة)

لتلك المنقبة العزيزة (وظلما) على الطالبين ؛ كما لا يخفى على من له أدنى تنبيه أن الكافر على هذا التأويل لا يمكن أن يكون كفار أهل الكتاب - كيف ذلك - وقد صرف الكفر عن حقيقته الشرعية إلى اللغوية ، وهو مجرد الستر .

[التنزيه في عين التشبيه]

ثم إنه لما بالغ في تحقيق طرف التشبيه ، إلى أن آل أمره إلى التحديد ، أخذ في تحقيق ذلك بما يظهر منه كمال التنزيه قائلا :

(وما رأينا قط من عند الله في حقّه تعالى آية في آية^١ أنزلها ، أو إخبار عنه أوصله إلينا فيما يرجع إليه إلا بالتحديد ، تنزيها كان) مؤدى ذلك الإخبار - كما سيجيء بيانه في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] - (أو غير تنزيه) - كما في الآيات والأخبار الدالة على تنزله في المراتب - :

(أولها العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء) فبتبيين الفوق والتحت منه حدّده مكانا ، وبقوله : (فكان الحق فيه قبل أن يخلق الخلق) حدّده زمانا ؛ (ثم ذكر) في مدارج تلك التنزلات (أنه استوى على العرش ، فهذا أيضا تحديد ؛ ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ، فهذا تحديد ؛ ثم ذكر أنه ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ إِلَهٌ (وَ) ﴿ أَنَّهُ ﴾ فِي الْأَرْضِ (إِلَهٌ ﴾ [٨٤/٤٣]) وأنه معنا أينما كنّا) وفي عبارته هذه إشارة إلى أن ترتيب التنزلات الوجودية إلى الأرض ، ثم فيها ترتيب آخر على أرضها الإظهارى ، إلى أن يكون عين المظاهر ، وإليه أشار بقوله : (إلى أن أخبرنا أنه أعيننا^٢) في حديث النوافل ؛ فهذا منتهى

(١) كذا ، والأظهر أن الصحيح ما في عفيفي سائر الشروح : في حقّه تعالى في آية أنزلها ..

(٢) عفيفي : عيننا .

المراتب (ونحن محدودون ؛ فما وصف نفسه) حيث أخبرنا بأنه عيننا (إلا بالحدّ) هذا في الآيات والأخبار الدالة على طرف التشبيه ، وتنزله في مراتب الظهور والإظهار .

وأما ما يدلّ على التنزيه منها ، فإليه أشار بقوله : (وقوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [١١/٤٢] حدّ أيضا - إن أخذنا الكاف زائدة لغير الصفة -) بمعنى المثل - كما سيجيء تحقيقه - وهو يدلّ على التحديد ، فإنه إنما يدلّ على أنه ليس مثل المحدود ويمتاز عنه (ومن تميّز عن المحدود ، فهو محدود بكونه : ليس عين هذا المحدود - فالإطلاق عن التقييد) لأنه مقابل له ، ممتاز عنه ، وكلّ مقابل وممتاز فهو مقيد (والمطلق مقيد بالإطلاق لمن فهم) معنى الإطلاق - وقد بينّا ذلك غير مرّة .

هذا إن جعلنا الكاف زائدة ؛ (وإن جعلنا الكاف للمصفة) بمعنى المثل ، فإن أخذنا على ما هو الظاهر من هذا التركيب - وهو حظّ العامة منه - من إثبات المثل ونفي أن يكون شيء مثله (فقد حدّدناه) .

(وإن أخذنا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾) - على ما هو استعمال البلغاء وخواصّ الخطباء - (على نفي المثل) فإنهم إذا أرادوا تنزيه المحمود أو الممدوح عن وصف ، ينفون ذلك الوصف ويُبعدونه عن مثله ، كما في قولهم : « مثلك لا يخل » أدبا وإغراقا في تبين تلك النزاهة ، وإشعارا بأنّ في المحمود من الأوصاف الكمالية ما ينفي ذاك الوصف حيثما كان في نظائره وأشباهه ، وهذا ضرب من الاستدلال على نفي الشيئية والوجود عن مثل الحق بأن

من هو نظيره منزّه عن هذا الوصف ، فلذلك قال : (تحققنا بالمفهوم) - أي بما هو مفهوم الخاصّة من البلغاء عن هذا التركيب - (وبالإخبار الصحيح) مما يدلّ عليه ظاهرا ويصل إليه فهم العامة (أنّه عين الأشياء ، والأشياء محدودة وإن اختلفت حدودها) على تكثرّ صنوفها وتنوع جزئياتها ، فإنّ الحدود منها ما هي ذاتيّة للشيء ، وهو ما ينتهي إليه الشيء ذاته ، كمدرّكات قواه وأفعال جوارحه ، ومنها ما هي عرضيّة له ، كالسطوح المكانيّة والآلات الزمانيّة التي ينتهي إليه الشيء بأعراضه وأحواله ، ومنها ما هي جامعة لهما ، كاشفة عن الكلّ وهي الأعداد وصورها الحرفيّة ' .

وعلم من تحقيق معنى الحدّ هذا وتبيين أقسامه وجه دخل هذا الكلام في الفصّ الهودي والحكمة الأحديّة ، فإنّك قد نّهت في التلويحات السابقة أن « الدال » إذا ظهر بـ « هاء » حقيقة الحقّ إنّما يدلّ على كنه غايات

١) إذ العدد روحاني داخلي ، والحرف جسدي هوائي ، مادته الهواء ، وفي نفس الحرف أيضا يجري الوجهان ، لأن الحرف كأنه مركب فيه نوع تركيب من جهة كون مادته نفسا امتداديا ناشئا من انجذاب الهواء الخارجي بمماسّة ما بين العضو الحيواني والهواء الخارجي ، والصورة الحرفيّة التي يهتيمت بعض الحروف عن البواقي أمر داخلي وبيان نفساني ناش من إرادة النفس - بسكون الفاء - كما لا يخفى - نوري .

لكل حرف من بسائط الحروف النازلة من سماء التدبير الإلهي صورة وجسد معروف باللفظ ، ومعنى وروح موصوف بالعدد (جون : يك ، دو ، سه ، چهار ، پنج - مثلا إلى ما لانهاية) ومرجع مراتب المعاني الغير المتناهية الحرفيّة إلى المراتب الآحادية ، التي بدؤها الواحد ، ونهايتها ومنتهى التسعة . فهي غير متناهية في عين كونها متناهية ، وبالعكس . وهذا أيضا من مناسبة عالم المعنى الذي بوحدته تسع الكثرة ، وتجمع الكثرة في عين الوحدة وتظهر الوحدة في صورة الكثرة ، فلا تقابل بينهما لأن الشيء لا يقابل نفسه ، مع كون الكثرة في ضرورة من العقل وهي تقابل الكثرة تقابلا ومقابلة لا يعرفها إلا أهل الوحدة - نوري .

الشيء ونهايته ، فإذا ظهر في ضمن « ألف » ابتداء الوجود هو « الأحد » كما أنه إذا جمعهما « ميم » منتهى العلم هو « الححد »^١ فالحد هو العلم بحدود الأشياء على اختلاف أنواعها وتكثر صنوفها ، فإنها حدود الحق .

(فهو محدود بحدّ كلّ محدود ، فما يحدّ الشيء إلّا) حدّه ذلك (هو حدّ الحق) .

والذي يلوح عليه أن حد (ال) كل شيء هو لبّه المرئي فيه ، هذا إن أخذ من بيناته ما هو أول ، وإن تعمق فيها يظهر ما هو أبين^٢ .

[الإنسان الكبير]

(فهو الساري في مسمى المخلوقات) المادية (والمبدعات) المجردة ، (ولم يكن الأمر كذلك ما صحّ الوجود) لشيء ، ضرورة نفي الوجود عما يماثل الحق ويقابله (فهو عين الوجود) الظاهر الذي به يوجد الكل ، (فهو على

(١) قوله : ميم منتهى العلم - لا يخفى ما فيه من اللطافة . وأما قوله : فالحد هو العلم بحدود الأشياء ، فيه وجهان : وجه يواجه سورة الحد ، كما ورد عن قبله العارفين على لسانه ما محصله أن كل ما في الكتب الإلهية في القرآن ، وكل ما في القرآن في سورة الحد . وسر ذلك هو كون سرّ الكل فيه . وآخر يواجه عالم أمره سبحانه ، فإنه يسمى بعالم الحد ، والحد هو اظهار ذاته تعالى بصفاته العليا وأسماؤه الحسنی في صورة الأشياء . وهو أيضا ظهوره سبحانه كذلك - فافهم فهم نور - وسرّ الوجه الأول ينكشف من الوجه الثاني - نوري .

(٢) كتب على الهامش هذه الحروف كل تحت الآخر : (ال) (ايم) (ايم) (ايم) (انا) . وكتب النوري - قده - تعليقا عليه : « الألف الأول ، بينة الحاء . والألف الثاني مع اللام ، بينة الدال . فالألفات هما الباء معنى ، واللام والباء هو كلمة لب - نوري » .

وتوضيح ذلك : أن بينات حرفي « حد » = (ال) = (لب) ، وبيناته (ايم) = (يم) وبيناته (ايم) = ٥١ = أنا .

كُلُّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ﴿٥٧/١١﴾ بذاته (وما بالذات من الشئ لا تكلف له في إصداره ، ولا ثقالة له منه في احتماله ، فلا يثقله (ولا يؤده حفظ شئ) .

(فحفظه تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون الشئ) على (غير صورته) ، فإنه لم لو يحفظه ذلك لكان الشئ على غير صورته مقابلا له ومائلا ، وذلك محال عقلا وذوقا ، فإن الأشياء ظاهر الحق وصورته ، وهو بالذات حافظ له أن يكون غير صورته ، (ولا يصح) بالنظر العقلي والشهود الذوقي (إلا هذا) على ما لا يخفى ، (فهو الشاهد من الشاهد ، والمشهود من المشهود) ، فلا مدرك ولا مدرك في المعنى والصورة إلا هو ، (فالعالم صورته ، وهو روح العالم المدبر له) بهويته (فهو الإنسان الكبير) .

(فهو الكون) بالكثرة الكيانية

(كله) * (وهو الواحد) بالوحدة

(الذي) الوجودية

(قام كوني بكونه) *

وإطلاق الكون هاهنا على وجوده باعتبار كثرته النسبية الأسماوية ضرورة

وجوب مناسبة الغذاء للمغتذي * (ولذا قلت نغذي)

فإن الغذاء ما به يتقوم المغتذي .

(فوجودي غذاؤه) * باعتبار وحدته ليناسب المتغذي

(وبه نحن نحتذي) *

ونغتذي في غذائه المغتذي . ثم استشعر أنه إذا كان قيام كونه بكون

الحق فكيف يتمكن من تعوّذه واجتنابه عن البعض ، وقال :
 (فيه منه إن نظر * ثُ بوجه) وهو هذا التوحيد
 الذاتي الذي فيه يتكلم (تعوّذي)

كما أفصح عنه الحضرة الختمية بقوله^١ : « نعوذ بك منك » وعن وجوهه
 الأسامي والأفعالي بقوله : « نعوذ برضاك من سخطك وبغفوك من عقابك » .

وإذا تقرّر أن حدود الأشياء ونهاياتها وصورها وغاياتها المستخرجة من
 مكان القوة إلى مجالي الفعل كلها صورة الحق ، وهي منظوبة فيه ، مقتضية
 للظهور والبروز - انطواء الكلمات في باطن المتكلم - المقتضية للتكلم بها
 والتنفس بإظهارها ؛ ولذلك عبّر عن ذلك الاقتضاء بالكرب قائلا : (ولهذا
الكرب تنفس ، فنسب النفس إلى الرحمان ، لأنه رحم به ما طلبته النسب
الإلهية ، من إيجاد صور العالم التي قلنا) الصورة (هي ظاهر الحق ، إذ هو
الظاهر ؛ وهو باطنها ، إذ هو الباطن)

ومما يلوح على هذا تلويحا يتنا أن « هي » هو هاء الهويّة الظاهرة^٢ على
 ياء الغيب ، و « هو » هو الياء^٣ منه فقط .

(١) أبو داود (٢٣٢/١) ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء في الركوع والسجود ، ح ٨٧٩ : « أعوذ
 برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لأحصي ثناء عليك ،
 أنت كما أثنيت على نفسك » .

(٢) إن هاء الظهور والظهور هي لهما وقلهما . كما أن ياء الغيب هو قلبه ولبه ، ولب الشيء هو
 أصله الراجع هو إليه - ألا إلى الله تصير الأمور - نوري .

(٣) هو = ١١ = يا .

(٤) قوله : منه فقط - أي من الغيب - نوري .

[النفس الرحماني وظهور العالم فيها]

(و ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ ﴾ إذ كان ولا هي ، وهو ﴿ الْآخِرُ ﴾ إذ كان عينها عند ظهورها ؛ فالآخر عين الظاهر ، والباطن عين الأول) فظهر أن الحدود كلها عين هوية الحق (﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [٣/٥٧] لأنه بنفسه عليم) لأن حدود الأشياء - ظاهرها وباطنها - نفس هوية الحق وعينها في الحضرة العلمية^١ والهوية الأحدية التي لا يتميز المعلوم عن العالم ، فلا صورة هناك لشيء إلا للحق ، ولا نسب إلا له .

(فلما أوجد الصور في النفس) الرحماني الذي به انبسط عن الكرب الذي من تراكم النسب والصور في الباطن (وظهر سلطان النسب المعبر عنها بالأسماء ، صح النسب الإلهي للعالم) ضرورة امتياز المعلوم حينئذ عن العالم ، والموجود عن الوجود ، وفتح باب لام التفصيل المنخفض كل الانخفاض في العليم^٢ ، وصحة نسبة الموجودات والمعلومات مطلقاً أن يكون إلى الله الحق .

(١) لعله إشارة ما إلى ضرب من التفرقة (*) بين الحضرة العلمية وبين الحضرة العلمية - فافهم - نوري . (*) إن هذه التفرقة هي التفرقة بين الحضرة الأحدية الذاتية ، والحضرة الواحدية الأسمائية - نوري .

(٢) يشبه أن يراد من المعلوم هاهنا ذو العلامة ، والعالم - بفتح اللام - هو العلامة المعبر عنها بالصورة ، إذ صورة الشيء هي علامته الخاصة به ، الكاشفة عنه ؛ وهي بعينها الصورة العلمية التي يعلم وينكشف بهما نفس الشيء ؛ فالمعلوم بكلا التفسيرين والمعنيين واحد ، كل يحمل محل تفسير الآخر وترجمته - نوري .

(٣) كون تمام الانخفاض في العليم لمكان إشباع الكسرة المؤدي إلى ظهور بقاء الغيب وإظهارها . والعالم - بفتح اللام - هو مظهر كل ما هو الكامن المكتون في سر حضرة غيب الأحدية الذاتية بكون الحروف والكلمات في سر بطون غيب المتكلم المرید لإظهارها ، أي إظهار ﴿

(فانتسبوا إليه تعالى) بعبوديتهم له ومخلوقيتهم ومرزوقيتهم (فقال : اليوم) أي حيث يظهر أمر النسبة عند تمايز المنتسبين ، ويطلع شمس الإظهار من أفق غيبه (أضغ نسبكم وأرفع نسبي . أي آخذ عنكم انتسابكم إلى أنفسكم) الذي كنتم عليه في يوم لانسبة ولا المنتسبين (وأردكم إلى انتسابكم إلي) لتكونوا عبيدي ومظاهري ، فاعبدوا ما ظهر بكم .

ثم إذ قد علم أن يوم الظهور والإظهار إنما اقتضى قهرمان أمر نسبة العبيد إلى الحق ، وقطع انتسابهم إلى أنفسهم - فإن ذلك مما ينفي إنفاذ حكم النسبة - فأخذ في تفصيل تلك النسبة - فإن من المحققين من شاهد نسبة العبيد إلى الحق نسبة الباطن إلى الظاهر ، ومنهم من شاهدها بالعكس - قائلا :

[للفتي اعتباران]

(أين المتقون ؟ أي الذين اتخذوا الله وقاية ، فكان الحق ظاهرهم ، أي عين صورهم الظاهرة) لوقايته لهم ، (وهو أعظم الناس) قدرا لشهود صورته أعظم ما في الوجود (وأحقه) شهودا ، أي الواقع أظهر مطابقة لشهوده من شهود غيرهم ، وهو ظاهر (وأقواه) حجة (عند الجميع) وذلك أن الظاهر أنزل المراتب ، فهو أشمل ، فسائر الحجج تثبت مدعاه .

(وقديكون المتقي من جعل نفسه وقاية للحق بصورته) وهو أن يكون

حفاقتها ولطائف أرواحها الكلية بالصور والأشباح الشهادية الجزئية ، مفارقة كانت الصور كالحالية ، أو مقارنة كالمحسوسات الظاهرة . وفي المقام سر مستسر ستر خطير مناله ، لا يناله إلا الأوحدي الفريد المنفرد في الدهر - نوري .

الحق باطنه ، وهو ظاهر الحق لوقايته له (إذ هوية الحق قوى العبد^١ ، فجعل مسمى العبد وقاية لمسمى الحق على الشهود) عن أن ينتسب إلى الحق جنل أو شيء من نقائص الأوصاف الكونية ؛ فجعل مرجع ذلك كلها إلى العبد (حتى يتميز العالم) ومن يوصف بالأوصاف الكمالية (عن غير العالم) ممن ينتسب إليه النقائص ويوصف بها (﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَغْمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَغْمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [٩/٢٩] وهم الناظرون في لب الشيء) ، المطلعون على غايته وحدّه (الذي هو المطلوب من الشيء) ؛ وأنت قد نُبّهت على ما بين اللب والحدّ من النسب الدالة التلويحية .

(فما سبق مقصّر) واقف بين الأوساط (مجدّا) واصلا إلى حدّه ؛ (كذلك لا يماثل أجبر^٢) - يعمل بجعل هو يحركه وهو مجعوله - (عبدا) يسوقه ويجزّه الفوائض والخواتم ، كما سبق في بحث السائق والآخذ بالناصية .

(وإذا كان الحق وقاية للعبد بوجه ، والعبد وقاية للحق بوجه) - بناء على ما في المشهد الجمعي الختمي ، من الجمع بين المشاهد والأذواق كلها ، والختم بتمامها - (فقل في الكون ماشئت ؛ إن شئت قلت : « هو الخلق ») - كما في مشهد المتقين ، الذي جعلوا صورتهم وقاية للحق ، وإنما قدم هذه الطائفة لكثرتها وغلبتها - (وإن شئت قلت : « هو الحق ») - كما هو مشهد المتقين الذين اتخذوا الله وقاية لهم - (وإن شئت قلت : « هو الحق الخلق ») كما هو في المشهد الإطلاقي الختمي .

(١) فذلك المتقي يتقرب بقرب النوافل ، كما يكون في صورة شهود الحق وجعله وقاية للعبد يتقرب بقرب الفرائض - تفتن - نوري .

(٢) يعني انه بون بين المنصر والمجد ، وبين الأجبر والعبد - فافهم - نوري .

[للهوية الإطلاقیة وجهان]

ثمّ هاهنا نكتة لها كثير دخل فيه ، وهي أنّ للهوية الإطلاقیة التي هي مشهد الورثة الختمیة وجهين ظاهرين ولازمين يتّين ، يظهر بهما في مجالي الوجود ومواطن الشهود : أحدهما الإحاطة التامة المقتضية لأن يكون عين الأشياء ، وقد عبّر عن ذلك عبارة الكاشف عنها^١ أنّه «مع كلّ شيء لا بمقارنة»^٢ وهذا مبدء الأوصاف الوجودیة ؛ وقد لوح عليه هاء « هو »^٣ رقما^٤ .

والآخر العلوّ فيها وعنها ، وهو أن لا يكون [الف/٢٧٨] شيء يحيط بها^٥ أو يقابلها في تلك الإحاطة ، وهو وجه تماميتها^٦ ، وذلك يقتضي أن لا يكون

(١) قال علي بن أبي طالب (نهج البلاغة : الخطبة الأولى) : « مع كلّ شيء لا بمقارنة ، وغير كلّ شيء لا بمزايلة » صدق ولي الله تعالى - نوري .

(٢) أي لا كعتية شيء بشيء حتى يلزم أن يكون له سبحانه قرين في الشئنة والوجود يقابله-نوري .
(٣) إن الهاء صورتها الرقمية دائرة ، والدائرة تلزمها الإحاطة الوجودیة ، ويلزم الإحاطة الوجودیة كون ما منه وما فيه وما إليه أمرا واحدا بعينه ، أي برفع بينونة السّلة مع إثبات البينونة في الحكم والصفة . وهذه هي أتم وأكمل أنحاء البينونة ، كما تقرّر في محله . وذلك النفي مع هذا الإثبات هو الجمع في عين الفرق ، المختص بالورثة الختمیة - نوري .

(٤) في الخبر في ترجمة كلمة « هو » في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ أو في قوله : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ما خلاصته أن لفظة « ها » تثبيت وتنبيه للثابت ، والواو إشارة الى الغائب عن الحواس والخارج عن الجهات ؛ وحاصل الخلاصة كون الهاء تنبيه على كونه سبحانه ظاهرا موجودا لا يكاد يبدو ، وكون الواو إشارة إلى كونه غائبا باطنا لا يكاد يخفى ؛ والحاصل : « بدت باحتجاب واختفت بمظاهر » . قال بن أبي طالب : « تجلّى للأوهام بها وامتنع بها عنها » نوري .

(٥) أي باللهوية الإطلاقیة + نوري .

(٦) كما أن عقد العدد التام - وهو الستة - يشار إليها بواو « هو » - فافهم - نوري .
إشارة إلى كون كثرة كسور الستة راجعة إليها ، والكسر غير التام - منه .

عين شيء من الأشياء ، بل غيره ، كما عتر عنه في تلك العبارة بأنه^١ : « غير كل شيء لا بمزايلة »^٢ ، وهذا مبدء الأوصاف السلبية^٣ ، وهو أبطن وأقرب إلى الذات ، وقد لوح عليه واو « هو » عقدا .

فمنهم من غلبه الأول^٤ ، ومنهم من الغالب عليه هو الثاني ، وإليه أشار

(١) خلاصة مقالته عليه السلام هو إثبات الغير في عين سلبه .

أما الإثبات : فهو كون الأشياء مغايرة ومبائنة ، بآئنة عن حضرة الحق الحقيقي الغني المطلق الواجب القيومي تعالى بالبينونة في الحكم والصفة ، فهو سبحانه واجب بالذات وهي ممكنة بالذات ، وهو غني من جميع الجهات ، وهي فاقرة الذوات ، وهو القديم بالذات وهي الحادثات الدائرات الزائلات ، وهو الرب العلي الأعلى وهي المربوبات .

وأما السلب : فهو برفع بينونة العزلة بينه تعالى وبينها ، كما مرّت الإشارة والتصريح منا غير مرة إليها وبها ، كما قال قبله الموحدين والعارفين ، علي أمير المؤمنين عليه السلام : « توحيده تميزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » ، وقد كشفنا عن سره مرة بعد أخرى . فذلك هو مقام الجمع بين الأطراف المتباعدة من جهة واحدة ، الذي هو خاصة مشهورة الحضرة الختمية - فاستقم كما أمرت - نوري .

(٢) أي لا كغيرية شيء من شيء وعن شيء . إذ المغايرة بين الشئيين المتشاركين في الشئية يلزمها كون كل من المتغايرين مبائنا عن الآخر ببينونة العزلة ، والعزلة والمزائلة يلزمها التحديد بكون كل من المتباينين بهذه البينونة محدودا في الوجود وكمالات الوجود . والمحدودية تنافي الإحاطة الوجودية ، التي هي خاصة حضرة الوجود الحي الغني المطلق سبحانه ، كما قال - جل من قائل - : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] - نوري .

(٣) « غيرتش غيردر جهان نگذاشت » . في الرضوي : « كنهه تفريق بينه وبين خلقه ، غبوره تحديد لما سواه » . أقول : كيف لا ، وهو سبحانه وجه تمامية الأشياء ، به سبحانه تمام التامات وكمال الكمالات ، إذ هو بداية البدايات ونهاية النهايات وغاية الغايات فهو ذات الذوات ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [٥٣/٤٢] ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] أي محيط من غير محاط يقابله ويضافه ، إذ المتقابلان المتضائفان يلزم أن يكون كل منهما محدودا في الوجود وأحوال الوجود من الكمالات المعروفة بالصفات - نوري .

(٤) إن أراد من الأول والثاني قول الكاشف عليه السلام : « إنه مع كل شيء لا بمقارنة ، وغير كل شيء »

بقوله : (وإن شئت قلت : لاحق من كل وجه ، ولا خلق من كل وجه)
 كما هو ذوق بعض الشاهدين ذلك المشهد ، فإنك قد عرفت في طي هذه
 النكتة الحكيمية ما يطلعك على ما للمعنى الإطلاقي من الوجهين ، وأن العدمي
 منهما أقرب إلى الذات وأعلى .

(وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك) كما هو ذوق بعض الحائرين في
 سطوات تموجات بحر الذات ، الضالين في أنوار هدايتها :

ما بين ضال المنحني وظلاله * ضل المتيم واهتدى بضلاله^١

(فقد بانت المطالب بتعيينك المراتب) وتبيينك غايات أذواق الكمل
 وحدود مراقبهم ، (ولولا التحديد ما أخبرت الرسل) عند الكشف عما
 ينبي ما عليه الحق في نفسه (بتحول الحق في الصور ، ولا وصفته بخلع الصور
عن نفسه) أما الملازمة الأولى فظاهرة ، إذ الصورة هي إحاطة حد أو
 حدود ، فهي تستلزمه ضرورة ، وأما الثانية فلما مر من أن مقابل المحدود
 لابد وأن يكون محدودا ، كما أن مقابل المقيّد مقيّد بالإطلاق - كما سبق
 تحقيقه آنفا - وهذان هما الحدان للإطلاق كما تذكرته آنفا .

(فلا تنظر العين إلّا إليه * ولا يقع الحكم)
 في نفى المنظورية عنه (إلّا عليه)

❦ لاجتماع « ففيه ما لا يخفى حسبها كشفنا سرّ قوليه هذين ، إذ كل من قال بأحدهما وتحقق
 بحقيقة معناه يلزمه أن يقول بالآخر منهما ، لكون كل منهما برهان الآخر ، بل عين الآخر
 عند تحقيق النظر وتحديد البصر - فأحسن التدبّر - نوري .

(فنحن له) نبين (وبه) ظهر ، حال كوننا
 * (في يديه) * مخففين ومختفين في ثنوية المتقابلين
 * (وفي كل حال) من الإخفاء
 والإظهار (فإننا لديه)
 وذلك لما في القرب من الوحدة الإطلاقية ما ليس في الاتحاد ، ولذلك
 تراها ظاهرة بالوجهين .

[أقسام الناس ومراتبهم في شهود الوحدة]

(ولهذا) الذي في الهوية الإطلاقية من الوجهين (ينكر ويعرف ، وينزه
 ويوصف ؛ فمن رأى الحق منه فيه بعينه : فذلك العارف) لشهوده الوحدة
 الجمعية والهوية الإطلاقية بإطلاقها ، (ومن رأى الحق منه فيه بعين نفسه :
 فذلك غير العارف) لشهوده الوحدة ليس بإطلاقها ، (ومن لم ير الحق لا
 منه^١ ولا فيه ، وانتظر أن يراه بعين نفسه : فذلك الجاهل) فإن حظّه من
 المشهد الجمعي الختامي هو الانتظار ، ليس إلّا ؛ ولذلك ترى سائر الأمم حظهم
 من السعة الساعية الإطلاقية هو انتظار ظهور الخاتم ، معتبرا عن اسمه بما أفصح
 عنه لسان مرتبتهم ، وناطقة عقيدتهم ، ضرورة شمول نسبة الكل ، وعدم
 بلوغ رقيقة قريتهم وراء الانتظار .

(وبالجملّة ، فلا بد لكل شخص من عقيدة في ربه) ورقيقة نسبية (يرجع
 بها إليه ويطلبه فيها ، فإذا تجلّى له الحق فيها عرفه^٢ وأقرّ به ، وإن تجلّى له في

(١) عفيفي : لم ير الحق منه .

(٢) عفيفي : - عرفه .

غيرها نكره وتعوّذ منه ، وأساء الأدب عليه في نفس الأمر) ضرورة إنكاره له في بعض مجاليه ومظاهره ؛ (وهو عند نفسه أنه قد تأدّب معه) ونزّهه (فلا يعتدّ معتقداً) من ذوي العقائد الجزئية - تقليدية كانت أو نظرية (إلهاً إلّاباً جعل في نفسه) من الصورة التي عقدها من إمامه الذي تقلّده أو ساق إليها نظره (فالإله في الاعتقادات بالجعل) من المعتدّ وما يصوّرون به بواطنهم ونفوسهم ؛ (فما رأوا إلّا نفوسهم وما جعلوا فيها) من الصور .

(فانظر مراتب الناس في العلم بالله تعالى هو عين مراتبهم في الرؤية يوم القيامة) كما نبتت عليه من رؤية الحقّ كلّ أحد في سعة ساعته ، على ما عليه نفسه من الصور ، إمّا انشراحاً علمياً من الحقّ ، أو عقداً تقليدياً جعلياً من نفسه ، وهذا لا يمكن له أن يجاوز ذلك الصورة المحصورة إلى غيرها في تلك السعة .

(وقد أعلمتك بالسبب الموجب لذلك) وهو العقد الذي جعله عليه تعملاً وتكلّفاً ، تقليداً لمن حسن ظنّه به ، فطاب له قبوله عنه ؛ (فإياك أن تتقيّد بقيداً مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير) ضرورة أنّ ما تكفر به من صور الحقّ كثير بالنسبة إلى ذلك العقد المخصوص ، (بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه) في نفسه ، فإنّه في نفسه مطلق ، وهو قد اعتقده مقتيداً مخصوصاً ، فيكون الفائت منه حينئذ العلم كلّهُ .

[أينا وليت فثم وجه الله]

(فكن في نفسك هبولى لصور المعتقدات كلّها ، فإنّ الإله تعالى أوسع)

وأعظم أن يحصره عقدٌ دون عقد ، فإنه يقول : ﴿ فَأَيْنَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [١١٥/٢] وما ذكرأيناً من أين ، وذكرأنَ تَمَّ وجه الله - ووجه الشيء حقيقته - فنبه بهذا قلوب العالمين لتلاشغلهم العوارض (من الصورالعقدية التي عليها جمهور الأمم ، فإنها شاغلة للإنسان ، لتمدنه بالطبع ، وضرورة تشاركه لبني نوعه) في الحياة الدنيا عن استحضارمثل هذا (الإطلاق الذاتي ،) فإنه لا يدري العبد في أي نفس يُقبض (عن هذا الموطن الإطلاقي والنشأة الطبيعية الكلية) فقد يُقبض في وقت غفلة ، فلا يستوي مع من قبض على حضور) .

ثم أخذ يبين مبدأ ما عليه الجمهور من العوارض الشاغلة ، والعقائد العائقة قائلاً : (ثم إنَّ العبد الكامل مع علمه بهذا) الوجه الإطلاقي (يلزم في الصورة الظاهرة) وما هي عليه من حكم الكون وقهرمان القيد (والحال المقيدة) من العوارض المشخصة الزمانية وتطوراتها المكانية (التوجه بالصلاة إلى شطرالمسجد الحرام ، ويعتقدأن الله في قبلته حال صلاته) وهو من آثار تقيّد العبد وتشخصه زماناً ومكاناً ، (وهو بعض مراتب وجه الحق من : ﴿ أَيْنَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ فشطرمسجد الحرام منها) أي من تلك المراتب وجزئياتها (ففيه وجه الله ، ولكن لاتقل « هو هنا فقط ») كما قيل :

لاتقل دارها بشرقي نجد * كلَّ نجدٍ للعامرية دارٌ
فلها منزل على كلِّ ماء * وعلى كلِّ دمنة آثارٌ

(بل قِف عند ما أدركت) من الإطلاق ، (والزم الأدب في الاستقبال شطرَ المسجد الحرام) خاصة ، وفاء بحق العبودية من الإذعان والانقياد .

(والزم الأدب في عدم حصر الوجه في تلك الأبنية الخاصة) وفاء بحق

كمال العبودية ؛ وبينَ أن كل ما يقصده المتحرك فهو المتوجّه إليه - سواء كان شرحية صدرية ، أو عقدية عقلية ، أو كونية طبيعية ، أو ظهورية جوهرية ، أو حالية عرضية نموية كمية ، أو استحالية كيفية ، أو انتقالية أينية - وهذا أظهر أقسام الحركة وأنزل مراتبها ، ولذلك قال :- (بل هي من جملة أينيات) أي منسوبات إلى الأين ، وهي سائر أقسام الحركة وأصنافها (ما تولى متولٍ إليها) على ما هو المستفاد من العموم في ﴿أيناً﴾ .

(فقد بان لك عن الله أنه في أينية كل وجهه ، وما ثم) في الأينيات (إلا الاعتقادات) فإنها أصل سائر الحركات والأينيات ، (فالكل) من المعتقدين (مصيب) في اعتقاده ، لأنه مما تولى إليه متولٍ ، (وكل مصيب مأجور ، وكل مأجور سعيد ، وكل سعيد مرضى عنه وإن شقى زماناً في الدار الآخرة) باعتبار إدراكه الأمور الغير الملائمة المنافرة لمقتضى زمانه (فقد مرض وتألم أهل العناية - مع علمنا بأنهم سعداء أهل حق - في الحياة الدنيا) .

[نعيم أهل جهنم]

(فمن عباد الله من تدركهم تلك الآلام في الحياة الأخرى في دار يسمى « جهنم ») وأنت قد عرفت من قريب ما يختص به أهل جهنم من الملائمات الخاصة بأهل القرب ، فاستشعر ذلك قائلاً :

(ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العلم - الذين كشفوا الأمر على ما هو عليه - أنه لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم ، إتما بفقد ألم كانوا

يجدونه) مما يمنعهم عن إدراك ما هم عليه من القرب ، كالتوهّمات والخيالات العائقة عن إدراك الأمر على ما هو عليه (فارتفع عنهم ؛ فيكون نعيمهم راحتهم عن وجدان ذلك الألم ، أو يكون نعيمٌ مستقلٌّ زائد) على فقد المؤلم ، ذلك مما يثمره أطوار أحوال الزمان على أفنان الوقت ، (كنعيم أهل الجنان في الجنان - والله أعلم) .

[تمهيد للفض الآتي]

وإذ قد بين في الفض الهودي أمر الطريق وما هو عليه من الاستقامة والاستواء واتفاق السالكين كلّها فيه على منهج الصواب ومسلك السداد :
 ناسب أن يستردف ذلك بما يكشف عما به يتحقّق السلوك على ذلك الصراط المستقيم ، ومنه تصدر الحركة في منهجه القويم ، وعما به تتخالف المذاهب وتباین الطرق والشوارع - فقال :

[١١]

فَصْرُ حِكْمَةِ فَاتِحِيَّةٍ فِي حِكْمَةِ صَالِحِيَّةٍ

ووجه اختصاص هذه الكلمة بحكمتها هو أن لصالح عليه السلام قد انفتق عن جبل الجبلّة ناقة القوة وإبل القابليّة ، وله انفتح عند إنبائه وانبساطه على عرض أرض الإظهار أبواب مظاهر الأوصاف الكماليّة ، يعني الحيوان الذي به يظهر الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر ، وعليه تقطع اللطيفةُ الإنسانيّةُ سباسب قفار الأمزجة الكثيفة الانحرافيّة ، إلى أن يبلغ سواد اعتدالها النوعي ، ورياض أوصافها الوجوديّة وأفعالها الكماليّة الكلاميّة ، الكاشفة عن كنه الكلّ ، فله صلوح الكشف عن الحكمة الفتوحية الحصوليّة الصلوحية .

والذي يلوح على ذلك اتفاق عقدي الفاتح (٢١) والصالح (٢١) في الثلاثة^١ التي عليها يقوم أمر فتح أبواب الظهور والإظهار - كما سيحقق ذلك -

(١) كتب في الهامش (٢١) ثم كتب تحته (٣) . وكتب النوري - فده - تعليقا عليه : « لعل في إرجاع صورة (٢١) إلى (٣) إشارة ما إلى المواليذ الثلاثة ، فيقطع اللطيفة الناطقة بمطاباها سباسب المسافة الكيانية ، إلى أن ينتهي السلوك بها إلى كمالات الإنسانية التي هي الفضائل الربانية ، وبذلك الفضائل تنصلح الفطرة الصالحة للخلافة الإلهية » - نوري .

وإلى ذلك أشار بقوله :

(من الآيات) الكاشفة عن الحكمة الفاتحيّة

(آيات الركائب) * ركائب القوابل التي بها يقصد كلّ

أحد مواطنه المتخالفة ، وعليها يسلك مسالكهم المتفاوتة المتباعدة .

* (وذلك لاختلاف في المذاهب)

فإنّ القابليّة أصل الخصوصيات ومعدن تكثّر التعيّّنات .

(فمنهم قائمون بها بحق) * أي واقفون بتلك الركائب على

موطن الحقّ في عين الحركة والسلوك ؛ وفي لفظ « قائمون » إشارة إلى تلك

الجمعيّة - فتنّبه . * (ومنهم قاطعون بها السباسب)

فإنّ من الناس من وقع بسبب تشدّدهم على ركائب قابليّاتهم بأسواط

التعمّلات والتسبيبات في فيافي الأنظار والأفكار ، ومنهم من هام بها في مهامه

الأوصاف والأحوال ، ومنهم من ضلّ في سباسب الأعمال والأفعال .

(فأما القائمون فأهل عين) * وشهود ، ضرورة قيام أمرهم بها ،

* (وأما القاطعون هم الجنائب)

أي المطيعون ، يقال : « فرّس جنيب » أي منقاد ؛ والجنيب فيه معنى

القرية والبعد ، ويقال : « جنيب » لفرس يتهيأ للركوب ، و سائر المعاني

هاهنا مستشعر منه .

وإذ كان الغرض من هذا التفصيل تمييز مراتب السالكين وأطوارهم ،

وإنما يستفاد ذلك من الحصر - على ما لا يخفى - فما نوقش في هذا التركيب من ترك « الفاء » بمعزل عن الصواب عند أهل التحقيق ، سيما في النظم .

(فكلّ منهم) - من أهل العين والجناثب -

(يأتيه منه) * أي من هو الذي أخذ بناصية

الكلّ * (فتوح غيوبه من كلّ جانب)

من فوقهم ومن تحت أرجلهم

[الفردية والتثليث]

(اعلم - وقفك الله) للاستطلاع على حقائق العدد ومكونات رموزه ودقائقه - (أن الأمر) - ظهورا كان أو إظهارا - (مبنئ في نفسه على الفردية) وهي عدم الانقسام [الف/٢٧٩] بالمتساويين عما من شأنه الانقسام فلا يشمل الواحد ضرورة .

وقد لوحّت على ما بين بحث التثليث وهذه الحكمة من المناسبة أنفا فلا نعيده ، على أنّ الفرد مشتمل بيناته الأول على عقدي التثليث الذي في الكلمة والحكمة (الـ١١) (٣٣) .

وبين أنّ المنقسم إما أن ينقسم بالمتساويين ، فله الشفعية و التثنية من العدد ، أو لا ينقسم بالمتساويين ، - بل بالمتخالفين في الزيادة والنقصان - فله الفردية والتثليث ، ضرورة اشتغال القسم الزائد على الناقص وفضل ، وإليه أشار بقوله :

(فلها ^١ التثليث ، فهي من الثلاثة فصاعدا . فالثلاثة) في نفسه مجردا عما يقوم به (أول الأفراد) ؛ فإن المراتب العددية حقائق مجردة في نفسها عند أهل التحقيق ، وذلك التثليث هو الذي ظهر لقوم في صورة الفاعل و القابل والفعل ، ولآخر في العلة والمعلول والعلية ، ولآخر في المحب والمحبوب والمحبة ، ولآخر في الذات والصفة والاسم ، ولآخر في الإله والعبد والعبودية .

(وعن هذه الحضرة الإلهية) - التي لها التثليث - (وجد العالم ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [١٦/٤٠] فهذه ذات ذات إرادة وقول ، ولولا ^٢ هذه الذات وإرادتها ، وهي نسبة التوجه بالتخصيص لتكوين أمرا) -

- واعلم أن هذين الأمرين في التكوين بمنزلة المادة ، التي بها الشيء بالقوة ، والقول بمنزلة الصورة التي بها الشيء بالفعل ، وإليه أشار بقوله : -

- (ثم لولا قوله عند هذا التوجه « كن » لذلك الشيء : ما كان ذلك الشيء) ولذلك ترى القول في الآية المذكورة مكررة ، ضرورة أن الصورة من الشيء التي هي الغاية للحركة الإبداعية ، لها تكرر تقدم ذاتي أولا على الكل وتأخر رتبتي ثانيا عنه .

(ثم ظهرت الفردية الثلاثية ^٣ أيضا في ذلك الشيء) المتوجه إليه ، فإن النسبة حاکمة على الطرفين ، مسمية لهما ، وتكرّر هذه الفردية الثلاثية في

(١) عفيفي : ولها .

(٢) عفيفي : فلولا .

(٣) جاء في النسخة هنا وكذا فيما يأتي التثنية بدلا من الثلاثية ، وما أثبتناه أصح مطابقا للعفيفي .

طرفي الفاعل والقابل ثم أمر الكون ، فإن الستة^١ هي أول ما ظهر منه أمر تمام الكثرة ، ولذلك ترى صورة التثليث في الفرد مثناة ، كما لوح عليه آنفا .

فمن تلك الفردية والتثليث انتسب إليه الكون (وبها من جهته) - أي من طرف الشيء - (صح تكوينه واتصافه بالوجود ، و) تلك الفردية الثلاثية (هي شينيته وسماعه وامثاله أمر مكوّنه بالإيجاد ، فقابل ثلاثة بثلاثة) وبه يسمى بالمقابل ، إذ بمقابلته الثلاثة بالثلاثة تم أمر الكثرة المستتبعة للصورة الكونية .

وذلك (ذاته الثابتة في حال عدمها في موازنة ذات موجدتها ، وسماعه في موازنة إرادة موجدته ، وقبوله بالامثال لما أمر به من التكوين في موازنة قوله « كن » فكان هو ، فنسب التكوين إليه) أي نسب ظهوره بالصورة الكونية إلى الشيء ، فهو الذي كوّن نفسه بالقابلية المذكورة .

(فلولا أنه في^٢ قوته التكوين من نفسه عند هذا القول ، ما تكون ؛ فما

(١) لوأريد من الستة التي بها تم أمر الكون : العلم ، ثم المشية ، ثم الإرادة ، ثم التقدير والقدر الهندسي ، ثم القضاء والإمضاء - كما ورد عن أهل بيت النبوة عليهم السلام - لكان أولى الوجوه وأصلها ومعدنها - فلا تغفل - نوري .

كانه أراد من الستة الاعتبارات الثلاثة من ناحية الفاعل ، والثلاثة التي تحاذيها من جنبه القابل ، فمن جانب الفاعل : ذات وإرادة وقول ، وبجاذيها من جانب القابل ذات وقابلية اختصاصه ، والقبول بمعنى الانفعال والقابلية المخصصة إنما هي من مقولة الإضافة ، فهما مقولتان [..] - منه .

رقت هذه الرقيقة قبل أن يلاحظ قول المصنف والشارح في بيان الستة - منه .

(٢) عفيفي : أنه في .

أوجد الشيء بعد أن لم يكن عند الأمر بالتكوين إلا نفسه (وليس للحق تعالى سوى الأمر فقط ؛ (فأثبت الحق تعالى أن التكوين للشيء نفسه ، لا للحق ، والذي للحق فيه أمره خاصة ، وكذا أخبر عن نفسه) بشهادة أداة الحصر على الأمر (في قوله : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [٨٢/٣٦] فنسب التكوين لنفس الشيء عن أمر الله) فإن الغاية للإرادة وتوجه الذات بالتخصيص الأمري إلى الشيء إنما هو تكوينه ، فلذلك قال : ﴿ فَيَكُون ﴾ أي بدون فاعل من خارج ، وللإشعار بأن الشيء هي الغاية قال : « لنفس الشيء » باللام دون إلى .

(وهو الصادق في قوله) . هذا ما يدل على ما ذكرنا بحسب منطوق النقل (وهذا هو المعقول) أيضا (في نفس الأمر ، كما يقول الأمر - الذي

١) إن الحق الحقيق بالتصديق هو أن أمره تعالى المعبر عنه بلفظ « كن » إن هو إلا تجلى شمس حقيقتنا وإشراقها المفيدة على هياكل قوابل أعيان الأشياء ، وذلك التجلي الإشراقي يظهر في كل مكانة ومرتبة بحسبها ، ففي مرتبة بطور الإبداع ، وفي أخرى بطور الأثر ، وفي صورة بطور الخلق أو التكوين - وعلى هذا القياس - ومراتب أكوان الأشياء كالدرجة البيضاء والدرجة الصفراء والخضراء والحمراء لالون له في نفسه [...] أصلا - نوري .

فاتضح مما أظهرنا هاهنا أن أمره تعالى مع كونه إشراقا ومفاضيا (ظ) فائضا عن حضرة شمس الحقيقة بالذات وامتزاجها [...] عن التلوين والتلون في نفسه ، فهو نور وتنوير ، والنور لالون له ، والألوان والتلونات ناشية من ناحية الماهيات المظلمة بالذات . قال عزمن قائل: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ [١٣٨/٢] وسر الأحسنية هو صبغته تعالى نورا وتنويرا وكون الماهيات المظلمة الذات وهو السواد والظلمة إذا امتزج بالصبغة النورية الإشراقية تنفادت مراتب الامتزاج والازدواج شدة وضعفا ، وتترأى أنحاء من الألوان بياضية صفراوية حمراوية خضراوية + نوري .

٢) في النسخة وكذا نسخ الفصوص : « إِنَّمَا أَمْرُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » والصحيح ما أثبتناه عن القرآن الكريم .

يُخَافُ وَلَا يُعْصِي - لِعَبْدِهِ : « قُمْ » ، فَيَقُومُ الْعَبْدُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ لِلْسَيِّدِ فِي قِيَامِ هَذَا الْعَبْدِ سِوَى أَمْرِهِ بِالْقِيَامِ ، وَالْقِيَامُ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ ، لَا مِنْ فِعْلِ السَيِّدِ . فَقَامَ أَصْلُ التَّكْوِينِ عَلَى التَّثْلِيثِ ، أَيِ مِنَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْجَانِبِينَ : مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ ، وَمِنْ جَانِبِ الْخَلْقِ) .

ومما يلوح عليه تلويحا كاشفا اشتغال « الله » على الثلاثة المتكررة من لامبي الفاعل والقابل ، وبهما تم أمر الظهور ، كما أنه بالستة - التي هي من ألف الابتداء وهاء المنتهى - تم أمر الإظهار .

ولما بين سريان الفردية الثلاثية في أمر الظهور أخذ يبين ذلك في أمر الإظهار قائلا : (ثم سرى ذلك في إيجاد المعاني بالأدلة ، فلا بد في الدليل من أن يكون مركبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ، وحينئذ

(١) كالأشعري لإبرهانه فيه ، ومبناه على الغفلة عن كون الأمر التكويني عين المأمور به ، أي كون إيجاد الشيء نفس وجوده بعينه ، والتفاوت إنما يتحصل باختلاف الإضافة الحاصل باختلاف المضاف إليه . فإن الفيض المقدس الفائض عن حضرة الذات الأحدي الأقدس المعبر عنه بالنور المحمدي إن اعتبر إضافته وانتسابه إلى حضرة الذات ، يعتبر عنه بالأمر والإيجاد والتكوين وإن اعتبر انتسابه وارتباطه إلى الشيء يعبر عنه بالامتثال والقبول والإجراء - نوري .

قوله تعالى : ﴿ كُنْ ﴾ تكوين ، وقوله : ﴿ فَيَكُونُ ﴾ تكون . فالتكوين نسب إليه تعالى ، والتكوين انتسب إلى الشيء المأمور . وبون ما - كما أشرنا - بين التكوين والتكون ، كما بين الفعل والانفعال - منه .

(٢) عفيفي : أمره له .

(٣) إن قياس ما نحن فيه بحال السيد وحال أمره لعبده قياس مع الفارق ؛ كيف لا - وهو قياس أمر خلاق الأنفس والآفاق بمخلوقه الضعيف الذي لا ربط بينهما بالاتفاق - نوري .

فالخالط بينهما خالط أو مغالط ، وإن كان [..] المصنف - بل الشارح أيضا - الأول ، إذ شأنهما أرفع وأجل من إسناد المغالطة .

(٤) عفيفي : فلا بد من الدليل أن يكون .

ينتج ، لابد من ذلك ؛ وهوان يرتب الناظر دليله من مقدمتين : كل مقدمة يحتوي على مفردين ، فتكون أربعة ، واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين ، لتربط إحداها بالأخرى ، كالنكاح (فإنه مشتمل على مقدمتي الأبوين المنطويين على آلتيهما للتناسل ، وذلك الواحد المتكرر^(١) فتكون ثلاثة لاغير ، لتكرار الواحد فيهما ، فيكون المطلوب) - ظهوريًا كان أو إظهاريًا - (إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص - وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى ، بتكرار ذلك الوجه^(٢) المفرد ، الذي به صح التثليث) الموجب لتولد النتيجة ، فيكون ذلك هو العلة^(٣) للتوليد (والشرط المخصوص) وهو (أن يكون الحكم) أي المحكوم به في المطلوب ، المسمى بالأكبر (أعم من العلة) المذكورة المسماة بالأوسط - كما يقال في « هذا حيوان » : « إنه إنسان ، وكل إنسان حيوان » - (أو مساويا لها) - كما يقال فيه : « إنه ماش ، وكل ماش حيوان » - (وحينئذ يصدق) النتيجة .

(وإن لم يكن كذلك) كما إذا كان الحكم أخص أو مبائنا ، كما يقال : « كل إنسان حيوان ، وبعض الحيوان فرس » أو « ليس بإنسان » (فإنه ينتج نتيجة غير صادقة) .

وإذا كان الغرض هاهنا تبين مثال ، اكتفى من أشكال البراهين بالأول منها ، ومنه بما ينتج الموجبات ، لا مطلقا ؛ ولذلك لم يتعرض لإيجاب الصغرى ، كما تعرض لكلية الكبرى .

(١) قال القيصري : « والثلاثة التي في النكاح - وهي أركانها - هي الزوج والزوجة والولي العاقد » .

(٢) عفيفي : الواحد .

(وهذا ^١) الحكم الثلاثية (موجود في العالم ، مثل إضافة الأفعال إلى العبد ، معارة عن نسبتها إلى الله) أي لادخل له تعالى فيها أصلا ، كما هو رأي بعض المتكلمين (أو إضافة التكوين الذي نحن بصددده إلى الله مطلقا) بدون دخل للعبد فيه - كما هو رأي أكثر الملمين - (والحق ما أضافه إلّا إلى الشيء الذي قيل له : « كن » ^٢) كما هو رأي أهل الحق ، وهذا هو الثالث الذي يتولد منه النتيجة الحقّة .

هذا ما له من المثال في عالم الظهور ، وأما ما في عالم الإظهار والإثبات (مثاله إذا أردنا أن ندلّ أنّ وجود العالم عن سبب ، فنقول : « كلّ حادث فله سبب ») وفي تقديمه الكبرى إشارة إلى أنها الأمّ في التوليد المذكور وقربها إلى الإنتاج (فعنّا الحادث والسبب ؛ ثمّ نقول في المقدمة الأخرى : « والعالم حادث ») وإنما أخلّ بالترتيب بالمقدمتين تنبيها على أنّ مرجع سائر الأشكال إنّما هو إلى الأوّل ، بأيّ ترتيب وقعت ، فإنّ هذا ترتيب الرابع منها ، أو على أنّ المادّة الصحيحة والصورة المستجمعة للشرائط منتجة في أيّ ترتيب كان ؛ (فتكرّر « الحادث » في المقدمتين) .

(والثالث قولنا : « العالم ») هذا استشعار لما حكم أنفا من أن الأوسط

(١) يختلف كلام الشارح والقبصري والكاشاني في شرح المتن هنا فراجع .

(٢) يعني أنّ إضافة الفعل إلى الشيء المباشر للفعل ، مصحاحها هو الشيء المكوّن - بفتح الواو المشددة - بما هو مكوّن ، لامطلقا ، بأيّ وجه كان ، وبأية جهة أخذ الشيء بها . وهذا كما أن القمر المنور المستنير بنور الشمس وبانارتها إياه يسند إليه الإنارة بما هو مستنير منها ، فيكون الأمر بين الأمرين ، لكن لا على وجه التركيب ، كالماء الفاتر ، بل على وجه بسيط جامع بين الطرفين المتباعدين في كمال التباعد من جهة واحدة . ودرك هذا مشكل جدا - نوري .

هو الذي صحّ به التثليث المنتج ، فإنه قد يكون ذلك الأصغر ، كما نبّه عليه (فأنّنتج أنّ « العالم له سبب » يظهر في النتيجة ما ذكر في المقدمة الواحدة) المستأ بالأكبرى ، لاشتغالها على الأكبر ، يعني الحكم في النتيجة (وهو السبب) فإن الحكم والمحمول هو الظاهر على المحكوم عليه والموضوع ، وبهذا الاعتبار له الأكبر .

(فالوجه الخاص هو تكرار الحادث) هاهنا (والشرط الخاص عموم العلة) فإن العلة هو الحكم هاهنا (لأنّ العلة في وجود الحادث السبب ، و) ذلك السبب الذي هو الحكم هاهنا (هو عامّ في حدوث العالم عن الله^١) فإن ما له سبب أعمّ من الحادث من الله - الذي هو العالم - والحادث من سبب آخر ، وإنّما صرح بذلك تنبيها على أنّ الحكم في هذا المثال أعمّ من العلة فقلوه : (أعني الحكم) - تفسير للضمير الغائب^٢ - (فنحكم على كلّ حادث أنّ له سببا^٣ ، سواء كان ذلك السبب) أي العلة التي هي الوسط في القياس - وهو الحادث هاهنا - (مساويا للحكم) - كما في مثالنا هذا إذا أطلق الحادث على الذاتي ، ولم يخصّ بالحادث عن الله ، كما نبّه عليه آنفا - (أو يكون الحكم أعمّ منه) كما إذا أخذ الحادث زمانيا أو لم يخصّ (فيدخل) الحادث (تحت حكمه) في الصورتين (فتصدق النتيجة) ضرورة تعدّي الحكم منه إلى الأصغر .

وإنّما اختلط هاهنا في التعبير ، حيث أطلق السبب تارة على الأكبر ،

(١) راجع شرح هذا المقطع في كل من الشروح واختلاف الشارحين فيها .

(٢) يعني قول الماتن : وهو عام .

(٣) النسخة : سبب .

وأخرى على الأوسط ، والعلّة أيضا كذلك : تنبيه على أن محافظة أمر المصطلحات وتعيين مفهوماتها وتبيين أحكامها وموضوعاتها - على ما أكتب عليه أرباب هذه الصناعة - مما لا يجدى فيها بطلان ، وتعرضا لهم بذلك .

وعاد دعاوى القيل والقال والنحو من * عوادى دعاوى صدقها قصد سمعة^١

(فهذا أيضا قد ظهر حكم التثليث في إيجاد المعاني التي تقتنص بالأدلة ،
فأصل الكون التثليث) ظهوريا أو إظهاريا ، وجوديا أو عدميا .

[حكمة تأخير نزول العذاب على قوم صالح]

(ولهذا كانت حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله في تأخير أخذ قومه ثلاثة أيام) - لما في كلمته وحكمته من حكم التثليث - (وعدا غير مكذوب) وفي بعض النسخ « وعد » - كما هو لفظ التنزيل^٢ - على الحكاية أو على خبر مبتدأ محذوف : أي ذلك وعد غير مكذوب .

(فأنبت) التثليث ذلك (صدقا) أي ما يطابق الواقع (وهو الصيحة التي أهلكهم بها) ﴿ فَأُصْبِحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾^٣ ([٦٧/١١] أي هالكين ، وهذا الذي تنتجه الصيحة من أثر التثليث (فأول يوم من الثلاثة اصفرت وجوه القوم) لأن الاصفرار أول ما يتدرج به البياض نحو السواد (وفي الثاني احمرت ، وفي الثالث اسودت ، فلما كملت الثلاثة) في الأيام الثلاثة

(١) من آيات النائية الكبرى لابن الفارض : جلاء الغامض : ٨١ .

(٢) ﴿ فَغَرُّوْهَا فَقَالَ تَمَتُّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَغَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ [٦٥/١١]

(٣) النسخة - هنا وفيما يأتي - : في دارهم جائعين .

كما وكيفا (صح الاستعداد) للفساد ، أعني السواد - فإن السواد يناسب الفساد ويقربه عقلا وعقدا - (فظهر كون الفساد فيهم) إذ كل ما وقع في هذا العالم كون وظهور في نفسه ، وإن كان فسادا باعتبار آخر ، ولذا عثر عنه بقوله تعالى : ﴿ فَأَضْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ ﴾ أي ما كانوا فيه وعليه ﴿ جَائِعِينَ ﴾ [٦٧/١١] أي ملتذّين به ، قاعدين عنده ، غير مترقّين عنه (فسُمّي ذلك الظهور هلاكا) لما فيه من الخفاء لهم بالنسبة إلى السعداء .

(فكان اصفرار وجوه الأشقياء في موازنة إسفار وجوه السعداء في قوله تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴾ [٣٨/٨٠] من السفر وهو الظهور) فكان الإسفار في أول يوم ظهور علامة السعادة ، (كما كان الإصفرار في أول يوم ظهور علامة الشقاوة في قوم صالح) .

(ثم جاء في موازنة الإحمرار القائم بهم) أي غير زائل عنهم سريعا ، كما في إحمرار السعداء ، فإن (قوله تعالى في السعداء ﴿ ضَا جَكَّةٌ ﴾ [٣٩/٨٠]) فإن الضحك من الأسباب^٢ المولدة لإحمرار الوجوه ، فهي في السعداء إحمرار الوجنات (الغير القائم ، كما هو أثر الضحك .

(ثم جعل في موازنة تغيير بشرة الأشقياء بالسواد [الف/٢٨٠] قوله تعالى : ﴿ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ وهو ما أثره السرور في بشرتهم) من الآثار المتحوّلة السريعة الزوال (كما أثر السواد في بشرة الأشقياء) أثرا قائما مستقرا ، فالكلّ مشتركون في أثر بشرتهم الظاهرة (ولهذا قال في الفريقين بالبشرى ، أي يقول لهم قولا

(١) غيفي : السفور . (٢) ن خ : الشقاء . (٣) النسخة : أسباب (التصحيح قياسي) .

يؤثر في بشرتهم ، فيعدل بها إلى لون لم تكن البشرة تتصف به قبل هذا)
 ضرورة أن ذلك اللون متبطنة فيهم إلى أن يقول الخاتم ويظهر ، فإن القول
 هو الإظهار ، ليس إلا .

وفي قوله هاهنا تلميحات وإشارات خفية إلى أن الأشقياء هم المختصون
 بخصائص أولى النهايات من ذوي الولايات ، كما أن السعداء لهم الكمال
 المختص بأهل البدايات من أولي النبوات ، كما قال ابن الفارض مصرحا
 ببعض ما فيه من الإشارات :

فقل لقتيل الحب : وقيت حقه * ولمدعي : هيات ، ما الكحل الكحل
 وفي حبه^٢ بعث السعادة بالشفاء * ضللا ، وعقلي عن هداي به عقل

وما في الحديث أيضا على ما هم عليه^٣ : « الفقر سواد الوجه في الدارين »
 وكذا في قوله : (فقال في حق السعداء : ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ
 رِضْوَانٍ ﴾) [١١/٩] على صيغة الخبر والوعد بالرحمة العامة والرضوان (وقال
 في حق الأشقياء : ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾) [٢٤/٩] على صيغة الخطاب ، و
 الأمر ببشارتهم بالعذاب الذي هو من المنح الخاصة ، على ما نص عليه قوله
 تعالى : ﴿ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [١٥٦/٧] .

(فآثر في بشرة كل طائفة) وظاهر أمرهم (ما حصل في نفوسهم) و

(١) جلاء الغامض : ١٥٦ و١٦١ . البيتين من لامية أولها :

هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل * فا اختاره مضني به وله عقل

(٢) في الديوان : وفي حبه .

(٣) ورد مرسلا في عوالي اللثالي (٤٠/١) .

بواطن قابلياتهم (من أثر هذا الكلام) الجمعي والإظهار الختمي (فما ظهر عليهم في ظاهرهم إلا حكم ما استقرّ في باطنهم من المفهوم) عن ذلك الكلام (فما أثر فيهم سواهم ، كما لم يكن التكوين إلا منهم ، فله الحجة البالغة) على الكل فيما يفيض عليهم ويمنحهم .

(فمن فهم هذه الحكمة الفتوحية وقزرها في نفسه) تقرير متيقن (و جعلها مشهودة له) في سائر أحواله (أراح نفسه من التعلق بغيره ، وعلم أنه لا يؤتى عليه بخير ولا بشر إلا منه ، وأعنى بالخير ما يوافق غرضه ويلائم طبعه ومزاجه ، وأعنى بالشر ما لا يوافق ولا يلائم طبعه ومزاجه) حتى تعلم أنهما يختلفان بالنسبة والاعتبار ؛ فإن الخير عند قوم قد يكون شراً عند آخر ، فالخير عند السعداء شرٌّ عند الأشقياء وبالعكس .

(و يقيم صاحب هذا الشهود معاذير الموجودات كلها عنهم ، وإن لم تعتذروا) هم عن أنفسهم ضرورة أنه يعرف مبدء ذلك (ويعلم أنه منه كان كل ما هو فيه كما ذكرناه أولاً في أن العلم تابع للمعلوم ؛ فيقول لنفسه إذا جاءه ما لا يوافق غرضه : « يداك أوكنا وفوك نفخ »^(٢) - أوكاً على ما في سقائه ؛ إذا شدّه بالوكاء - وفي هذا المثل إشارة إلى مرتبتى الظهور والإظهار على ما لا يخفى .

(والله يقول الحق وهو يهدى السبيل) .

(١) عفيفي : بواطنهم .

(٢) قال الميداني (مجمع الأمثال : ٤١٤/٢) : « قال المفضل : أصله أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر ، فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه ، حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح ففرق ، فلما غشيه الموت استغاث برجل ، فقال له : يداك أوكنا وفوك نفخ . بضرب لمن يجني على نفسه الحين » .

[١٢]

فصّ ءكمة قلوبفة ففف ءكمة شفببفة

[وءه نشفة الفن]

و وءه اءفصاف ءكمة بالءمة هاهنا ما سفطلع علفه من ءلام المصفف
أنّ فف القلب فنونا من الشفبف لافصف؁ بها فثمر العقافف الفف علفها ففصوّر
فف ءففة وبها ففءلفف عفف أربافها .

وأما الفلوفء ءالف لذلء : ففو أن شفبفا (١٣) صورة ففصفل؁ ما للقلب
من العقوفا^١ (١٣؁٦)؁ ءما أن القلب (١٣٢) معرب عمّا لشفبف (٣٨٢) من
الأربعة المءفطة^٢ بصورة السعة الإلهفة .

(١) ءفب فف المامش : فأول الففاففل الضفف؁ والعفف الفف بعفه صورفه - ه .
(٢) عفف السفة روءاففة ءرف الواف؁ واسم الواف المءفوف على الواففن والألف الرافب بفنهما هو
(١٣) وءل من ءمفف « شفبف » و« قلب » - برء المآف والعشراف إلى الآءاف - هو ذلء
العفف؁ أعنف (١٣) (*) - نورف .
(*) الأظهر وقوف سهو للمءشف - قفه - فف ءمع عفف (قلب) فإنها بالرف = ٦ . ولعله الفبس القاف
بالفاء .

(٣) لعله أراء من السعة الإشارة إلى ما ففضمف القفسف المشهور : « لا فسعنف أرضف ولا سمافف »
المءفث - وأراء من الأربعة ءروف ءمة شفبف؁ الفف فءفط بعفف ءمة القلب؁ الفف فسع
ءضرة الحق؁ ءما أشرنا إلفه - نورف . ءرف هذف الماشفة قبل أن فلاحظ ما بعفده - منه .

وأيضاً في تفصيل البيّنات القليّة (اف ، ام ، ا ، ١٢٣ ؛ لف ا ، لف يم ، لف = ٣٨١) ما يشعر بأنّ الكلمة الشعبيّة هي الكاشفة عن حكمة القلب ، ضرورة أنّه الصورة المقومة إياها خاصّة ، ولذلك أخذ يتكلم في القلب قائلاً :

[سعة القلب]

(إعلم أنّ القلب - أعنى قلب العارف بالله -) فإنّه يستفهم منه معاني غير ذلك ، لادخل له ها هنا (هو من رحمة الله) فإنّه من الحقائق الوجوديّة المنطوية على ما في قوسي الحقائق الإلهيّة والمراتب الكيانيّة ، كما اطلّعت على تحقيقه مراراً ، (وهو) لكمال سعته المذكورة (أوسع منها ، فإنّه وسع الحقّ جلّ جلاله ، ورحمته لاتسعه) على ما ورد : « ما وسعني أرضي ولا سمائي » ، فإنّ وجوده ورحمته ليس له مظهر غير سماء الأسماء الإلهيّة وأرض الحقائق الكيانيّة .

(هذا لسان عموم) تكلم على ماورد من الحديث غير مجاوز عن ظاهره ، ولكن (من باب الإشارة) لاصريح العبارة ، (فإنّ الحق) على فهم العموم (و) لسانه (راحم ليس بمرحوم ، فلاحكم للرحمة فيه) حتّى يحيط به ويسعه .

[الربوبية تطلب المربوب والألوهية تطلب المألوه]

(وأما الإشارة من لسان الخصوص : فإنّ الله وصف نفسه بالنفس^٢ ،

(١) حاصل رد ١٢٣ هو الستة ، وقد أوضحنا الوجه في إرجاع الستة إلى ١٣- منه + نوري .

(٢) مضى في ص ٢٩ .

(٣) وذلك ما ورد بلسان النبي الخاتم ﷺ : « أجد نفس الرحمان » .

وهو من التنفيس) الذي هو تفريج الكرب ، فإن في باطنه من الأسماء ما يطلب الظهور ويهتم به وذلك مما يستلزم الكرب (وإن الأسماء الإلهية عين المسمى ، وليست إلآهو ، وإنها طالبة ما تعطيه من الحقائق ، وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء إلآ العالم ، فاللوهة تطلب المألوة) حتى تثبت وتتعين ، فإن الأسماء الإلهية تقتضي ثبوت المألوة وتعينه ، كما أن أسماء الربوبية تقتضي وجوب المربوب وظهوره ، وإليه أشار بقوله : (والربوبية تطلب المربوب) حتى تظهر به وتوجد في العين ؛ وهذا هو الفرق بين الألوهية والربوبية ، لا ما قيل في بعض الشروح^١ - فتأمل .

(وإلا) - أي وإن لم تطلب نسبة الألوهة والربوبية ، المألوة والمربوب - لم تحصل تلك النسبة أصلا (فلا عين لها إلبه وجودا) في الخارج (وتقديرا^٢) في العلم ، فإن النسبة وإن كانت حاكمة على الطرفين ، مسمية لهما ؛ لكن لا وجود لها إلآ بهما .

هذا اقتضاء الحق من حيث النسب الأسمائية ألوهية وربوبية (والحق من حيث ذاته غني عن العالمين ، والربوبية ما لها هذا الحكم) ضرورة احتياجه إلى المربوب ؛ ثم إن الربوبية لما كان أنزل من الألوهية - فهي أشمل ضرورة - اقتصر عليها قائلا : (فبقى الأمر بين ما تطلبه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العالمين ، وليست الربوبية على الحقيقة) عند الثبوت (وإلآ عينا) عند الإثبات (إلآ عين هذه الذات) - كما سبق تحقيقه مرارا

(١) إشارة على ما يظهر إلى شرحي الكاشاني والقبصري .

(٢) عفي : أو تقديرا .

- (فلما تعارض الأمر) بين الاحتياج والغنى (بحكم النسب) التي هي العين حقيقة واتصافا ، فإنه بالنسبة إلى الذات عنها يستلزم الغناء ، وبالنسبة إلى الأسماء التي هي عنها يقتضي الاحتياج (ورد في الخبر ما وصف الحق به نفسه من الشفقة على عباده) وما كتب على نفسه من الرحمة عليهم ؛ وذلك لأن الشفقة على العباد وكتابة الرحمة عليهم فيها معنى الاستغناء مع الاحتياج - على ما لا يخفى - .

[سعة الرحمة]

(فأول ما نفس عن الربوبية بنفسه المنسوب إلى الرحمان) فإن الرحمة هي الوجود ، فنسب إليه النفس (بإيجاده العالم الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها وجميع الأسماء الإلهية) .

(فيثبت^٢ من هذا الوجه) الذي يتكلم فيه لسان الخصوص (أن رحمته وسعت كل شيء ، فوسعت الحق^٣ ، فهي أوسع من القلب) بناء على أن الرحمة

(١) فسر الشارح علي سياق شرح الكاشاني ؛ ولكن القيصري قال (٧٧٠) : « أي فلما تعارض الأمر بحكم النسب والإضافات من الصفات الحقيقية والإضافات المتقابلة كالقهر واللفظ والرحمة والنقمة ... » .

(٢) قال القيصري : « في بعض النسخ : فثبت » .

(٣) لا يخفى على العارف بالله أن رحمته الوجودية إنما هي نفس صفة الإحاطة ، لا ذات المحيط ، والله هو المحيط بمحيطات الأشياء ، التي هي حقائقها . اللهم أن يراد من إحاطة الرحمة إحاطة طائفة من مراتبها التي تسمى بحقائق الأشياء في وجه ، وبأسانته الحسن . كما روي « إن كل شيء بشيء محيط . والمحيط بما أحاط هو الله » . يعني أن حقيقة كل نوع من أنواع الأشياء تحيط بأصنافها وأشخاصها الكيانية ، بل الملكوتية المثالية أيضا . والمحيط بتلك الحقائق الإلهية هو الله تعالى - فلا تغفل - نوري .

الوجودية لها الإحاطة بالأشياء ، ومنها القلب ، فهي أوسع منه ضرورة أنه لايسع نفسه .

ثم إنَّ من شأن القلب الإحاطة بسائر المتقابلات وبنفسه أيضا - إحاطة علمية - وإليه أشار بقوله : (أو مساوية له في السعة ، هذا مضى) مما تكلم به لسان العموم ولسان الخصوص .

(ثم ليعلم أنَّ الحقَّ تعالى - كما ثبت في الصحيح^١ - يتحوَّل في الصور عند التجلي) أي الصور كلّها ، فإنَّها الجمع المحلّي ، وهو يستغرق الأفراد الغير^٢ المتناهية كلّها .

[سعة القلب وضيقه]

(وأنَّ الحقَّ تعالى إذا وسعه القلب لايسع معه غيره من المخلوقات ، فكأنَّه يملؤه) بأحدية جمعيته التي لايمكن أن يكون معه غيره ، لامتناع أن يكون الخارج من الغيرالمتناهي شيئا (ومعنى هذا أنه إذا نظر إلى الحقَّ عند تجليه له لا يمكن أن ينظر معه إلى غيره) وهذا من كمال إحاطة الحقَّ بالكلّ ، لا من ضيق القلب ، كيف (وقلب العارف من السعة كما قال أبو يزيد البسطامي^٣ : « لوأنَّ العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف

(١) بشر - كما صرح به في الفتوحات : ٣١٠/٢ - إلى حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري : كتاب الإيمان ، ح ٣٠٢ ، ١٦٧-١٧١ . راجع أيضا البخاري : الرقاق ، باب الصراط جسر جهنم ، ١٤٧/٨ .

(٢) كذا جاء هنا وفيما يجيء ، والصحيح قياسا : غير المتناهية - بلا حرف التعريف .

(٣) حكاه في مواضع من الفتوحات أيضا ، راجع ٨/٤ ، الباب ٤٠٥ .

ما أحس به » وذلك لأنّ هذا كلّه متناه ، وهو مندرج في أحديّة جمع الصور الغير المتناهية ، مندمج فيها ، فلا يحسّ به أصلا .

(وقال الجنيد^١ في هذا المعنى : « إنّ المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر ») وفي عبارة الجنيد زيادة بيان لذلك المعنى ، فإنّ المحدث - المحصور بين الحاصرين - إذا قرن بالقديم الذي لا يحصره حدّ لم يبق له أثر ، فإنّه مندمج فيه^٢ ، فلا يحسّ بوجوده أصلا ، وإن كان فيه ؛ وإليه أشار بقوله : (وقلب يسع القديم كيف يحسّ بالمحدث موجودا) وإن أحسّ به في ضمن الموجود .

[القلب والتجلي الإلهي]

ثم إنّ من كمال السعة أن لا يقابله الضيق - بل يجمعه - والسعة القلبية بهذه المثابة ، كما أشار إليه بقوله : (وإذا كان الحقّ يتنوّع تجلّيه في الصور) كلّها (فبالضرورة يتّسع القلب) بحسب قبوله للصور المتنوّعة على كثرتها و اختلافها (ويضيق بحسب الصورة التي يقع فيها التجليّ الإلهي ، فإنّه لا يفضل من القلب شيء عن صورة ما يقع فيه التجليّ ، فإنّ القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة محلّ فضّ الخاتم من الخاتم) على ما انتهت عليه في صدر الكتاب من وجوه المناسبات بين القلب والفض ولكن فضّل تلك

(١) راجع حكاية قول الجنيد في الفتوحات الصفحة السابقة .
 (٢) أي مستهلك بضمحل في إحاطة الوجود المحيط التي لا يبغي ولا يتصور معها محاط ، إذ وجود المحاط المتميّز عن المحيط بنا في عموم الإحاطة وتماهيها ، وذلك لا يجتمع مع أحدية الجمعية :
 « غيرتش غير درجهان نگذاشت »
 كما قال الشيخ : « مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة » - نوري .

المناسبة بما يميّز بين مراتب القلب وأطواره ، وما شَبّه به من الخاتم وطبقاته ، بحيث تتطابق أحكام تلك المراتب على تلك الطبقات .

وذلك لأنّه ظهر من عبارته التمييز بين القلب والتجليّ ، وما وقع فيه التجليّ وصورته ، وكذلك بين الخاتم والفضّ وما وقع فيه الفضّ وصورته ، ولا يخفى على الذكيّ وجه التطابق بين الكلّ ، ولكن غرض المصنّف تحقيق أمر التطابق بين صورة ما وقع فيه التجليّ ، وبين صورة ما وقع فيه الفضّ ، حيث أن شيئا من أجزائه عن الفضّ (لايفضل) بل يكون على قدره وشكله من الاستدارة - إن كان الفضّ مستديرا - و^١ من التربع والتسديس والتممين^٢) .

وفي تخصيص هذه الصور في المثال المذكور بالبيان نكتة ، وهي أن يكون الاستدارة إشارة إلى التنزيه الصّرف ، لما فيها من الأوصاف العدميّة ، لعدم تمايز الأطراف ، وعدم التشكّل بالزوايا والسطوح ، والباقي إشارة إلى طرق التشبيه المعتمدة ، وهي الظاهرة أحكامها من الأزواج ، كما سبق التنبيه إليه والذي يدلّ على ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [٧/٥٨] فصّرح بما صرح به التنزيل من تلك الصور ، وأجمل حيث أجمل ، ولذلك عتم وقال :

(وغير ذلك من الأشكال ، إن كان الفضّ مربعا أو مسدّسا أو مثنّنا - أو ما كان من الأشكال - فإنّ محلّه من الخاتم يكون مثله - لاغير - وهذا

(١) عفيّني : أو .

(٢) كما قيل : داد حق را قابليت شرط نيست * بلکه شرط قابليت داد اوست + نوري .

عکس ما يشير إليه الطائفة من أن الحق يتجلّى على قدر استعداد العبد (الف/٢٨١] فيكون التجلي حسب إشارتهم تابعا لمحله من العبد .

(وهذا ليس كذلك فإن العبد يظهر له الحق^١) بحسب استعداده (على قدر الصورة التي يتجلّى له فيها الحق) إذ ليس للعبد صورة مستقلة بحسب استعداده ، بدون تجلي الحق في غيبه .

[لله تعالى تجلين وحظّ العبد من كلّ منهما]

(وتحرير هذه المسئلة) وتبين مَصادِر طائفة فيها : (أن لله تجلين^٢ تجلي غيب ، وتجلي شهادة) - على ما بين لك تفصيله في المقدمة أن له تجلين بحسب التعتين - (فمن تجلي الغيب يعطى الاستعداد الذي يكون عليه القلب) وهذا الإعطاء ليس على صورة الأثر والفعل ، فإنك قد ثبت أنه من قبيل الفيض الأقدس^٣ عن ثبوت الفاض والمستفيض^٤ ، ولذلك قال :

(١) عفي : يظهر للحق .

(٢) حاصل معني التجلين : التجلي الذاتي الغيبي ، والتجلي الفعلي الشهودي ، المتأخر رتبة عن ذلك التجلي الذاتي ، تأخر الإجابة عن ذات السائل وعن سؤاله الذاتي - ثبت فيه - نوري .

(٣) الفرق بين الفيض الأقدس والفيض المقدس ، كالفرق بين البسيط والمركب في وجه ، إذ الفيض الأقدس ليس فيه شيء يعبر عنه بالفيض ، وشيء يعبر عنه بالمستفيض ، بل التفاوت والتأيز بينهما فيه بمجرد ضرب من الاعتبار ، وبخلاف ذلك في الفيض المقدس ، فإن فيه فيض فاض عن حضرة الذات الفياضة أولا ، ومستفيض يتميّز عن نفس الفيض : يسمى أحدهما بالوجود والفعل والأثر ، والآخر بالماهية والقوة القابلة ، كاللادة والمتأثر يقبل الأثر عن المؤثر ، ويسمى المركب بالوجود المقيد .

وأما الفيض الأقدس : فهو مجرد الفيض الفاض القابل لفيض الوجود ، المعبر عنه في أسنة الطائفة بـ « العين الثابت الجوازية » ، وفي أسنة الحكماء بـ « الماهية الإمكانية » ، ﴿ ٥١٤ ﴾

(و) ذلك (هو التجلي الذاتي الذي الغيب حقيقته^١ و) ذلك الغيب (هو الهوية التي يستحقها بقوله عن نفسه «هو»^٢) فإن «هو» إنما يدل على ذات مستقلة في الجمعية ، مستوية على عرش الوجود^٣ غائبة .

والذي يلوح عليه أن « الغيب » صورة ظهور « هو » في عقده الذي هو حامل العرش^٤. (ين ١١) (او ١١)

(فلا يزال هو له دائما أبدا ، فإذا حصل له - أعنى القلب - هذا الاستعداد تجلّى له التجلي الشهودي في الشهادة ، فرآه) - ضرورة جمعيته بين الغيب والشهادة - (فظهر بصورة ما تجلّى له) من الصور الغيبية الاستعدادية

☞ فاستعداده هو نفس عينه الفائضة تبعا للأسماء الكالية الأزلية ، فهو الأقدس لزيادة تقدسه وتقربه من حضرة الذات الأقدس ، فتقرره وتحققه ثبوتيا لوجودي .

والفيض المقدس الذي يعبر عنه بـ «الرحمة الواسعة » و «النفس الرحمانى » و «المشية » و «الوجود المطلق » ، الذي هو فعل حضرة الحق الحقيقي الواجب القيومي ، إنما هو من سنخ الوجود ، وهو وجود الحق ونور الله الساري في السماوات والأرضين ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلَاكِ ﴾ الآية [٢٥/٢٤] - نوري .
(٢) أي المقدس عن تلك الثنوية ، كما حققته في الحاشية - فلا تغفل - نوري .

- (١) مراده من الغيب الذي هو حقيقة الفيض الأقدس هو حضرة غيب الغيوب ، وهو حقيقة حقائق الأشياء عند الحكاء بضرب أشرف ونحو أعلى - منه .
كما قالوا : بسيط الحقيقة كل الأشياء بوجه أعلى - منه .
- (٢) يعني كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ نوري .
- (٣) مراده من العرش هاهنا عرش القلب الواسع للحق ، الجامع بين السعة والضيق ، كما مر - نوري .
- (٤) يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية - نوري .
بينات « غيب » = (ين ١١) = بالرد ٨ . بينات « هو » = (او ١١) = ٨ .

(كما ذكرناه ، فهو تعالى أعطاه الاستعداد بقوله : ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾)
[٥٠/٢٠] فإن خلق الشيء هو ما خض لوح قابليته به من رقوم صورته المنوعة
والمشخصة ، ولا يكون ذلك إلا الاستعداد الأصلي الذي من التجلي الغيبي
المحتجب بستائر الاندماج والكمون ، اندماج أول لامبي الجلالة .

(ثم رفع) ذلك (الحجاب بينه وبين عبده) بالتجلي العيني الشهادي ،
وظهر على المشاعر ظهور ذلك اللام في الثاني من ذلك الاسم (فرآه في صورة
معتقده ، فهو عين اعتقاده) الذي هو صورة استعداده ، (فلا يشهد القلب
ولا العين أبداً إلا صورة معتقده في الحق) بين صورة الإحاطية الجمعية ،
لأنك قد عرفت أن ما عليه القلب هي صورة استعداده الأصلي .

[تنوع التجليات والاعتقادات]

(فالحق الذي في المعتقد) - بكسر القاف - (هو الذي وسع القلب
صورته ، وهو الذي يتجلى له فيعرفه ، فلا ترى العين إلا الحق الاعتقادي ،
ولا خفاء بتنوع الاعتقادات) حسب تفاوت المعتقدين في درجات إدراكهم
(فمن قيده أنكره في غير ما قيده به ، وأقربه فيما قيده به إذا تجلى ، ومن أطلقه
عن التقييد لم ينكره ، وأقرله في كل صورة يتحول فيها ، ويعطيه من نفسه قدر
صورة ما تجلى له) فيها بإقامة مراسم التعظيم والإجلال ، على قدر درجته في
مرتبته ، كما قال شيخ الشيخ المؤلف أبو مدين :

لاتنكر الباطل في طوره * فإنه بعض ظهوراته
وأعطه منه بمقداره * حتى توفي حق إثباته

فإن الحق يتحول في اعتقاد العارف في المجالي المتنوعة المشتمل كل منها

على الصور المترتبة المنتظمة (إلى ما لايتناهي) كما نظم الشيخ المؤلف^١ :
لقد صار قلبي قابلا كل صورة * فرعى لغزلان ، ودير لرهبان
وبيت لأوثان ، وكعبة طائف * وألواح تورا ، ومصحف قرآن

(فإن صورة التجلي ما لها نهاية تقف عندها ، وكذلك العلم بالله ما له
غاية في العارفين يقف عندها ، بل) الحق (هو العارف) يترقى (في كل
زمان) ويظهر في تجددات أدواره وتنوعات أطواره (يطلب الزيادة من العلم
به) ، فتارة بلسان وجه العارف^٢ داعيا : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [١١٤/٢٠] وتارة
بلسان وجه الحق وهويته قائلا : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، وتارة بلسان الوجه
الجمعي سائلا : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ؛ ويمكن أن يجعل هذه التكرار إلى^٣
مراتب اليقين من العلم والعين والحق ، فإن لكل مرتبة من علم اليقين وعين
اليقين وحق اليقين مدارج في الكمال غير محصورة ، فيقتضي الحال طلب
الزيادة ، لكن الوجه الأول أليق ربطا في هذا السياق وهو قوله : (فالأمر
لايتناهي من الطرفين) يعني الحق والخلق .

(١) البينان من أبيات لابن عربي في ترجمان الأشواق (٤٣) وبعدها :

أدين بدين الحب أتى توجّهت * ركايته ، فالحب ديني وإيماني

(٢) كل عارف - بل كل شيء - ذو وجهين : وجه به يلي ربه ، ووجه به يلي نفسه ، فلولا وجه
الرب لم يتصور لأحد معرفته سبحانه ، ومالم يعرف الرب ، لم يعرف المربوب ؛ ومن هاهنا
قالت أساطين الحكمة : « ذوات الأسباب لاتعرف إلا بأسبابها » .

دانشر حق ذوات را فطري است * دانشر دانشر است كأن فكري است
«دانشر» الأول حضوري وشهودي ، والثاني فكري وحصولي . اللهم إلا عند الخروج عن
النشآت الفكرية باندك أنانية السالك واصلحلال إنيته التي تحجبه عن شهود حقيقته ، فضلا
عن شهود ربه الأعلى - نوري .

(٣) كذا . ولعل الصحيح : إشارة إلى .

(هذا إذا قلت : « حَقٌّ وَخَلَقَ » ؛ وإذا نظرت^١ في قوله^١ : « كنت رجله التي يسعى بها ، ويدّه التي يبطش بها ، ولسانه الذي يتكلم به » - إلى غير ذلك من القوى) التي هي مبادئ الإدراكات والأفعال (ومحالّها التي هي الأعضاء - لم تُفَرَّق) في نظرك هذا (فقلت : « الأمر حَقٌّ كُلُّهُ » أو : « خَلَقَ كُلُّهُ ») وإذا كان الأمر ذا وجهين : (فهو خَلَقَ بِنِسْبَةٍ ، وهو حَقٌّ بِنِسْبَةٍ ، والعينُ واحدة ؛ فعينُ صورة ما تجلّى عينُ صورة مَنْ قَبْلَ ذلك التجلّي ، فهو المتجلّي والمتجلّي له ؛ فانظر ما أعجب أمر الله من حيث هو يته) الذاتية العينية ، التي تقتضي إسقاط النسب^٢ (ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق أسماه الحسنى) حيث أنّ الحيتين لهما عين واحدة ، وأنّ الحق فيها عين الحيتين المتقابلتين مع وحدته الآية عن الثبوتية والتقابل^٣.

وهذا هو كمال الوحدة الذاتية ، حيث أنّه لا خارج عن واحدتها أمر يثبت به للثبوتية حكم ، وبصحّ هناك نسبة ، إليه أشار في النظم المفصّح :

(فَمَنْ تَمَّ ؟ وما تَمَّ ؟) * منكرا جاحدا للأشخاص و الماهيات من ذوي العقول وغيرهم أن يكونوا في الخارج والواقع ، أو في تلك الحاضرة ، المشار إليها في صورة الاستفهام المعرب عن الاستبعاد ، تقريراً لذلك

(١) في الحديث القدسي المعروف بقرب التوافل .

(٢) لعمرى - بل لعمر إلهي - إن التوحيد لهو إسقاط الإضافات ، ولكن كما قال قبله العارفين ، علي أمير المؤمنين عليه السلام : « توحيدّه تميّزه عن خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة » وقال عليه السلام : « مع كل شيء لا بمقارنة ، غير كل شيء لا بمزايلة » ، ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ زَائِبُهُمْ ﴾ إلى قوله - : ﴿ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [٧/٥٨] وقال جلّ من قائل : ﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ [٥٤/٤١] ؛ أي محيط حيث لا يحاط معه - نوري .

(٣) كما أشرنا إليه حيث قرنا ، أي محيط حيث لا يحاط معه - منه (نوري) .

الجحد . * (فعين ثمّ ، هو ثمّة)
 أي عين تعين في الواقع ، أو تحقق بتلك الحضرة ، هو عين تلك الحضرة أو
 الواقع - أيتهما شئت فقل .

(فمن قد عمّه) وأطلقه عن القيود المشخصة والفصول المنوعة
 (خصّه) * بالإطلاق ، ونزّهه بالتنزيه الرسمي
 * (ومن قد خصّه)

بتلك القيود والفصول المعيّنة للعين (عمّه)
 وأطلقه عن الإطلاق المقابل للتقييد ، ونزّهه بالتنزيه الحقيقي ، كما سبق تحقيقه
 غير مرّة ، وإذا كان تعيين الأعيان عين تعميمها :
 (فما عين) من الأعيان الشخصية

(سوى عين) آخر منها ، وإذا كان نورا للإطلاق إنما يظهر
 في دياجير القيود المعيّنة العدميّة * (فنور عينه ظلمة)
 ضرورة تراكم الحجب الكونيّة على العين الظاهرة ، وهي ظلمات بعضها فوق
 بعض (فمن يغفل عن هذا) * بتراكم الحجب الحاجزة له عن
 إدراك الحق ، * (يجد في نفسه غمّة)

لأنّ المحجوب مغموم أبدا جاهل

(و لا يعرف ما قلنا) * - من الإطلاق الذاتي -

* (سوى عبد له همة)

يأنف بها أن يقلّد أحدا في عقيدته حتّى يظهر الأمر له في مدرجة استعداده
 الفطري وسكينته الذاتية ، فلا سفينة في هذه اللّجج إلّا السكينة .

[الحق تعالى عند العارف واعتقاد أهل النظر]

ثم إن هذه الدقيقة الجليلة لما كانت من المسائل الغامضة التي لا يصل إليها العقول بقوتها النظرية أصلاً ، لاستلزامه الجمع بين النقيضين ، واحتوائه للضدين - وهو من أجلى البديهيات من المستحيلات عندها - إلى ذلك أشار بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [٣٧/٥٠] لتقلبه في أنواع الصور والصفات (حسب تقلب الحق وتنوعه فيها وعدم توقفه في شيء منها) ولم يقل : « لمن كان له عقل » فإن العقل قيد (ضرورة غلبة قهرمان الكون عليه ، ومقتضاه أن يعين) فيحصر الأمر في نعت واحد (ويتوقف هناك) والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمر (للزومها الإطلاق الذاتي .

(فما هو ذكرى لمن كان له عقل ، وهم أصحاب الاعتقادات ، الذين يكفر بعضهم بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً) على ما هو مقتضى قوة حكم القيد ونفوذ أمر التقابل فيه ؛ فما لهم إلا وجه واحد من الجمعية الكمالية ، ودليل واحد ينصره عليه (وما لهم من ناصرين ، فإن الإله المعتقد ما له حكم في الإله المعتقد الآخر ، فصاحب الاعتقاد يذت عنه - أي عن الأمر الذي اعتقده في إلهه) حافظاً له عن أن يصيبه ما يدفعه أو يزلزله عن عقده من ورود الشبهات والشكوك (وينصره) على وثوق ذلك العقد .

والعجب أنه ينصر ذلك (وذلك الذي في اعتقاده لا ينصره) عليه . ضرورة أنه الذي جعله وعقد عليه (فلهذا لا يكون له أثر في اعتقاد المنازع له

وكذا المنازعُ) له لكونه صاحب عقد مجعول مثله (ما له نصرة من إلهه الذي في اعتقاده ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ [٢٢/٣] ، ففي الحق النصرة عن آلهة الاعتقادات ، على انفراد كل معتقد على جدته ، فالمنصور 'المجموع' (ضرورة أنه هو الذي له الناصرون (والناصر) الذي يصلح لأن ينصر هو (المجموع) .

(فالحق عند العارف هو المعروف الذي لا ينكر) بوجه ، وبهذه النسبة يقال لأهله : العارف ؛ (فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) أي مَنْ له أهلية عرفان الحق في موطن الصور عند تقلبه فيها ، بحيث لا يتغير وجه معروفيته من ذلك التقلبات ، فهو الذي له أهلية عرفانه في موطن المعاني عند تقلبه فيها ؛ (فلهذا قال : ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ فعلم تقلب الحق في الصور بتقلبه في الأشكال) باطنا في متخيلته ومتفكرته ، وظاهرا في أشكاله وأوضاعه عند النمو والذبول^٣.

(فمن نفسه عرف نفسه ، وليست نفسه بغير لهوية الحق ، ولا شيء من الكون - مما هو كائن ويكون - بغير لهوية الحق ، بل هو عين الهوية) إذ هو الظاهر وهو الباطن (فهو العارف والعالم ، والمقر في هذه الصورة ، وهو الذي لا عارف ولا عالم ، وهو المنكر في هذه الصورة الأخرى) .

[مقلدوا الرسل ﷺ]

(هذا حظ من عرف الحق من التجلي والشهود في عين الجمع ، فهو قوله :

١- عفيفي : والمنصور .

٢- عفيفي : تقلب .

٣- راجع الفتوحات المكية : ١٩٨/٣ .

﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ يتنوع في تقليبه ؛ وأما أهل الإيمان (العقدي) فهم المقلدة الذين قلّدوا الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الحق (وهم أهل إلقاء السمع على ماورد : ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [٣٧/٥٠]) لا من قلّد أصحاب الأفكار والمتأولين للأخبار الواردة (الكاشفة عن الحق كشفا مبينا) بحملها على أدلتهم العقلية (وارتكاب احتمالاتها البعيدة .

(فهولاء الذين قلّدوا الرسل - صلوات الله عليهم - هم المرادون بقوله : ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ لما وردت به الأخبار الإلهية على السنة الأنبياء عليهم السلام ، وهو - يعنى هذا الذي يلقي السمع - شهيّد ، ينبته على حضرة الخيال واستعمالها) فإنه باستعمال القوة الخيالية يتمثل الصور ويحضر ، وحينئذ يصدق الشهود .

(و) ذلك التنبيه (هو قوله عليه السلام في الإحسان^١ : « أن تعبد الله كأنك تراه ») فإن الحضرة المشبهة بالمرئية هي حضرة الخيال - ليست إلا - وكذلك قوله^٢ : (والله في قبلة المصلّي) حيث عتبت الجهة التي لذات الصورة ليست إلا (فلذلك ﴿هُوَ شَهِيدٌ﴾) .

- (١) ديدنه بدل ميبرد صورت محبوب * ديدنه نداري كه دل بمهر نسقي وإليه يشير قوله : « وهو مقام أولي التشبيه ، وهو السميع البصير » . وهذا المقام عند الشيخ المؤلف وأشباعه يسمى بمقام قرب الفرائض . إذ في هذا المقام يكون السامع هو الحق بعين سمع العبد ، الذي هو خلقه . وأما مقام أولي التنزيه هو مقام سمع العبد بنوره الساري في السماوات والأرضين . كما قال تعالى : « وبي يسمع وبصير » وهذا هو قرب التوافتل - نوري .
- (٢) مسلم كتاب الإيمان ، ح ١ ، ٣٧/١ . أبوداود : كتاب السنة ، باب في القدر ، ح ٤٦٩٥ ، ٢٢٤/٤ . ابن ماجه : المقدمة ، باب (٩) في الإيمان ، ح ٦٣ ، ٢٤/١ . الترمذي : كتاب الإيمان ، باب (٤) ، ح ٢٦١٠ ، ٧/٥ .
- (٣) أخرجه ابن ماجه (١/٣٢٧) ، كتاب الصلاة ، باب ٦١ ، ح (١٠٢٣) : « إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه ... » .

وملخص هذا الكلام أنه إنما يختص بتذكر ما في الكتاب : من كان له قلب يتقلب في شؤونه - وهو مقام أولي التنزيه ، وليس كمثل شيء - أو كان ممن ألقى السمع لأرباب القلوب وهو شهيد لما ألقى إليه شهادة صاحب حضرة الخيال - وهو مقام أولي التشبيه ، وهو السميع البصير .

(ومن قلد صاحب نظر فكري وتقيّد به فليس هو الذي ألقى السمع ، فإنّ هذا الذي ألقى السمع لابد وأن يكون شهيداً لما ذكرناه) شهادة أهل الرؤية الخيالية الإحسانية ، جامعاً بين شهادة المشعرين الشاهدين ، فإنّ الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم ، فلذلك قال :

(ومتى لم يكن شهيداً لما ذكرناه ، فما هو المراد بهذه الآية) وما كان من المتذكرين والموقنين (فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [١٦٦/٢] والرسول لا يتبرءون من أتباعهم الذين اتبعوهم) .

(فحقّق يا وليّ ما ذكرته لك في هذه الحكمة القلبية) من تحقيق تطوّرات القلب وسعة أحوالها وتجلياتها وبيان من تحقّق بكلّ منها من أرباب القلوب ، ومن ناسبهم وانتسب إليهم .

[وجه اختصاص الفصل بشعيب عليه السلام]

(وأما اختصاصها بشعيب : لما فيها من التشعيب ، أي شعبها لا تنحصر ، لأنّ كلّ اعتقاد شعبية ، فهي شعب كلّها - أعني الاعتقادات - فإذا انكشف الغطاء انكشف لكلّ أحد بحسب معتقده) في الهوية الذاتية ، (وينكشف الغطاء)

بـخلاف معتقده في الحكم) عليها بجزئيات الأوصاف والأفعال (و) الذي يدل على ذلك (هو قوله : ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾) [٤٧/٣٩] .

[بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون]

(فـ) تلك الاعتقادات (أكثرها في الحكم : كالمعتزلي يعتقد في الله نفوذ الوعيد في المعاصي إذا مات على غير توبة ، فإذا مات) المعتزلي ذلك (وكان مرحوما عند الله - قدسبقت له عناية بأنه لا يعاقب - وجد الله غفوراً رحيمًا ، فبدا له من الله ما لم يكن يحتسبه) [الف/٢٨٢] .

هذا ما في الحكم . (وأما في الهوية : فإن بعض العباد يحزم في اعتقاده أن الله كذا وكذا ، فإذا انكشف الغطاء رأى صورة معتقده - وهي حق - فاعتقدها) علماً وانسراحاً ، لا عقداً ، فإنه قد انكشفت (وانحلت العقدة ، فزال الاعتقاد وعاد علماً بالمشاهدة . وبعد احتداد البصر) - بانحلال عقد الاعتقاد وانكشاف صورة اليقين - (لا يرجع كليل النظر ، فيبدو لبعض العبيد باختلاف التجلي في الصور عند الرؤية ، لأنه لا يتكرر) فإنه كل يوم من أيام تجلياته في شأن آخر من شؤون الصور (فيصدق عليه في الهوية ﴿ وَبَدَا لَهُمْ ﴾ في هويته ﴿ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [٤٧/٣٩] فيها قبل كشف الغطاء) من اختلاف صور الحق .

[التكامل بعد الموت]

ثم إذ قد استشعر أن يقال ها هنا : كيف يصح ذلك وبعد الموت ينبت على العبد مدارج ترقيه وينقطع انتظام أسبابه ؟ قال : (وقد ذكرنا صورة الترقى

بعد الموت في المعارف الإلهية) خاصة (في كتاب التجلي^١ لنا ، عند ذكرنا من اجتمعنا به من الطائفة في الكشف ، وما أفدناهم في هذه المسئلة مما لم يكن^٢ عندهم ومن أعجب الأمر أنه في الترقى دائما ولا يشعر بذلك للطفة الحجاب ورقته^٣) فإن التخالف بين الصور وتمايزها إنما يترتب على قوة الحجاب الكوني وكثافته - كما سبق تفصيل ذلك في المقدمة .

[الكثرة في الوحدة وعكسها]

ثم إن تلك الحجب الكونية يوم القيامة إذ لطفت لزمها عدم التمايز (و تشابه الصور ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾) في الآية الكريمة [٢٥/٢] الكاشفة عن أمر غذاء أهل القيامة وأرزاقهم القائلة ﴿ كُلُّمَا رَزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ ﴾ متجددة ﴿ رِزْقًا ﴾ خاصا ﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ بعدم التمايز بين صور الأرزاق وغلبة قهرمان المعنى فيها ﴿ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ .

(وليس) ذلك الرزق المتشابه (هو الواحد عين الآخر ، فإن الشبهين - عند العارف - أثنهما شبيهان غيران) أي الأمران المتشابهان عند العارف لهما حكان : أحدهما التشابه والتناسب ، والآخر التباين والتخالف فـ « هو » ضمير الفصل و « الواحد » خبر ليس و « عين الآخر » خبر آخر له ، فـ « أن » المفتوحة مع معمولها مفعول العارف ، والظرف معمول الشبهين و « غيران »

(١) عفيفي : كتاب التجليات .

التجليات الإلهية طبعت ضمن رسائل ابن عربي في حيدر آباد ، راجع فهرس المراجع .

(٢) عفيفي : بما لم يكن .

(٣) عفيفي : رفته .

خبر أن . وفي بعض الشروح^١ : « من حيث أنهما شبيهان » هكذا صححه ، وذلك كأنه الحاق من الشارح .

(وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد) - رؤية شهود - (كما يعلم أن مدلول الأسماء الإلهية - وإن اختلفت حقائقها وكثرت - إنها عين واحدة) علم ذوق ويقين ، (فهذه) الكثرة الأسائية (كثرة معقولة في واحد العين ، فتكون في التجلي) عند ظهورها على المشاهد والمشار (كثرة مشهودة في عين واحدة) .

وفي عبارته هاهنا لطيفة ، حيث أن الواحد في العلم والعقل هو متعلق الإدراك بعد إضافته إلى العين و وصفها به ، وفي التجلي والشهود إنما يتعلق الإدراك بالكثرة المنطوية في الواحد ، وذلك لأن حكم اسم الباطن هو الغالب في الأول ، فالوحدة غالبية هناك^٢ ، بخلاف الثاني .

ومثال ذلك : (كما أن الهيولى) وهو عندهم كل ما يظهر بصورة من الصور جوهرًا كان أو عرضًا ، مقومًا لمحله أو متقومًا به فهو أعم مما عليه كلمة

(١) شرح الفيصري : ٧٨٩ . راجع أيضا تركيب هذه الفقرة في شرح الكاشاني : ١٨٥ .
 (٢) لنا فيه نكتة لطيفة يشبه أن يكون على خلاف مشرب الشارح وعكس مذاقه . وإن كانت عبارة المتن تطابق مشربه في بيان اللطيفة . وهو أن يقال : إن سر هذه الغلبة هو كون عالم العقل عالم المعاني ، وذلك العالم عالم الوحدة ، كما قال جل من قائل : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاجِدَةٌ ﴾ [٥٠/٥٤] ، أما عالم الحس والتجلي الشهودي الإبصاري ، فهو عالم الصور . فهذا العالم هو عالم الكثرة ، لكون الكثرة الصورية الكيانية عديمة والأعدام الكيانية هي القيود الآبية عن الوحدة والتوحد والمقتضية للتشتت والفرق ، بتفاوت ما بين الصور الكيانية الخارجية وبين الصور الكيانية الذهنية بالكثافة واللطافة . فالواحد والوحدة منزلتهما في الصورة الأولى منزلة ذات الموصوف ، وفي الثانية منزلة النعت والصفة المصححة للإضافة إلى العين - فافهم - نوري .

المشائين وهو يشمل المادة الجنسية^١ - إنها (تؤخذ في حدّ كلّ صورة) من الصور النوعيّة عقلا - كما يؤخذ الجوهر والجسم في حدّ الحيوان والنبات والجماد ، فهو واحد العين ذو كثرة أسمائية - عينا - كما يؤخذ ذلك أيضا في حدود أنواع كلّ من الثلاثة وأشخاصها - (مع كثرة الصور) فيها ، فبدء تلك الصور (واختلافها ترجع في الحقيقة إلى جوهر واحد) وهو الجنس العالي (و) ذلك الجوهر (هو هيولاها) أي هيولى الصور كلّها ، فذلك الجوهر هو واحد العين في العقل ، ذو كثرة أسمائية ، وهو ظاهر ، وهو العين الواحدة في الخارج التي هي ذات كثرة مشهودة فإنّ الشخص هو الجوهر في الخارج ذو كثرة مشهودة كما لا يخفى ، فهذا مثال للصورتين .

[طريق المعرفة معرفة النفس]

(فن عرف نفسه بهذه المعرفة) - واحدة العين ذا كثرة معقولة ، وعينا واحدة ذا كثرة مشهودة محسوسة كما ظهر - (فقد عرف ربه) كذلك (فإنّه على صورته خلقه ، بل هو عين هويته وحقيقته) فإنّ الذي خلق على صورته هو آدم بالمعنى الذي اصطلح عليه أولا ، فنفس الإنسان حينئذ هو هويته وحقيقته (ولهذا ما عثر أحد من العلماء على معرفة النفس وحقيقتها إلاّ الإلهيون من الرسل والصوفيّة) إذ لا يحمل عطاياهم إلاّ مطاياهم .

(وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من القدماء والمتكلمين في كلامهم في النفس وما هيّتها ، فما منهم من عثر على حقيقتها) فإنّ الحقائق لا يمكن أن

(١) قال القيصري (٧٩٠) : « المراد بالهيولى هنا هو الهيولى الكلي التي تقبل صور جميع الموجودات الروحانية والجسمانية ، وهو الجوهر ، كما بيّنه في كتابه المسمى بإنشاء الدوائر » .

یوصل إليها بطريقهم ذلك (ولا يعطيها النظر الفكري أبداً) .

(فمن طلب العلم بها من طريق النظر الفكري فقد استسمن ذاورم) و ذلك حيث أخذ الحاصل من النظر - يعني التفصيل الانبساطي الذي يزول سريعاً بأدنى شبهة - بمنزلة الانشراح العلمي والانبساط الذوقي ، الزايد أبداً بازدياد الأغذية الروحانية الذوقية .

(ونَفَخَ في غير صَرم^١) وذلك حيث يتوجه إلى استحصال الحقائق العلمية واستنتاج اللطائف الذوقية من العلوم الحاصلة من النظر مما يشبه اليقين ، فإن ذلك التوجه مما لا يفيد من اليقين شيئاً ، ولا يحصل علماً ولا نوراً ، فإنه إنما يقول لسان الاستعداد الفطري له ما قاله ابن الفارض^٢ :

أَتَيْتَ بُيُوتاً لَمْ تَنْلِ مِنْ ظُهُورِهَا * وَأَبْوَابُهَا عَنْ قَرَعِ مِثْلِكَ سُدَّتْ

(لاجرم أنهم من الذين ﴿ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾) التي هي مادة الحياة الحقيقية الأبدية ، و تحصيل موادها (﴿ وَهُمْ يُخَسِّبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [١٠٤/١٨] ، فمن طلب الأمر من غير طريقه فما ظفر بتحقيقه) ضرورة أن الموصل إنما هو الطريق القويم والصراط المستقيم ، فإذا أعرض عنه وسلك مسالك التعملات والتسببات الجعلية ، لا يمكن له الظفر به أصلاً ، كما قيل^٣ :

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى * ولكننا الأهواء عمّت ، فأعمت

(١) الصَرم : مابه بوقد النار .

(٢) من أبيات الثائية المسماة بنظم السلوك ، جلاء الغامض : ٧٢ .

(٣) من أبيات الثائية المذكورة : جلاء الغامض : ٧٣ ، وفيه : ولكنها الأهواء ...

[العالم في حدوث دائم]

(وما أحسن ما قال الله تعالى في حق العالم وتبدله مع الأنفاس في خلق جديد في عين واحدة) وما أطرف دلالتة على الكثرة المشهودة في العين الواحدة (فقال في حق طائفة - بل أكثر العالم - ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [١٥/٥٠]) فإنه يدل على أن تلبس العالم في ملابس الخلقة وظهوره في صورة الأثر، والفعل متجدد حسب تجدد الآتات والأنفاس ، إذ الخلق خروج القابل إلى الفعل^٢ - على ما لا يخفى على أهله - (فلا يعرفون تجديد الأمر

١) وقال أيضا : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩/٥٥] ، مع كونه شأنا واحدا غير متعدد . ومن هاهنا قيل : « أي شأن بيديه ، لاشأن يبتديه » والشأن الحقيقي الكلي الإلهي أمر واحد في نفسه ، كما قال جل شأنه : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ [٥٠/٥٤] ، والوحدة الحقّة تلزمها الكثرة لزوم أطوار الحقيقة لها ، ولما كانت الوحدة الحقّة بمجمع المعاني الكمالية من الجالية والجلالية كلها ، فلا بد لهويته الحقّة الحقيقية من التجلي بكل معنى من تلك المعاني بصور وأطوار لانهاية لها . فلولم يتصور كذلك لزم تجدها وتركها ، إما من جهة الوجوب والامتناع ، أو من جهة الوجوب والإمكان . وكل منهما ينافي كونها واحدة بالوحدة الحقّة ، وحق الوحدة . ومن هاهنا قيل :

درهرجه بنگرم تو پدیدار بوده ای * ای ناسموده رخ توجه بسپار بوده ای

ويجب أن يراد من مقالنا هذا ما يراد من قوله جل وعلا : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَآيَهُمْ ﴾ - إلى قوله :- ﴿ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [٧/٥٨] ، وفي السجادة : « لك يا إلهي وحدانية العدد » .

ولا يتوهم من أمثال هذه الإشارات ما يتبادر إلى الأوهام العامة ، فإنها إن هي إلا كفر وزندقة ، بل يجب أن يقال كما قلت نظما بالفارسية - رباعية :-

گویم من وهرکه هست در فن ماهر * مقهور بود کثرت و وحدت قاهر

درمجمع وحدت است کثرت مضمّر * در مظهر کثرت است وحدت ظاهر - نوری

٢) يعني الخروج التجديدي على نعمت الاتصال ، وعلى وجه الاستمرار التجديدي ، والتجدد الاستمراري الذي بالتجدد الجوهرية . إذ لولا الحركة الجوهرية لما انجر أمر خلقه العالم الكياني والكيان الزماني إلى الغاية والآخرة القصوى . المساهة بالقيامة الكبرى ، ولم تنقلب النشأة

مع الأنفاس ، لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات - وهي الأعراض - وعثرت عليه الحسابية في العالم كله (وهم المسماة بالسوفسطائية الذين يذهبون إلى تبدل العالم وعدم تفرزه بحال .

(وجهلهم أهل النظر بأجمعهم ، ولكن أخطأ الفريقان) :

(أما خطأ الحسابية فبكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدل في العالم بأثره على أحدية عين الجوهر) المعقول (الذي قبل هذه الصور ، ولا يوجد) ذلك الجوهر (إلّا بها ، كما لاتعقل) تلك الصور (إلّا به) ضرورة امتناع قيام الصور بذواتها ، كظهور المواد بدونها .

وفي عبارته هاهنا لطيفة وهي أنّ عدم العثور على الشيء والعلم به لا يقال له الخطأ في عرف ، لأنّ الخطأ من الجهل المركّب ، وهو بسيط ، فنبّه على أنّ إطلاق الخطأ على الحسابية باعتبار عدم العثور هاهنا ، حيث أنهم جهلوا ما هو المبدء الأولى لهذا العثور والملزوم البين له ، وهو قولهم بتبدل العالم في الصور ، وذهابهم إليه ، مع لزومه البين لما يتبدل ذلك الصور عليه . وبين أن القول بالملزوم البين مع عدم العثور على لازمه البين ، ذلك هو الجهل المركّب عند التحقيق ، فإنه يستلزم عدم العلم بالملزوم مع اعتقاد علمه به .

(فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق في الأمر) .

الأولى إلى الآخرة ولم تتبدل الأرض والسماء ولزم كون صنعة العليم الحكيم جلّ وعلا لغوا وباطلا وعبثا وعاطلا . وكون الحكيم التقدير الجواد الغني المطلق عابثا ولاعبا - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - نوري .

(وأما الأشاعرة^١ فما علموا أن العالم كله مجموع أعراض) أي العالم كل ، ومجموع ما يتقوم به ذلك الكل هي الأعراض المتبدلة (فهو يتبدل في كل زمان إذ العرض لا يبقى زمانين ، ويظهر ذلك في الحدود للأشياء ، فإنهم إذا حدوا الشيء تبين في حدّهم كونه الأعراض) فإنهم إذا حدوا الإنسان - مثلاً - بالحيوان الناطق ، معناه أنه جسم ذو حس وحركة إرادية ونطق ، ولا شك أن « ذو » من الأعراض النسبية ، وكذلك الحس والحركة والنطق (و) لا شك (أن هذه الأعراض - المذكورة في حدّه - عين هذا الجوهر وحقيقته القائم بنفسه) فإن المذكور في حدود الأشياء ذاتياتها ومقوماتها (ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه ، فقد جاء من مجموع ما لا يقوم بنفسه ، من يقوم بنفسه ، كالتحيز في حدّ الجوهر القائم بنفسه الذاتي) فإن الجسم يُحدّ بأنه متحيز قابل للأبعاد الثلاثة ، فالتحيز حدّ له ذاتي (وقوله للأعراض حدّ له ذاتي ، ولا شك أن القبول عرض ، إذ لا يكون إلّا في قابل ، لأنه لا يقوم بنفسه وهو ذاتي للجوهر) الذي هو الجسم (والتحيز عرض ولا يكون إلّا في متحيز ،

(١) محصل قول الأشاعرة هو بطلان قولهم بعدم الحركة الجوهرية وبامتناعها . وبالجملة فكل من لم يقل بهذه الحركة - المنصوصة بالنصوص الكتابية وبالأحاديث الواردة عن معادن العصمة والحكمة - لم يتيسر له القول بلزوم تبدل نشأة الدنيا إلى الآخرة ، وبوجوب انقلاب العوالم الخلقية بمجواهرها وأعراضها إلى النشأة الأخروية السرمدية التي هي الغاية بالذات من الخلقة ، ولم يتيسر لهم القول بفناء العالم كله ، أي فناء جملة ما سوى الله تعالى جلّه وقله ، بحيث لا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام ، ولم يتمكنوا من القول بالمعادين : الروحاني والجسماني ، الذين لابد من القول بهما في الدين بضرورة من البرهان الباهر المبين ، بل بضرورة من الدين المبين ، كما أطبقت عليه ألسنة الأساطين .

اللهم لا يضرب من التقليد للأنبياء والمرسلين ، والأولياء الواصلين ، خال عن شوائب الشبه والشكوك الباعثة على ارتكاب التأويلات الفكرية المنافية لما جاء به ختم المرسلين ﷺ وكشف عنه الأئمة من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين - نوري .

فلا يقوم بنفسه ، وليس التحيز والقبول بأمر زائد على عين الجوهر المحدود ، لأن الحدود الذاتية هي عين المحدود (في العقل (وهويته) في العين .

(فقد صار ما لا يبقى زمانين يبقى زمانين وأزمنة ، وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه) ؛ هذا ما في الخارج عن أنفسهم (ولا يشعرون لما هم عليه) في أنفسهم (وهؤلاء ﴿ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [١٥/٥٠] دائما ولا يشعرون بذلك أصلا .

(وأما أهل الكشف : فإتهم يرون أن الله يتجلى في كل نفس ، ولا يكرر التجلي ، ويرون - أيضا شهودا - أن كل تجلٍ يعطي خلقا جديدا ويذهب بخلق ؛ فذهابه به هو الفناء عند التجلي ، والبقاء لما يعطيه التجلي الآخر) .

(فافهم) سر البقاء والفناء حتى تعرف المتحققين بالفناء والبقاء .

يهناك هذا سر ما يغني فدع * عنك التلفت للحديث الموهوم

* * *

(١) عفي : فذهابه هو عين الفناء .

(٢) بقاء في فناء ، نعيم في شقاء . والحاصل محال الموهوم وصحو المعلوم . فالباقي هو وجه الله ، و الثاني هو وجه نفس الشيء . إن لكل شيء وجه به يلي ربه ووجه به يلي نفسه : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [٢٧/٥٤-٥٥] ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [٨٨/٢٨] قال عليه السلام : « كان الله ولم يكن معه شيء » ولما ذكر هذا النبوي المشهور المقبول المسلم متنا ولفظا بين العامة والخاصة عند ابنه عليه السلام أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : « الآن كما كان » . فأحسن التأمل فيه حتى تفهم سر البقاء في عين الفناء والجمع بينهما في مكانة واحدة وحالة واحدة - نوري .

[١٣]

فَصَّ حِكْمَةَ مَلَكِيَّةٍ فِي كَلِمَةِ لَوْطِيَّةٍ

[وجه تسمية الفص]

ووجه اختصاص الكلمة هذه بحكمتها هو ما غلب عليها بمقتضى زمانها على السنة قابلية أقوامها من الشدة والقوة .

ومما يلوح على وجه المناسبة بينهما اشتغال عقديهما على التسعة 'وأن في الكلمة تفصيلها ، وإلى تبين ذلك قَصْدُ بقوله :

(الملك : الشدة . والمليك : الشديد . يقال : ملكت العجين : إذا شددت عجنه ؛ قال قيس بن الخطيم - يصف طعنه -) :

(ملكْتُ بها كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتَقَهَا * يرى قائمٌ من دونها ماوراءها)

يقال : «أنهرت الطعنة» أي وسعتها ؛ وملكْتُ بها كَفِّي : (أي شددت

(١) كتب في عنوان الفص تحت كلمة ملك : ٩٠ . وتحت كلمة لوط : ٤٥ . وكتب تعليقا عليه :
« كلمة الآدمية أيضا (٤٥) ، وقد تقرر وتكرر في الفطرة اللوطية روحانية آدم ﷺ : (ل) و
(و) : ٩ ، ط أيضا : ٩ + نوري .

بها كفى - يعني الطعنة^١) .

(فهو) أي فص الحكمة الملكية عن الكلمة المذكورة (قول الله عن لوط : ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [٨٠/١١] والظاهر أن « لو » هاهنا للتمني ، أي ليتني بكم قوة تستخرج مني ما هو بالقوة في هذا النوع الكمال من الظهور على الكل بكلامه المعرب عن الأمر بتمامه .

وذلك أن كل نبي إنما يظهر منه ما يسأل السنة قوة قومه وقابلية أمته ، فإنه لو لم يكن في قوة قابلية القوم ما يقوي به النبي في إظهار كمال النبوة وتمامها لا بد له من الالتجاء إلى القبيلة الختمية والانخراط فيهم على ما اقتضى التوجه الأصلي والاستعداد الفطري من إظهار ذلك بمعاونة من في محيطته يتم الأمر والانخراط في سلك من يظهر به ذلك ، وإلى ذلك أشار مفصحا عنه : ﴿أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [٨٠/١١] .

(فقال رسول الله ﷺ^٢ : « رحم الله أخي لوطا ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد ») والتعبير عنه بـ « أخي » إشعار بتلك النسبة .

(فنبه ﷺ أنه كان مع الله) في صورة جمعيته الختمية ، ولكن (من كونه شديدا) : أي من هذه الحيثية ، (والذي قصد لوط عليه السلام : القبيلة « بالركن الشديد » ، والمقاومة بقوله : ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ ، وهي الهمة هنا

(١) قال القيصري (٧٩٨) : « معنى البيت : إني شددت بالطعنة كفي أي مسكت الرمح قويا ، فضربت به العدو ، فأوسعت ما فتقت الطعنة حتى يرى القائم ما وراء تلك الطعنة من جانب آخر ، كأنه جعل موضع الطعنة مثل شباك يرى منها ما وراءها » .

(٢) تفسير الطبري : هود/٨٠ ، ٥٣/١١ . الدر المنثور : هود/٨٠ ، ٤٥٩-٤٦٠ . عفيفي : يرحم الله .

من البشر خاصة) والقصد المتوجه إلى تمام الكمال الذي إنما يجيء منه خاصة ،
وبه يوجد الأشياء ويعدم ، فإن الغاية سبب وجود الأشياء وظهورها .

ثم إذ قد أفصح لسان كمال النبوة في الكلمة [الف/٢٨٣] اللوطية ، داعيا
الانحرط في سلك القبيلة الجمعية ، ظاهرا بهم ، وقد استجيب دعوته ضرورة
(فقال رسول الله ﷺ : « فمن ذلك الوقت » - يعني من الزمن الذي قال فيه
لوط عليه السلام : ﴿ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ ما بعث نبي بعد ذلك إلا في
منعة من قومه ، فكان تحميه قبيلته ، كأبي طالب مع رسول الله ﷺ) فإنه
كان يتعصب للنبي ﷺ ويذب عنه دائما ، وإنما اضطر إلى الهجرة بعد وفاته .

[مراد لوط عليه من القوة]

(فتقوله : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ﴾) إنما يتمني القوة العرضية بقومه (لكونه
عليه سمع الله تعالى يقول : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ بالإصالة) ثم
جعل من بعد ضعف قوّة ﴿ فعرضت القوة بالجعل ، فهي قوة عرضية ، ﴿ ثم
جعل من بعد قوّة ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [٥٤/٢٠] فالجعل تعلق بالشبهة ؛ وأما
الضعف فهورجوع إلى أصل خلقه ، وهو قوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾) ضرورة
أن ما هو خلقي ذاتي لا يحتاج فيه إلى جعل (فردّه لما خلقه منه ، كما قال ثم
﴿ يُرَدُّ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [٧٠/١٦] ، فذكر أنه رد إلى
الضعف الأول) .

(حكم الشيخ حكم الطفل في الضعف) فإنه مالم يضعف ماطرة على أرض
القابليات مستجلبا عما فيها ومظهرها لها بصورته العرضية التطفلية : لم يمكن أن
يخرج عنها ما غرس في أصل طبيعتها وزرع على متن قوتها ، (و) لذلك (ما

بُعْثَ نَبِيٍّ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ زَمَانٌ أَخَذَهُ فِي النَقْصِ وَالضَّعْفِ (بحسب القوة الجسمانية ، ليضعف الطارئ على أرض استعداده من نباتات الاقتضاءات المشوشة .

(فلذا قال : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ﴾ مع كون ذلك) ما يطلب القوة الجسمانية ، بل إنما (يطلب همة مؤثرة) في الوجود عليّة ، ونية قاصدة إلى الغاية رفيعة .

[أولياء الله تعالى يستكفون من التصرف بالهمة]

(فَإِنْ قُلْتَ : وَ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْهَمَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ ، وَهِيَ الْمَوْجُودَةُ ١ فِي السَّالِكِينَ مِنْ الْأَتْبَاعِ) على ما هم عليه من القصور وجزئية الحكم وضعفها ، (والرسل) بكمالهم وكنية أحكامهم وقوتها (أولى بها) ؟

(قلنا : صدقت ، ولكن نقصك علم آخر ، وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا) يعني استقلالا في التأثير والحكم (فكلمنا علث معرفته) ورقّت رقيقته الامتيازية الخلقية ، وقربت وصلته إلى مواطن الاتحاد (نقص تصرفه بالهمة ، وذلك لوجهين :)

(الوجه الواحد لتحقيقه بمقام العبودية) الآية عن غير الإذعان والقبول لأحكام الرب وتصرفاته أفعالا وأعمالا (ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي) وضعفه الفطري ذوقا وحالا .

(والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه) في مشهده الجمعي ، و

بين أنه لابد وأن يكون الفاعل في بُعد عن القابل يقابله ، حتى يتمكن من التأثير ، فإنّ القريب من الشيء منقهر تحت أحكام وحدته الشخصية ، مخفية في أحديته الإحاطية (فلا يرى) صاحب المشهد الجمعي غيرا في نظر همته حتى يتوجّه إليه بقوة تأثيره وإلى من يقصد عند التأثير ، و (على من يرسل همته) إليه ، فإنّ للفاعل والمؤثر مرتبة العلوّ على مجعوله المتأثر منه ، لابدّ من ذلك حتى يتمّ التأثير ، فلذلك استعمل الرؤية بـ « على » وهي الرؤية البصرية ، بقرينة « النظر » في الوجه الأوّل (فيمنعه ذلك) الأحدية المشهودة له عن تقابل العلو والسفل ، الذي به يتمكن الفاعل في التصرف .

[نزاع ، أم وفاق]

ثمّ لما استشعر أن يقال : إنّ المنازع للعارف لابدّ له من بُعدٍ عنه ومقابلة له إليه ، وإلاّ لم يكن منازعا ، وما أمكن أن يصدر عنه النزاع أصلا ، قال : (وفي هذا المشهد ترى أنّ المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلاّ ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فماتعدّى حقيقته ، ولا أخلّ بطريقته) فما خاصم وما انحرف عادته الجمعية .

(فتسمية ذلك نزاعا إنّما هو أمر عرضي أظهره الحجاب الذي على أعين الناس) ومداركهم الجزئية ، التي إنّما يدرك الأمور بالغواشي الخارجية و العوارض النسبية ، التي هي ذات التقابل والتعاند ضرورة ، ذاهلين عن

(١) قال القيصري : « ويجوز أن يكون الرؤية بمعنى العلم ، ومن استفهامية ، أي فلا يعلم على أيّ موجود يرسل همته » .

المقاصد الكلية والأصول الجمليّة التي جمعت الكل تحت إحاطته آخرًا (كما قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾) [٦-٧/٣٠] .

(وهو) - أي النزاع - على ما تصوّروه (من المقلوب ، فإنّه) وفاق في الحقيقة ، وهم قلبوه ، أو الغفلة التي لهم من باب المقلوب ، فإنّه (من قوله : ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ [٨٨/٢] فإنّ « غفل » قلب « غلف » (أي في غلاف ، وهو الكنّ الذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عليه) .
(فهذا وأمثاله يمنع العارف من التصرف في العالم) .

[محاوره عارفين حول التصرف بالهتة]

(قال الشيخ أبو عبد الله بن قائد^١ للشيخ أبي السعود بن الشبل^٢ : « لم لا تتصرف » ؟ فقال أبو السعود : « تركت الحقّ يتصرف بي كما يشاء » .
يريد قوله تعالى آمرا : ﴿ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [٩/٧٢] فالوكيل هو المتصرف ، ولا سببا

(١) قال القيصري : « أي الغلاف هو الكنّ المذكور في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ [٥٧/١٨] فهو الذي ستر القلب وحجبه من إدراك الحقائق على ماهي عليه » .

(٢) من أصحاب الشيخ عبد القادر الجيلاني . قال الجامي (نفحات الأنس : ٥٢٦ ، الترجمة ٥٢٩) : « مجد الأوابي المشتهر بابن القائد » . مات سنة ٥٧٦ (ريحانة الأدب : ١٤٧/٨) . ذكره ابن العربي في الفتوحات : ١٩/٢ .

(٣) من أصحاب عبد القادر الجيلاني . ذكره ابن العربي أيضا في الفتوحات المكية : ١٩/٢ . راجع نفحات الأنس : ٥٢٦ ، الترجمة ٥٣٠ . مات سنة ٥٧٩ (ريحانة الأدب : ١٢٦/٧) .

(٤) عفيفي : لي .

وقد سمع الله يقول : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [٧/٥٧] فعلم
أبو السعود والعارفون أن الأمر بيده - ليس له - وأنه مستخلف فيه ، ثم قال
له الحق : « هذا الأمر الذي استخلفتك فيه وملكتك إياه ، اجعلني واتخذني
وكيلا فيه » فامتثل أبو السعود أمر الله واتخذ وكيلا ، فكيف بقي لمن يشهد
مثل هذا الأمر همّة يتصرّف بها ؟ ! والهمّة لا يفعل إلا بالجمعيّة التي لا متسع
لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه) واهتمّ به مما يوجد أوبيقّه أو يعدمه ، (و
هذه المعرفة) التي لا بدّ للعبد العارف أن يكون صاحب قدم فيها (تُفرّقه عن
هذه الجمعيّة) فلا يمكن أن يكون له الهمّة الموجدّة والمؤثّرة أصلا ، مع تلك
المعرفة المفرّقة له عن الجمعيّة المؤثّرة (فيظهر العارف - التأم المعرفة - بغاية
العجز والضعف) عن التصرّف والتأثير .

(قال بعض الأبدال للشيخ عبدالرزاق رضى الله عنه : قل للشيخ أبي
 مدين بعد السلام عليه : يا أبا مدين ، لم لاتعتاص علينا شيء ، وأنت يعتاص
 عليك الأشياء ؟) - أي يستشكل ، يقال : اعتاص عليه الأمر أي التوى -
 (ونحن نرغب في مقامك ، وأنت لاترغب في مقامنا ؟ وكذلك كان) أبو
 مدين يعتاص عليه الأمور (مع كون أبي مدين - رضى الله عنه - كان عنده
 ذلك المقام وغيره ، ونحن أتم في مقام الضعف والعجز منه ، ومع هذا قال له
 هذا البذل ما قال ، وهذا) الذي نحن فيه (من ذلك القبيل أيضا) أي
 من كمال المعرفة وتامها .

[متى يتصرّف صاحب الهمّة]

(و) لذلك (قال ﷺ في هذا المقام عن أمر الله له بذلك : ﴿ مَا أَدْرَى
 مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [٩/٤٦] فالرسول ﷺ) ، الذي

هو أكمل العبيد أمره (يحكم ما يوحى به إليه ^١ ، ما عنده غير ذلك ، فإن أوحى إليه بالتصرف بجزم تصرف ، وإن مُنع امتنع ، وإن خُير اختار ترك التصرف) لأنه للعبيد بالذات ، وحكم ما بالذات غالب مطلقا ، مالم يغلب على المحل العوارض الخارجية ، وإليه أشار بقوله : (إلا أن يكون ناقص المعرفة) بما هو ذاتي للعبيد وما هو أصلح له في التأذب بين يدي سيده ومولاه .

(قال أبو السعود لأصحابه المؤمنين به : إن الله أعطاني التصرف منذ خمس عشرة سنة ، وتركناه تطرفا ^٢) أي تكزما وإيثارا ، فإن الطرف - بكسر الطاء - : هو الكريم ؛ أو من أطرف الرجل : أي جاء بطرفة ، أي تركناه إتيانا بأمر بديع (وهذا لسان إدلال ^٣) أي تبجح وتسطح .

(وأما نحن فما تركناه تطرفا - وهو تركه) إتيانا بأمر بديع ، أو (إيثارا ، وإنما تركناه لكمال المعرفة ، فإن المعرفة لا تقتضيه بحكم الاختيار) فإنها إنما تقتضيه بحكم الجبر والاضطرار ، توفية لمقام العبودية حقها .

(فمتى تصرف العارف بالهمة في العالم فعن أمر إلهي وجبر ، لا باختيار ولا شك أن مقام الرسالة) - بما هو مقتضاه من وضع الصور وإظهارها ونظم الأمور وأطوارها - (يطلب التصرف لقبول الرسالة التي جاء بها ، فيظهر عليه ما يصدق عند أمته وقومه ، ليظهر دين الله ، والولي) لاقتضائه خلاف ذلك (ليس كذلك ، ومع هذا فلا يطلبه الرسول في الظاهر ، لأن الرسول الشفقة

(١) عفيفي : يحكم ما يوحى به إليه .

(٢) عفيفي : تطرفا .

(٣) النسخة : إذلال . والأظهر أن الصحيح ما أثبتناه مطابقا للعفيفي .

على قومه ، فلا يريد أن يبالغ في ظهور الحجة عليهم ، فإن في ذلك هلاكهم (إذا لم يذعنوا وتمردوا ، دون ما إذا لم يظهر الحجة عليهم) فيبقى عليهم .

(وقد علم الرسول ﷺ) أيضا أن الأمر المعجز إذا ظهر للجماعة ، فمنهم من يؤمن عند ذلك ، ومنهم من يعرفه ويحجده ، ولا يظهر التصديق به (إِمَّا ظُلُمًا) لنفسه ، كما للمتهمين في الشهوات منهم (وِ) إِمَّا (عَلَوًا) على الناس ، كما للمتوجهين إلى التجوّ والغلبة (وِ) إِمَّا (حَسَدًا) على صاحب المعجزة كما للمشاركين معه ، إِمَّا في النسب أو ما يجري مجراه ، هذا عند من يعرفه ويعلمه .

(ومنهم من يلحق ذلك بالسكر والإيهام) من الجاهلين به والغافلين عنه عند إدراكهم المعجزة ، فإنّ الجهل بعثهم على إلحاقه بالسكر والشعبذة .

[متى تؤثر المعجزة]

(فلَمَّا رَأَتْ الرسل ذلك وأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ أُنَارَ اللَّهُ قَلْبَهُ بنور الإيمان) في الأصل (ومتى لم ينظر الشخص بذلك النور المسمى إيمانا ، وآلا فلا ينفع في حقه الأمر المعجز ، فقصرت) من الأنبياء (الهمم عن طلب الأمور المعجزة ، لَمَّا لم يعم أثرها في الناظرين) إليها ، لا في عقولهم ، حتّى يعتقدوا عقدا تقليديًا (ولا في قلوبهم) حتّى يؤمنوا به إيمانا علميًا انشراحيا .

فعلم أن مساعي الأنبياء بقوة المعجزة غير مفيد (كما قال في حق أكمل الرسل وأعلم الخلق وأصدقهم في الحال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾) [٥٦/٢٨] (ولو كان للهمة أثر - ولا بد -) يعني يلزم الهمة أثرها لزوما كليًا - لا في الجملة - كما يشاهد في بعض الأفراد من المستكملين

(لم يكن أحد أكمل من رسول الله ﷺ ، ولا أعلى ولا أقوى همة منه ، وما أثرت في إسلام أبي طالب عمته^١) وقريبه بوثاقة رقيقة نسبته إليه وألفته معه ، وكل ذلك مما يعد في أمر التأثير والتأثر (وفيه نزلت الآية التي ذكرناها ، ولذلك قال في الرسول أنه ما عليه إلا البلاغ) - في صيغة الحصر - (وقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [٢/٢٧٢] وزاد في سورة القصص) على ذلك بيانا بقوله : (﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [٢٨/٥٦] أي بالذين أعطوه العلم بهدایتهم في حال عدمهم بأعيانهم الثابتة) .

[مبدء السعادة والشقاوة عين السعيد والشقي]

(فائبت) بقوله هذا (أن العلم تابع للمعلوم ، فمن كان مؤمنا في ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك الصورة في حال وجوده ، وقد علم الله ذلك منه

١) لايشك محقق منصف نظر في سيرة أبي طالب وأقواله وأشعاره وحمايته عن الإسلام والرسول الأكرم ﷺ في كونه مؤمنا بالنبي ﷺ ، وأما ما أورده ابن العربي فمن الأحاديث الموضوعة التي دسها عملاء بني أمية لما لم يتمكنوا - مع استفراغ وسعهم - من إخفاء فضائل ابنه مولى الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام - إذ كانت طبقت الآفاق وملأت مشارق الأرض ومغاربها - فلما رأوا أنفسهم عاجزين من إستار الشمس المضئ في رابعة النهار عمدوا إلى أبيه أبي طالب ونفوا إسلامه بوضع أمثال هذه الأباطيل ونشرها ، ولم يقتنعوا بذلك حتى أحقوا به والذي النبي الأكرم ونسبوهما إلى الكفر ليكون الكلام في كفر أبي طالب مأنوسا غير بعيد عن الأذهان ، وقد فصل العلامة الأميني - قده - البحث في ذلك وأجاد في كتابه القيم الغدير (٨/١١-٤٥) كما صنف غيره من المثقفين أيضا كتبا مفردة - مثل كتاب الحجة على الذهاب إلى تكفير أبي طالب تأليف شمس الدين فخار بن معد الموسوي من المتقدمين وكتاب شيخ الأبطح أبوطالب وكتاب أبو طالب مؤمن قريش مما ألفه محققين من المتأخرين وغيرها بما ذكر في تراجم أحوال العلماء - فأبانوا عن صريح الحق وأذهبوا بأمثال هذه الأباطيل ، كما صنف الإمام المحدث جلال الدين السيوطي عدة رسائل في النقض على من اعتقد أن أبوي الرسول الأكرم ﷺ كانا كافرين وأنهما في النار ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

أنه هكذا يكون (فاوجده عليه ، (فلذلك قال : ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾)
 منهم بأنفسهم ، فإن العالم بالشيء الممكن مع السبب الموجب له أعلم بالعالم به
 فقط (فإما قال مثل هذا) وأظهر الأمر على ما هو عليه (قال أيضا : ﴿ مَا
 يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ ﴾ [٢٩/٥٠] لأن قولي على حد علمي في خلقي) فإنه صورته
 ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [٢٩/٥٠] أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم (
 حتى ثبت به نفس الظلم وأكون به ظالما (ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن
 يأتوا به) حتى يثبت به المبالغة في الظلم وأكون به ظلما (بل ما عاملناهم)
 في إعطائهم الوجود بما لهم من نقود استعداداتهم [الف/٢٨٤] (إلا بحسب ما
 علمناهم ، وما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم ، مما هم عليه) من نقوش
 استعداداتهم ونقودها ، (فإن كان) في الواقع (ظلم فهم الظالمون) فإنهم
 الذين طلبوا من الجواد المطلق ما هم عليه من الخصوصيات (ولذلك قال :
 ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [٥٧/٢] ﴿ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾ [١١٧/٣] .

وكما أنه ما عاملناهم في الظهور والوجود إلا بحسب ما علمناهم (كذلك ما
 قلنا لهم) في الإظهار والشهود بإظهار الصورة الحرفية على مشعري السمع والبصر
 (إلا ما أعطته ذاتنا) من خصوصيات نقوش القوابل التي هي في صدد
 الإظهار ، فإن منها ما يقتضي الحفاء وعدم الظهور ، وهو الذي غلب عليه حكم
 البطون من الذاتيات ، ولذلك خصص ما أعطته بقوله : (أن نقول لهم وذاتنا
 معلومة لنا بما هي عليه من أن نقول كذا) ويظهر ما يقتضي ذلك ويستأهله
 (ولا نقول كذا) ويخفى ما يقتضي البطون والستر .

فعلم أن تلك الخصوصيات والأحكام ما لا يظهره الكلام بالإفصاح عنه
 والقول بها ، بل القول إنما نزل بإخفائه والكف عنه ، كالمحرمات والمناهي في

الأفعال (فما قلنا إلا ما علمنا أن^١ نقول) ويظهر بالأمر بإصداره ، والحث على إيجاده واختلاقه كالواجبات (قلنا القول منا ، ولهم الامتثال) - ممن له طرف الظهور وتعلق رقيقة نسبته الأصلية به - (وعدم الامتثال) ممن له الطرف المقابل له (مع السماع منهم^٢) .

فعلم أن لأمر الظهور والإظهار لابد من الطرفين : طرف الحق من حيث كثرة الأسانيد الكاشفة عن أمر تمام الإظهار بالقول ، وطرف العبد من حيث الأعيان المتكثرة بحسب تلك الأسماء التي منها يظهر بالوجود الكوني .

(فالكل منا ومنهم * والأخذ عنا وعنهم)

و(إن) كان بعض الأعيان من غيرالمتثلين الذين يظهرون ما لا يصدر القول به وبإظهاره (لم يكونون^٣ منا) * ضرورة أن الصادر منا هو الكلام القولي ، وهم من حيث ظهورهم بتلك الصور الغير المقولة ما هم منا ، ولكن لما كان ذلك فيهم لغلبة حكم الوحدة الذاتية ، الساترة على حقيقتهم ، كما أشير إليه ، (فنحن لا شك منهم) * لأن الكل من ظرف الذات و وحدتها .

[سر عنوان هذه المباحث في هذا الفص]

ثم إنك قد عرفت أن تمام الأمر في هذين الطرفين - أعني الوجود الكوني العيني ، والقول الكلامي السمعي وكلاهما صورة ظهورالمعلومات - فهما صورتان

(١) عفيفي : أنا .

(٢) راجع شرح القيصري في توضيح الامتثال وعدم الامتثال هنا . (٣) عفيفي : لا يكونون .

متطابقتان ، وكان وجه اختصاص هذه النكتة بالحكمة الملكية لاشتراك اسم الملك والكلم في تمام المادّة ، فلذلك كشفت عن الصورة الكلاميّة وما ينطوى عليه ، وإليه أشار بقوله :

(فتحقق يا وليّ هذه الحكمة الملكية من الكلمة اللوطيّة) باستيناف العبارة تحريضا للطالب المتفطن أن يمعن النظر في كلمته كلّ الإمعان ، عسى أن يتفطن لمغزاها (فإنّها لباب المعرفة) إذ اللب إنّما هو الحدّ - على ما لوحّت على ذلك^١ - والحدّ إنّما هو هذان الطرفان اللذان عليهما الختان بكما لهما ، كما نتهت إليه في المقدّمة ، وحينئذ ظهر معنى البيت وانكشف مغزاه .

(وقد بان لك السرّ * وقد اتّضح الأمر)

(وقد أدرج في الشفع) *

القبولي ، فإنّ بالوجود الكلامي قد شفع وجود المتكلم وبه صار وجودين

(الذي قبل هو الوتر) *

فإنّ الكلام منطوي على الكل على ما لا يخفى .

ومن السرّ الذي اتّضح ها هنا هو معنى

الشفاعة المحمديّة المخلّصة للعاصين

عن عذابهم في الآخرة ،

فلا تغفل .

*

[١٤]

فصل محكمة قدرية في كلمة عزيرية

ووجه اختصاص الكلمة هذه بحكمتها مالها في أصل جبلتها وقابليتها من النسبة الشوقية إلى تلك الحكمة ، والرابطة العشقية نحو ضبطها واستكشافها ، ولذلك رأى في طلبها ما رأى من العتاب والملامة والوعيد بالعزل عن عالي منصبه النبوي - على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - .

والذي يلوح عليه ما في «عزير»^١ بحسب بيناته وبيّنات عدده من تفاصيل ما اشتمل عليه بيّنات «القدر»^٢ ٢٨٧ . ين ١١١ ٦٣ ، ين يم ١١٠ .
 اف ال ا
 ١١٣
 س ج

[القضاء والقدر]

(اعلم أن القضاء حكم الله في الأشياء) بما يجري عليها من الأحكام و

(١) بينات قدر = اف ال ا = ١١٣ .

عزير = ٢٨٧ = رجز ، بيناتها = ١١١ = ٣ + (بينات عزير = ين ١١١ = ٦٣ = س ج ، بيناتها = ين يم = ١١٠) = ١١٣ .

الأوضاع الظاهرة هي بها ، (وحكم الله في الأشياء على حد علمه بها) ، وعلم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها (أي في أصل قابليتها الأقدسية .

(والقدر توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها) أي تعيين وقت ظهور الأشياء بأحكامها ، فإنك قد عرفت أن الأعيان في موطن ثبوتها كلية الحكم ، ليس لها ظهور بأحكامها الخاصة بها ، مالم يظهر بصورة شخصيتها في الخارج ، مخفوفة بمشخصاتها ، من الزمان وما يتبعه ، كالوضع والأين والكيف وسائر الأعراض التي بها يتكون الأعيان في الخارج واحدا بالشخص الذي هو ظل الوحدة الحقيقية - كما انتهت عليه في المقدمة - ويبين أن الزمان أصل سائر المشخصات والأحكام ، فتوقيت كل عين بزمانه يترتب عليه سائر ما عليه العين من الأحكام الأصلية في ثبوتها ، من غير زيادة على ذلك أصلا .

فقوله : (من غير مزيد) إشارة إليه . وإذ كان النقصان مما لا إمكان له فيه - فإن الأنزل من المراتب لابد وأن يكون أكمل - ما تعرض له ؛ وبهذا الاعتبار يعبر عنه بالقدر ، فان القدر والقدر يقال على مبلغ الشيء .

[القضاء تابع لسؤال الأعيان وهذا سر القدر]

(فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها) أي بتلك الأشياء وما هي عليه في نفسها ؛ (وهذا هو عين سر القدر لمن كان له قلب) يعلمه بذوقه الجمعي من موطنه الإحاطي (أو ألقى السمع) إلى ما أنزل عليه من الكلام المعرب بمواد

حروفه وصورها على الأمر كلّ (وهو شهيدٌ) مُشاهد لما انطوى عليه من الدلائل الملوّحة على الحقائق (فلله الحجة البالغة) على عباده ، إذ كان لا يحكم عليهم إلّا بهم ، ولا يفيض عليهم و يجود إلّا بما يسأل السنة أصلهم و قابليّاتهم عنه .

(فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما تقتضيه ذاتها)
فإنه لولم يحكم به ما كان حاكما ، بل مفتريا كاذبا ، (فالمحكوم عليه بما هو فيه)
من الأحكام الخاصة به (حاكمٌ على الحاكم ، أن يحكم عليه بذلك) الحكم الذي هو عليه .

(فكلّ حاكم محكومٌ عليه بما حكم به) من الأحكام ، (و) كذلك محكومٌ عليه بما حكم (فيه) من الأعيان . فإنّ الحاكم تابعٌ منقادٌ لهما في حكمه (كان الحاكم من كان) ، وهذا يعرفه ولا يتوقف فيه كلّ من يتفطن للأوليات في بدايات عقوله .

(فتحقق هذه المسألة ، فان القدر ما جهل إلّا لشده ظهوره) فإن الشيء إذا جاوز حده انعكس ضده . فهذه المسألة إذ جاوزت في الظهور حده اختفت ، (فلم يُعرف وكثر فيه الطلب والإلحاح) .

[علم الرسل ﷺ على مراتب علوم أممهم]

(واعلم أن الرسل صلوات الله عليهم من حيث هم رسل - لا من حيث هم أولياء وعارفون - على مراتب ما هي عليه أممهم) في إدراك الدقائق واستشعار الحكم والحقائق ، وذلك لما مُهد آفقا من أنّ الحاكم محكوم عليه ، منقاد لما فيه يحكم ، ولا شك أنّ الرسول حاكم في الأمم ، فلا بد أن يكون تابعا لهم في مقتضى

قابليّاتهم و مقترحات نياتهم ، ولكن من حيث أنّه رسول وحامٍ - لا مطلقا .

(فما عندهم من العلم الذي أرسلوا به إلّا بقدر ما تحتاج إليه أمة ذلك الرسول) مما سألوه بالسنة استعداداتهم - (لا زائد ، ولا ناقص ، والأُمّ متفاضلة ، يزيد بعضها على بعض ، فيتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل أمّها) وفي التنزيل ما يشعر بذلك (وهو قوله تعالى ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [٢٥٢/٢] أي في رسالته وعلومها المختصة بها) كما هم أيضا فيما يرجع إلى ذواتهم من العلوم والأحكام متفاضلون بحسب استعداداتهم (وبه أيضا إشعار فيه) وهو قوله : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [٥٥/١٧] ؛ هذا ما فيه بلسان الخصوص (وقال تعالى) بلسان العموم ما يدلّ على ذلك (في حقّ الخلق ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾) [٧١/١٦] .

(والرزق منه ما هو روحانيّ كالعلوم ، وحتى كالأغذية) ؛ وذلك الرزق (ما ينزله الحقّ إلّا بقدر معلوم) أي مبلغ معين في كلّ زمان ؛ (و) ذلك القدر (هو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق) من كلّ شيء (فإن الله ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [٥٠/٢٠] ﴿ يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ﴾ [٢٧/٤٢] ، وما يشاء إلّا ما علم ، فحكم به ، وما علم - كما قلنا - إلّا بما أعطاه المعلوم ، فالتوقيف في الأصل للمعلوم) ، وهوانت ، (والقضاء والعلم والإرادة والمشيئة تبع للقدر) كما بين وحقق غير مرّة . فالكلّ تابع لك بما أنت عليه من الأحكام الذاتية التي من الفيض الأقدس .

[سر القدر]

(فسر القدر من أجل العلوم) لأنّها من الخصائص الذاتية (وما يُفهمه

الله (على وضوحه وظهوره) إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة (التي للورثة الختمية - و مما يدل على أنها من الخصائص الذاتية ما يلزمه من جمعية الأضداد وتعاقب الأطراف -) فالعلم به يعطي الراحة الكلية للعالم به (من سكونه عن طلب ما لم يطلب في أصله واستراحته عنه ؛) ويعطي العذاب الأليم أيضا للعالم به (حيث يدرك أن قصوره في الرتبة من تقصيره في السؤال وقناعته بذلك القدر مع جوده الفائض بلامتنا .

تعض ندامة كفيك ممّا * تركت مخافة المنع السؤال

(فهو يعطي النقيضين) كما هو مقتضى الهوية المطلقة على ماسبق ، (وبه وصف الحق نفسه بالغضب وبالرضا ، وبه تقابلت الأسماء الإلهية) فعلم أن جمعية الأضداد التي هي من خصائص الهوية المطلقة ، مما يلزم سر القدر ، وكفى به دلالة على جلالة قدره ، فله الإحاطة التامة التي لا يخرج عنها شيء في الوجود أصلا ؛ وإلى ذلك أشار بقوله : (فحقيقته تحكم في الموجود المطلق) باستتباع ماهي عليه في صورته العلمية ، (والموجود المقتد) بجره على مقتضاها في سائر المراتب - إلهية كانت أو كيانية - (لا يمكن أن يكون شيء أتم منها) حيلة (ولا أقوى) تأثيرا (ولا أعظم) قدرا ، (لعموم حكمها المتعدي) منها - كالعلم والإرادة والمشية ، فإنها حاكمة على الكل - (وغير المتعدي) كما عليه الأعيان في مراتب ظهورها . فلاحكم إلا تحت حكمها مندرج ، ولا حاكم إلا منقهر تحت سلطانها .

يا عين غيب الله يا نور الهدى * يا نقطة الخط البديع الأقوم
يا معدن الأسرار يا كنز الغنى * يا مشرق الأنوار للمتوسم
يا فاتح الأمراء العظيم وخاتم السـ * خلق البديع ونكتة لم تفهم

اقرأ كتابك قد كفى بك شاهدا * يهديك منك بعلم ما لم تعلم

(ولما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين - لا يأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي ، فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي ، لعلمهم بقصور العقل ، من حيث نظره الفكري) - دون ذوقه الذاتي - (عن إدراكه الأمور على ما هي عليه) .

هذا طريق النظر والاستدلال ، (و الإخبار أيضا) من طريق النقل و الإسناد (يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق) ، ضرورة أن فسحة أمر النقل وعلومه أضيق مجالا من الاستدلال ، كما هي لا يخفى .

(فلم يبق العلم الكامل) الشامل للمعلومات كلها (إلا في التجلي الإلهي ، وما يكشف الحق عن أعين البصائر والأبصار من الأغطية) ، وهي الحجب الاعتقادية التقليدية ، والرسوم المستحسنة العادية المانعة للبصر ، والبصيرة عما خلّقه من المرتبة الإدراكية - فـ « من » لاسترة به أنه [الف/٢٨٥] بيان لـ « ما » وهي معطوفة موصلة ليست الآ على التجلي^١ .

(فتدرك الأمور - قديمها وحديثها ، وعدمها وجودها ، ومحالها و واجبها وجانزها - على ما هي عليه في حقائقها وأعيانها) .

[تحقيق ما سأل به عزير عليه السلام]

(فلما كان مطلب عزير على الطريقة الخاصة) النبوية وشارع شريعته ،

(١) تعريض للكاشاني والقيصري حيث جوّزا أيضا أن يكون « ما » في « وما يكشف » مصدرية ، و « من » في « ومن الأغطية » بيانية والمبين مقدرا ، وهو ما طرأ على الأعين والبصائر .

المقصورة أمر استفاضتها على الوحي خاصة والإخبار عن الله ، (لذلك) لما طلب المعرفة المذكورة بهذا الطريق (وقع العتب عليه - كما ورد في الخبر) : « لئن لم تنته لأمحون اسمك من ديوان النبوة » - (فلو طلب الكشف الذي ذكرناه) أنه هو الذي به يدرك الأمور - قديمها وحديثها - (ربما ما كان يقع عليه عتب في ذلك . والدليل على سداجة قلبه قوله في بعض الوجوه : ﴿ أَنَّى يُخْبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾) [٢٥٩/٢] وهو الاستبعاد والشك ، على ما يفهم من لفظ « أَنَّى » .

(وأما عندنا فصورته ﷺ في قوله هذا كصورة إبراهيم ﷺ في قوله ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْبِي الْمَوْتَى ﴾) [٢٦٠/٢] ، فان ما قصد من الصورتين إنما هو إرادة كيفية إحياء الموتى ، (ويقتضى ذلك الجواب بالفعل) لا بالقول ، وذلك هو (الذي أظهره الحق فيه في قوله : ﴿ فَأَمَّا تِلْكَ الْمَائَةُ غَامٌ ثُمَّ يَعْثُ ﴾) [٢٥٩/٢] هذا ما يجاب به بلسان الفعل ، وأما بلسان القول (فقال له : ﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْيًا ﴾) [٢٥٩/٢] (فعاین كيف تنبت الأجسام معاينة تحقيق ، فأراه الكيفية) .

ثم إذ قد سأل عن عجائب أفعاله وبدائع مقدوراته وأجيب عنها فعلا وقولا وعيانا ، (فسأل عن القدر) أي مبدء ذلك المقدور ، و مصدر ذلك الفعل ، وبتن أن هذا السؤال مما يترتب على إراءة تلك الكيفية العجيبة ، فيكون معطوفا على « فأراه » بدون تمحل^٢ .

(١) لم أعثر عليه فيما عندي من جوامع الحديث .

(٢) عفيفي : ربما كان لا يقع . عفيفي : ن - ما كان لا يقع .

(٣) تعريض على الكاشاني والقيصري حيث صرحا بأن « الفاء » استينافية وليست عطفا على قوله « فأراه » ، إذ السؤال لم يكن بعد الإرادة ، بل قبلها .

[سر القدر من مفاتيح الغيب]

ثم إن ذلك المسؤول لما كان من (الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء في حال ثبوتها في عدما) واستقرارها على مركز أصلها وقابليتها (فما أعطي ذلك ، فإن ذلك من خصائص الاطلاع الإلهي) لما عرفت أن حقيقة القدر ومعرفته من الخصائص الذاتية (فن المحال أن يعلمه إلا هو) .

ومما عرفت ظهر لك أنه أوّل مبدء به سلسلة أمر الظهور والإظهار ، وانفتح فيه أبواب خزائن السؤال والعطاء (فإنها المفاتيح الأول) - فالضمير عائد إلى القدر وتأنيثه باعتبار الخبر^١ - (أعني مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ، وقد يُطلع الله من شاء من عبادته على بعض الأمور من ذلك) .

ثم إن تعدد الأسماء لما كان بحسب اختلاف الاعتبار ، فإنما يطلق الأسماء حين يعتبر تلك الاعتبار التي هي كالمبادئ ، وإليه أشار قائلا : (واعلم إنه لا يسمى « مفاتيح » إلا في حال الفتح ، وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء ، وقل إن شئت : حال تعلق القدرة بالمقدور) وهذا مبدء اسم القادر^٢ ، كما أن العبارة الأولى مبدء اسم الفاتح .

(ولا ذوق لغير الله في ذلك) التكوين والقدرة ، (فلا يقع فيها تجلٌ و لا كشف ، إذ لا قدرة ولا فعل إلا الله خاصة ، إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد) ولا شك أن الإطلاق مبدء التأثير والفعل ، كما أن القيد مبدء التأثير

(١) الضمير راجع إلى الأعيان عند القيصري والكاشاني .

(٢) عفيفي : أو .

(٣) م : « القدر » ، التصحيح قياسي .

والقبول : (فلما رأينا عتب الحق له ﷻ في سؤاله في القدر علمنا أنه إنما طلب هذا الاطلاع) أي شهود تعلق القدرة بالمقدور وذوقا (فطلب أن يكون له قدرة تتعلق بالمقدور) ضرورة أن ذوق تعلق القدرة بالمقدور إنما يكون للقادر بالذات (وما يقتضي ذلك) القدرة والذوق (إلا من له الوجود المطلق ؛ فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق) من حيث هو خلق (ذوقا ، فإن الكيفيات) فيهم (لاتدرك إلا بالذوق) وأما العلوم والمعارف فإنما يعلمها الخلق ذوقا بالحق ، لا من حيث أنه خلق . ونبه على ذلك في مطلع هذا البحث حيث قال : « لو طلبها بطريق التجلي والكشف ربما لا يمنع » .

[توجيه ما روي فيما أجيب به عزير ﷻ]

(وأما ما رويناه مما أوحى الله به إليه : « إن لم تنته لأحوت اسمك من ديوان النبوة » أي أرفع عنك طريق الخبر) - هذا وقع جواب « أما » أي فعناه أرفع عنك طريق الإنباء والرسالة والخبر الذي هو طرف خلقتك - (و أعطيك الأمور على التجلي) الحَقَّاني ، (والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي) إذ الذوقي من الإدراك هو الذي بلغ في الاتحاد الوجودي الذي يستلزم الإدراك مبلغا لا يكون للثنوية الكونية هناك مجال أصلا ، وذلك هو الذي في القابلية الأصلية الأولية . فإذا أدركت شيئا بمجرد الذوق إنما تعرف ذلك وتحققه بأن تستقصي فيما عندك من قوى الاستعلام وآلات استحصال النتائج ، ولم تجد شيئا منها مما يستحصل به ذلك (فتعلم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك) .

ثم إنك إذا عرفت أن التجلي بما عليه الاستعداد هو مبدء الإدراك الذوقي ، فإذا طلبت شيئاً (فتتظر في هذا الأمر الذي طلبت ، فلما لم تره^١) في ذلك التجلي (تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه) - وهو الذي يعطي ذلك المطلوب وتذوقه به - (وأن ذلك من خصائص الذات الإلهية) أنها في تجليها لكل أحد إنما يظهر له خصوصيته المختصة به .

(وقد علمت أن الله ﴿ أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ ولم يعطك هذا الاستعداد الخاص ، فما هو خلقك ، ولو كان خلقك لأعطاكه الحق الذي أخبر أنه : ﴿ أَغْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [٥٠/٢٠] ، فتكون أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك ، لا تحتاج فيه إلى نهي إلهي) .

(وهذه عناية من الله بعزير) حيث وفقه الله لهذا السؤال ، و وفقه على ما يرقيه من مواقف الغيبة ومستفاض النبأ والخبر إلى مواطن الحضور ومشاهد التجلي والعيان (علم ذلك من علمه ، وجهله من جهله) فإن فهم أمثال هذا الكلام يحتاج إلى ذوق يعزّ واجده جداً .

[الولاية والنبوة]

ثم لما استشعر من هذا القول أنه يستلزم تعظيم أمر الولاية وترجيحها على النبوة ، أخذ فيما يحقق ذلك من البيان قائلاً : (واعلم أن الولاية) لما لها من غلبة حكم البطون والإصالة الذاتية (هي الفلك المحيط) بسائر ما في الظاهر من الصور ، (العام) نسبتها إلى الكل ، عموم نسبة المحيط إلى محاطه ، (ولهذا لم تنقطع) ضرورة أن دوران الأفلاك وسائر الحركات الدورية لا ينقطع ، انقطاع

(١) عفيفي : فإذا لم تره . عفيفي ن : فما لم تره .

الحركة المستقيمة التي للمحاط - (ولها الإنشاء العام) إلى المكلفين - أرباب الأحكام - وإلى المحققين من ذوي الإيقان ، ضرورة أن نسبة إحاطته على الكل سواء .

(وأما نبوة التشريع ورسالته منقطعة) فإن أفلاكها ليست لها الإحاطة التامة ، (وفي محمد ﷺ قد انقطعت ، فلا نبي بعده - يعني مشرعاً ، أو مشرعاً له^١ - ولا رسول ، وهو المشرع) .

ثم إن الولاية التي هي حكم البطون والإطلاق لا اختصاص لها بالعبد ، بل هي ذاتية للحق ، موهوبة للعبد^٢ ، وأما النبوة لما كانت أحكام الصور والقيود ، هي ذاتية للعبد ، وهي درجة كماله و ذروة عروجه إلى أوج ما أمكن له من مراقبي جلاله ؛ ولهذا قال : (وهذا الحديث قصم ظهور أولياء الله ، لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة) ، فإن كمال كل حقيقة وتمامه إنما هو بإظهار ماله من خصوصياته المميّزة له عن غيره . والنبوة هي التي تختص بالعبد ، وفصله المميّز له عن الحق ، فعند انقطاعها لا يمكن ظهوره بها ، (فلا ينطلق عليها اسمها الخاص بها) وذلك يوجب كتمان أمر العبد وخفائه ، وإن

(١) المشرع صاحب الشريعة ، كنبينا ﷺ وكوسى وعيسى ﷺ . والمشرع له من كان داخلاً في

شريعة نبي مشرع كأنبيا بني إسرائيل ﷺ .

(٢) موهوبة العبد - يعني أنه سبحانه بعد محو إنية العبد وإفائه عن نفسه بالتجلي الماحي لإنيته . فضلاً عن إنيات سائر الأشياء الخارجة عن نفسه ونفسه عن الوحدانية الكبرى - كما قال جل وعلا : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [١٦/٤٠] - يهب له اسمه الذي يختص به تعالى عن الشراكة والمشاركة في الأسماء ، وذلك التجلي الماحي يعبر عنه في اللسان القرآني بنفخة الصعق التي تقوم عندها القيامة الكبرى ، كما قال - جل من قائل - : ﴿ فَصَبَّحُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [٦٨/٣٩] - نوري .

أطلق عليها الأسماء المشتركة بينه وبين الحق (فَإِنَّ الْعَبْدَ يَرِيدُ أَنْ لَا يَشَارَكَ سَيِّدَهُ - وهو الله - في اسم) اظهارا لكمالها الخاص به ، وإنفاذا لأمرسلطانه (والله لم يتسم بنبي ولا رسول ، وتسمى بالولي . واتصف بهذا الاسم فقال : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [٢٥٧/٢] وقال : ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [٢٨/٤٢] وهذا الاسم) الولي (باقٍ ، جارٍ على عباد الله دنيا وآخرة) .

وهذا له مثال يستفهم منه مغزاه : وهو أن الشجرة ما لم يظهر عن أكمام نظام أجزائها حكم الثمرة ، يكون الظاهر على العالمين أمر أجزائها الصورية فقط ، كالأوراق والأغصان والأزهار ، ولذلك تراهم يقنعون عنها حينئذ برؤية ألوانها واستشام نسايمها وروائحها ، منتظرين بدو الثمرة في تلك الصورة الحاملة لها ، مترقبين لذلك كل الترقب ، حتى فتقت الأكمام عن ثمارها وحكم الزمان بإبرازها وإظهارها .

ويومئذ تنعزل تلك الصورة عن إمرة قبولها ونفوذ سلطانها ولايقنع العالمون بالاحتطاء عن صورتها ، بل يجنون ثمارها بأيادي الاستعدادات ويملكونها و يغتذون منها ويتحدون بها . فعلم أن أمر تلك الثمرة باق ظاهرا وباطنا ما ينقطع حكمها أبدا ، دون الصورة الحاملة لها .

[الباقي من أمر النبوة العامة]

(فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق ، بانقطاع النبوة والرسالة ، إلا أن الله لطيف بعباده ، فأبقى لهم النبوة العامة) ، أعني الإنباء عن الله تعالى بصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامها وخواصها من الحكم النظرية (التي لا تشريع فيها ، وأبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكام ، وأبقى لهم الوراثة في

التشريع ، فقال : « العلماء ورثة الأنبياء » وقد اعتبر العلماء هاهنا على العرف المعروف للعامة حيث خصص الوراثة بالتشريع وما عتها لها وللإنباء .

ويمكن أن يقال : الميراث إنما يطلق على ما تخلف عن الميت مما اختص به ملكا له دون غيره ، وإذا كان الإنباء ليس كذلك ما أدخله فيه ، وإليه أشار بقوله : (وما تم ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيه فشرعوه) فإن الأنبياء الحكيمية والحقائق الإلهية لا يطلق عليها الميراث ، حيث أن صاحبها وخاتمها بعد ما مات عنها .

[كل نبي ولي]

(فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع) من الأنبياء الحكيمية و الحقائق الذوقية وتبين مقامات القوم ومراتب الناس فيها وعوائقهم عن البلوغ إلى أقاصي كمالاتهم (في) ذلك كله (من حيث هو ولي وعارف) ، ضرورة أن النبي مفهومه كمال خاص يتضمن الولاية والعرفان ، وهي رقيقة نسبته إلى الحق في بطونه ، كما يتضمن النبوة التشريعية ، وهي رقيقة نسبته إلى الخلق في ظهوره .

(ولهذا مقامه من حيث هو عالم وولي^٢ أكمل وأتم من حيث هو رسول أو

(١) الكافي : كتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضله ، ح ٢ ، ٣٢/١ . بصائر الدرجات : ١٠ .

ابن ماجة : المقدمة ، الباب ١٧ ، ٨١/١ ، ح ٢٢٣ . المسند : ١٩٦/٥ . دارمي : باب في

فضل العلم ، ٩٨/١ . كثر العمال : ١٣٥/١٠ ، ح ٢٨٦٧٩ .

(٢) عفيفي : من الأحكام فشرعوه .

(٣) م ن - وولي .

ذو تشريع أو شرع . فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول - أو يُنقل إليك عنه أنه قال - : « الولاية أعلى من النبوة » فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه ؛ أو يقول : « إن الولي فوق النبي والرسول » فإنه يعني بذلك في شخص واحد ، وهو أن الرسول ﷺ من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبي ورسول ؛ لا أن الولي التابع له أعلى منه ، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه إذ لو أدركه لم يكن تابعا له - فافهم) ولا تغفل عن حيثية قيد التبعية ، فإن أمر الرسالة والتشريع في الشخص إنما يتعلّق بنشأته هذه دون الولاية ، فإنها مما يلزم حقيقته ولا يفارقه أبدا .

(فرجع الرسول والنبي المشرّع إلى الولاية والعلم) الذي هو صورتها و مظهرها (ألا ترى الله قد أمره) - أي الرسول النبي المشرّع - (يطلب الزيادة من العلم ، لا من غيره) مما يتعلق بأمر الرسالة والتشريع ، (فقال له أمرا : ﴿ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾) [١١٤/٢٠] (وذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة ، أو نهى عن أعمال مخصوصة ، ومحلّها هذه الدار) أي محلّ تلك الأعمال والأفعال التي هي موضوع الشرع ، ومحلّ أحكامه هذه الدار القانية .

[انقطاع النبوة وبقاء الولاية]

(فهي منقطعة ؛ والولاية ليست كذلك ، إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي هي) بدون اعتبار إلى محل خاص وشخص معين (كما انقطعت الرسالة من حيث هي هي) بدون اعتبار محل خاص ، فإنها منقطعة بذاتها ، فلا يوجد لها شخص تتقوم به أبدا .

[نسبة العبد إلى الأسماء الإلهية]

(و) الولاية (إذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم ، والولي اسم باق لله) [الف / ٢٨٦] بالإصالة (فهو لعبيده تخلقاً) - وذلك في قيامهم بها و تقويمهم إياها على ما يليق بالعبد في إظهارها - (وتحققاً) - وذلك في معرفتها والتيقن بحقيقتها بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليهم - (وتعلقاً) وذلك في انتسابهم من حيث الافتقار والعبودية إلى الذات من حيث الولاية كما في سائر الأسماء الإلهية .

فإن العبد له ثلاث مراتب بالنسبة إليها كما قال الشيخ في بعض الرسائل: « للعبد بأسماء الله تعالى تعلق وتحقق وتخلق . فالتعلق افتقارك إليها مطلقاً من حيث ما هي دالة على الذات . والتحقق معرفة معانيها بالنسبة إليه سبحانه وبالنسبة إليك . والتخلق أن تقوم فيها علي ما يليق بك ، كما انتسب إليه ما يليق به . فجميع أسمائه تعالى يمكن تحققها والتخلق بها إلا اسم « الله » عند من يجريه مجرى العلميّة ، فيقول إنه للتعلق خاصة » - الى هنا كلامه بعبارة الشريفة - وإنما أوردت ذلك ليعلم أن هذا تدرج من الأعلى إلى الأدنى على - خلاف ماتوهمه البعض - فالتخلق عند قيام العبد بمقتضيات الأسماء أعلى

(١) كشف المعنى : المقدمة ، ٢٦ .

(٢) تعريض للكاشاني والقيصري ، حيث فترا « التخلق والتحقق والتعلق » بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى ، قال الكاشاني (٢٠٤): « تخلقاً بأخلاقه ومكتسباً لها في السلوك ، وتحققاً بألوهيته والفناء في أوصافه وذاته حتى يتحقق العبد بوجود الحق وصفاته من غير أن يبقى فيه شيء من السوى ، وتعلقاً بالبقاء بعد الفناء في مقام التدلي حتى يكون متعلقاً في صورته الخلقية به من جهة الاختصاص ... » .

وقال القيصري (٨٣٨): «أي فاسم الولي للعباد يطلق بحسب تخلفهم بالأخلاق الإلهية وهو إشارة إلى الفناء في الأفعال والصفات وتحققهم بالذات الإلهية المسماة بالولي ، وهو إشارة إلى الفناء في الذات ، لأن ذواتهم إنما تتحقق بهذا الاسم إذا فني في الحق ، وتعلق أعيانهم الثابتة أولاً بالاتصاف بصفة الولاية وطلبهم إياها من الله باستعداداتهم أو تعلقهم بالبقاء بعد الفناء » .

من التحقق وإن كان التحقق في الحقائق العلمية والمواطن الشهودية أعلى منه .
وأما التعلق فهو الأدنى مطلقا .

[ماخوطف به عزيز كان على مجرى الوعد ، لا الوعيد]

(ف قوله للعزيز : لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القدر لأمحون اسمك
من ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي) في مشاهد الحضور و
الاتحاد (ويزول عنك اسم النبي والرسول) في موطن التفرقة والبعاد ؛ وحينئذ
يكون الوجود لله (وتبقى له ولايته) ؛ فإنك أنت به وليّ تخلفا وتحققا .

ويمكن أن يرجع ضمير « له » إلى العزيز ، وتكون هذه الجملة خبرا لمبتدأ أو
قرينة لحذفه - والأول أولى ، فإنّ الأكابر لا يلتفتون إلى معهودات المصطلحات
كثير التفات ، فأنى بالواو تكثيرا للفائدة وتبيينا للمعنى الأول - وحاصل ذلك
أنّ قوله للعزيز : « لأمحون اسمك من ديوان النبوة » يُبقي له ولايته ، ويبشّره
على الكشف بالتجلي ، فيكون من قبيل الوعد .

(إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من
اقتربت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيدٌ بانقطاع خصوص بعض
مراتب الولاية في هذه الدار ، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في الولاية)
فإنهما الصورة الظاهرة المنطوية عليها ، فلا بدّ من احتوائهما (على بعض ما
تحتوى عليه الولاية) المطلقة (من المراتب) وإلا لم تكن صورة لها . فإنك قد
عرفت أنّ الرسالة والنبوة من صور تنزلات الولاية ومظاهرها أحكامها ، فالرسول
النبي هو الولاية الظاهرة أحكامها في العين ، النافذة وأوامرها على الخلق (فيعلم
أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة) .

(ومن اقتربت عنده حالة أخرى) غير هذه الحالة (تقتضيها أيضا مرتبة

النبوة ثبتت عنده أن هذا وعد لا وعيد ، وأن^١ سؤاله عليه السلام مقبول ، إذ النبي هو الولي الخاص (الذي لا يقدم على ما لا يرضى الله تعالى به ، ولا يسأل ما لا يعلم أنه يعطيه ويمنحه ؛) ويعرف بقرينة الحال أن النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يُقدم على ما يعلم أن الله يكرهه منه ، أو يقدم على ما يعلم أن حصوله محال . وإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت وتقررت أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله : « لأحمون اسمك من ديوان النبوة » مخرج الوعد ، وصار خبراً يدل على علو مرتبة باقية وراء مرتبة النبوة التشريعية ، وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحلّ الشرع ، يكون عليه أحد من خلق الله) - أي حال كون ذلك الشرع عليه أحد من خلق الله ليست الدار الآخرة محللاً لها - (في جنة ولا نار ، بعد الدخول فيهما^٢) .

فقوله تعالى للعزير عند سؤاله عن ذلك السر : « لئن لم تنته لأحمون اسمك من ديوان النبوة » خبر فيه ضرب من التشويق إلى المسؤول عنه - لانهي عن السؤال - عند الفطن ، وهذا من الكنايات المستعملة والملحقات بالبطن الأول . فإن المصنف قلماً يستشهد بآية ويستكشف عنها المعاني غير ما في ذلك البطن وملحقاته .

[الباقي من أمر الشرع في القيامة]

(و) الانطلاق عن الشرع ورفع أحكامه (إنما قيدناه بالدخول في الدارين) أعني - (الجنة والنار - لما شرع يوم القيامة لأصحاب الفترات) الذين زمان

(١) عفيبي : فان .

(٢) بعد دخول الناس فيهما .

ظهورهم ما بين نبيين ما أدركوا حكم أحد منهما (والأطفال الصغار والمجانين ، فيحشر هؤلاء في صعيد واحد لإقامة العدل والمواخظة بالجريمة) في أصحاب الجحيم (والثواب العملي في أصحاب الجنة) وإنما لم يصرح بأصحاب الجحيم لما عليه كلمته من أن الجحيم ومقتضياتها أمر موهوم - « وما لوعيد الحق عين تعين »^١ - فليس له ظهور مثل ظهور نعيم الجنة .

(فإذا حشروا في صعيد واحد) - لغلبة حكم البرزخ على أرواحهم ، فهم في موضع مرتفع عن أهله (بمعزل عن الناس - بعث فيهم نبي من أفضلهم وتمثل لهم نار) أي تصور العقل الذي هو مبدء التكليف والتمييز بصورة مثالية نارية (يأتي بها هذا النبي المبعوث في ذلك اليوم) وذلك لأن النار لها نورية يهتدي به الناس ، وإحراق يستتبع تفريق المختلفات وجع المتماثلات ، وهو فيه التمييز المترتب على إدراكه ، (فيقول لهم : « أنا رسول الحق إليكم » فيقع عندهم التصديق به ، ويقع التكذيب عند بعض) على ما هو مقتضى أمر النسبة من ظهور حكم التقابل ، (ويقول لهم : « اقتحموا هذه النار بأنفسكم » و ادخلوا في ورطات مهالكها - إذا لاقتحام هو الدخول في المهالك -) (فمن أطاعني نجا ودخل الجنة ، ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان من أهل النار) - فمن امتثل أمره منهم ورمى بنفسه فيها سعد ونال الثواب العملي ، ووجد تلك النار (بشهوده اليقيني) بردا وسلاما ؛ ومن عصاه استحق العقوبة ، فدخل النار ونزل فيها بعمله المخالف ، ليقوم العدل من الله في عبادته^٢ .

(١) عجز بيت اللاتن مضى في الفص الإسماعيلي : ٣٩٦ .

(٢) جاء ما يقرب منه في التوحيد للصدوق : باب الأطفال ، ٣٩١ . عنه البحار : ٢٩١/٥ . وجاء

ما يقرب منه عن الباقر عليه السلام أيضا ، راجع البحار : ٢٨٩/٥ - ٢٩٣ .

(وكذلك) يدل على بقاء حكم التشريع في الآخرة (قوله : ﴿ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ [٤٢/٦٨] أي أمر عظيم) - إذ الساق عضو عظيم ذو عظم عظيم من الأعضاء (من أمور الآخرة) فإنه آخر الأعضاء للشخص - (﴿ وَيَذْعُونَ إِلَى السُّجُودِ ﴾) والامتنال والإذعان ، مثل كشف هذا الأمر على الشيخ ، فإنه أمر عظيم من أمور الآخرة ، وكذلك سائر أصول مكاشفات الكمل . ويمكن أن يجعل مشيراً إلى ذلك قوله : (فهذا تكليف وتشريع ، فمنهم من يستطيع) في الدنيا امتثال أمر الله (ومنهم من لا يستطيع ، وهم الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَيَذْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾) [٤٢/٦٨] (كما لم يستطع في الدنيا امتثال أمر الله بعض العباد - كأبي جهل وغيره -) .

(فهذا) السجود المدعوا إليه و تكليف الأطفال والمجانين على صعيد المحشر^١ بالاحتحام في نار عقولهم وتمييزهم التشريعي (قدر ما يبقى من الشرع في الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار)
 فلهذا قيدنا^٢ بذلك . (والحمد لله) على أن علمنا ذلك الحقائق التي تتعلق بالأنبياء وأولي النهايات منهم .

* * *

* *

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني

(١) م : الصعيد المحشر . التصحيح قياسي .

(٢) عفيني : قيدناه .